中華律藏

中華律藏 第二十三卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十四）

國家圖書馆出版社

四分律鈔批卷第十末

獨與女人坐戒四十五　尼提注云淨人見聞屏處者如二不定中所明若互見聞吉羅見聞俱離方提謂常語不聞名爲聞屏云霧黑暗中名爲見屏也前食家不犯等者立明此重釋前食家强坐戒也謂上之三戒犯緣制意是同故於今重明前戒也又前强坐戒中未明開通文也謂前强坐戒中若互受一日戒不犯者謂不犯提非不犯吉故今文云若互受一日戒吉羅即指前戒也若獨與女坐戒及屏坐戒此二戒縱互受一日戒亦提意在招譏故也言受一日戒者皆約八戒得名淨行優婆塞若夫妻互受五戒者比丘强坐亦提以自妻不廢故立云上解不好又解云言前食家不犯者謂指前食家坐戒若夫妻互受一日戒比丘坐則不犯以夫妻同在此故今此中比丘與女露處坐雖女受一日戒亦犯吉爲人見生譏故也若論露處招譏合得提由女已受戒故過輕但吉

如疑加

某藥字未詳

斷出聚戒四十六　比丘尼得提三無諸緣礙者立謂因此有命梵等難或其人破見威儀若衆中所舉若被擯等斷出不犯此戒鈔立四緣戒疏立五緣一大比丘二先許食三不與食四惡心斷出五離見聞若礪大疏有六緣如無因緣

過受四月藥戒四十七　礪云約時藥七日盡形三種藥犯謂諸部計會有斯義也若非時一藥以體賤故又療患義微過受義希故犯小罪言四月者立謂據緣起是四月也今不問四月一月半月春夏等但使過施主之限有結五無緣者謂有病緣得過受也祇春夏冬皆犯者謂此三時各有四月以施主限約四月故過結犯除四緣如戒本者一者常請不作日限也二更請謂先雖限期四月後更續請也三分請者謂持業藥至寺中分爲分分與比丘也四盡形請者施主盡一報形常施藥也有此四緣無過受罪過藥限墮過夜吉者立謂施主但施一臍藥不限日夜比丘過此藥限而受得提若施主本請一月半月不限藥分齊若過夜住犯吉也宜作四句一過藥限不

過夜限提。二過夜限不過藥限吉。三藥夜俱過提吉。四俱不過無犯

觀軍陣戒四十八　依光律師九段。此下至三染衣來有十三戒當第五段。明縱意任緣離逸修道無著。行彌云車幕屯聚稱之曰軍。行列相對曰陣。（已下三戒尼亦提犯）三無緣者。立謂無請緣也。律中時有大臣在軍中。欲見比丘。佛開往也。若軍在前至方便見隨等者。案祇云有四種。謂象力最大。有四人從之成一象兵。馬力次弱。有八人從之。成一馬軍。車軍次弱。十六人從之成一車軍。步軍者有三十二人帶伏成一步軍也。善見稍別言。象兵者一人騎象。八人從之。馬兵一人乘馬。二人車兵則四人。為腳步兵亦四人也

軍中過限戒四十九　一有緣者。先有請喚名為有緣。開往為沙門果者。立謂大臣有力若請不去能作損減。故開聽往得無惱害安神修道長沙門果

觀軍合戰戒五十　四見便犯者。以違佛制故也

飲酒戒五十一　尼飲亦提。酒有十過者。律云一者顏色惡。二者少力。三者眼視不明。四者現嗔恚相。五

令插入受字

者壞田業資生法。六者增致疾病。七者益鬥訟。八者無名稱惡名流布。九者智慧減少。十者身壞命終墮三惡道。五分以降龍等者。案五分云佛從拘舍彌國往跋陀越邑。時彼編髮梵志住處有一毒龍。常雨大雹。破壞田苗。時諸居士聞佛與千二百五十弟子俱來此邑。皆出奉迎禮敬。已白佛言。此邑常有一惡龍破壞田苗。我恒願得大威德人而降伏之。時沙竭陀比丘在佛後扇佛。佛即領敕令往降之。彼聞佛命禮佛足已而去。向彼龍所。即入其室。加坐一面。龍身便出烟。沙竭陀身亦出烟。龍即舉身火燃。沙竭陀亦舉身火然。龍火出五色。沙竭陀火亦出五色。於是化龍身令小如箸。內著鉢中。持至佛所白言。此惡毒龍今已降伏。當著何處。佛令著世界中間。沙竭陀受教屈申臂頃持著世界中間。須臾便還。諸居士聞其降伏惡龍皆大歡喜。悉皆作禮白言。願受我請。嘿然受之。此比丘性好酒肉。往到其家飲酒極飲。已還拘舍彌。於僧坊外醉臥吐。曳衣鉢縱橫。佛以天眼遙見。共阿難往僧坊外。看佛與阿難舉著井邊。佛自汲水使阿

難洗著衣臥繩床上。令頭向佛。須臾轉側。申脚蹋佛。佛以是集比丘僧。問諸比丘。沙竭陀先敬佛。今能敬不。答言不能。又問其人先能降毒龍。今能降蝦蟆不。答言不能。因是制酒戒。乃至嗅酒器者。案五分云。時沙竭陀比丘因佛制戒。不敢復飲。以先習故。氣絕欲死。飲食不消。不知云何。以是白佛。佛令嗅酒氣。嗅酒氣。復不差。佛言以酒著麨中。粥中。猶不差。佛令聽以酒與之。得已便差。佛言已制。漸漸斷之。乃至嗅酒器不復惡者。不待復嗅

此戒極重等者。立云。一切遮戒中此戒最重。能造四逆。唯除破僧。破僧者要須體是清淨方能破僧。體若不淨。自稱爲佛。誰肯信之。且如五戒。於非情中。唯禁一酒。戒意可知矣

無酒色香味等者。案律文云。是酒有色香味等。不應飲。但使是酒。互作句皆不應飲。若非酒雖有酒色香味應飲。如是互作句。非酒爲頭。皆應飲。礪疏束爲二段。初不應飲。以是酒故。二應飲。以非酒故。高云。此後四句約體故不犯。然望五分。此四句有犯。義部別故

令併人酒字

也。此上與鈔引文不同律更細尋律文 案五分云。是酒有酒色。酒香。酒味。是酒有色香無味。是酒有色味無香。是酒無色香味。飲令人醉。皆提。上四句能醉人飲皆提 有非酒而有酒色香味。飲令人醉。若飲得吉羅。有非酒而有色香味。不令人醉。欲飲者聽屏處飲也。糟醫者。謂酒下滓也。僧祇云十誦律若飲似酒。甜酒。糟醫等。飲咽咽提。四分但吉案十誦文云。若噉麴能醉人者。咽咽提。若噉酒糟。隨咽咽提。若飲酒澱。隨咽咽提。若餘麴不犯者。立云。如今時常所用麴也。上言和酒麴乾者。謂先將酒和麴暴乾後食得提。注云。莫非取境犯者。立謂古師云。所制戒無有定相。或有制心從境。或有制境從心。此戒則制心從境。若殺人戒。則制境從心。謂境實是人。作非人兀木想疑不犯重。此戒不爾。但使是酒。作非酒想疑亦提。注云。謂前有方便者。立明本擬飲酒。臨至境邊不問若作酒想若疑若作非酒想疑。但使前境是酒皆結。若前無方便。縱得來作非酒想飲者。亦無犯。由木無心迷故不犯。戒本疏云。境想三句皆兼諸師約心從境制者。余意不同。聖制有以文少不了。豈

令狀紗彌誡

有智人由來不喫酒漿。恨飲可結提耶。此謂重者。先有方便欲飲此酒。及舉向口。乃生非酒想。疑約後心邊止吉羅耳。成前方便非重。如何十誦律中有此誠致。即如文。列（此釋與立解大同）若看知非而是。如上開之者。謂實是酒。比丘看竟。謂言非酒。又本無方便。即是本迷。故不犯。今言如上者。住子云也。謂本有方便。故無方便者不結。若病餘藥治不差等者。戒疏云。非謂有病。即得服之。然須遍以餘藥治之不差。方始開服也。若麴飲和食提者。立謂如上。多論和酒之麴。今將和飯喫。故犯。非和酒者。噉亦無罪。啖麵者。今用麥牙所作者是也

水中戲戒五十二　尼提上代。光統。述制意。水性漂蕩無恒。不可常令。淺在中戲笑。招譏呵。止上流。忽增容損身命。三妨廢正業者。比丘本懷靜緣。進道入水遊蕩。動越威儀。故妨正業也。四失正念者。馳散沈浮。乖違至理。入水遊戲。正念斯亡也。首疏引大雲法藏經云。王與夫人樓上。遙見遊戲。王說偈向夫人云。吾聞諸比丘。意謂離塵。纏戲暴泥水中。云何作人師。時十七群童子。遊戲足已。中有一人。著衣上岸。入定知王心。即作十八變。拂王疑意。遂以神力。履行而去。夫人見之。而向王說偈云。我家諸比丘久已離塵羈。沙彌尚如此。何況釋迦師。王內生信也。如餘三律云。十七群并得無學。水中遊戲。尚招譏過。何況下凡。故舉上聖。禁約下凡也。撿大雲經無文也。僧祇十九云。童子迦葉。至年八歲。出家得阿羅漢。共十六群入水浮戲。波斯匿王在樓。望見王未信佛法。見倍生不信。即語末利夫人。言看汝所事福田童子迦葉。於其水中。入頂第四禪。以天耳聞語。諸伴言王倍不信。末利夫人心亦不悅。迦葉云。今當令彼發歡喜心。皆言善哉。各提澡罐。盛滿中水。以著於前。結跏趺坐。次第行列。陵雲而去。於王殿上空中而過。夫人見已。心大歡喜。即白王言。看我福田神德如是。王大歡喜。案五分云。十七群比丘水中戲已。立水上。著衣。夫人語王言。看我所事福田。著衣已。以瓶盛水。擲空中飛而逐之。從王樓上過。猶如鴈王。夫人復白王。更看我福田。其王亦生信心。餘緣同四分。資云。戒本水中且據緣起。後

會疑作內

解釋中鉢盛水戲亦提

擊攊戒五十三　尼提祇以指指比丘亦提者景云此舉遙指得提非謂著方犯案僧祇十九名相戒與此律似別彼律緣起尼坐不正十六群見已指示而笑因此故制彼云一指指提乃至五指亦如是一切手指提以捲指簡若竹木指者越毗尼也乃至差會者以遙指故犯也依撿祇文云若月直若知事人差次食以指指言某甲去彼夜提看文似遙指四分要著始犯罪也

不受諫戒五十四　尼提十三違僧諫得殘此違別人諫故提謂此諫時不受犯吉者將欲造惡人諫須捨故違不從有犯吉也後作六聚違犯隨者既不受諫隨前作何罪結違諫之提前告有謝以攬因成果故若作前事隨犯六聚中根本自得夷殘提吉也故知違諫提罪要約作前六聚罪成方結違諫提也礪

自疑詞

自此說礪問違僧諫中諫竟有犯不待作事此中所諫竟未犯要待作事方犯違諫之罪者何答前文僧諫中有僧命衆法可違情過是重故諫竟有犯不待作事此中說是一人諫無僧命衆法可違是以諫竟未犯要待作事方表違諫義成是以不類若爾下拒勸學戒亦是一人諫無衆命可違何以諫竟有犯與此相違耶答彼諫止犯先是不學止犯之人發言拒諫道已不學即是止犯表違已成故所以犯此諫作犯雖言拒諫道我作者仍猶未作表違未彰要待作事違諫義成亦非一類也如僧殘末戒開者謂勸前人如法諫者須受若非法而諫違則無罪

尼字疑剩

怖比丘戒五十五　尼提三以色聲等六塵事者色怖者或著獸皮或作鳥形鬼形可畏之狀令前生怖此是示怖說者可解聲怖者作虎豹及鬼神等聲此示怖說者可知下一例有示有說香怖者作奇異氣息或臭或香云是虎狼師子之氣也味者或作苦味酢味令他嘗之云是殺人之藥也觸者或冷熱澁滑或蛇毒虫蛇蠍令他手觸尼而生怖也法者云我夜夢見汝和上父母得病或死休道等種種惡事向他說也上是立解言一一示說者立謂示現說謂言說也明將上六種事有示怖有說怖者若身自作令他怖名示怖若

說此六事令他怖名說怖也云我覩此聲見此色等也其六塵中各有示說之相故言一一示說也四者二相現者有示說二相也亦云身口二相此明上六塵怖他不出身口二業身即是示口即是說還是示說也昔人相傳止有六塵示怖而無說怖今謂不然具有示說律文明顯何得不論疏亦立示說二怖也有鈔本作一一相現者謂六塵中隨一一相現也律不了吉羅者謂作怖相前人求了了見也或夢中見等者此舉法怖開通文也

半月浴過戒五十六　尼提爲云非謂半月已然後方洗乃半月之中過度數洗故曰過此約洗之過非約日過春後四十五日者是三月一日至四月半也夏初一月者自四月半至五月半也中間得七十五日是熱時(此據天竺熱時)故下文云天竺熱早從三月初至五月半也景云中國熱早故爾今則不可依之但可隨方早晚熱也但不得過七十五日耳作時下至掃地者案祇云下至掃地五六掃帚名作時也行時者下至一拘盧舍若來若去是名行時洗浴無罪十誦

◆及字疑剩　◆疑羅　◆插入怖字　◆本字疑剩

中欲行行竟洗得提罪唯正行時始開洗也彼律十六云昨日來今日洗提明日行今日洗提即日行洗不犯誰善見論正行行竟皆開洗也便還悔吉者臨至浴處即悔不洗也有緣不語餘人輒浴吉者此謂拂他疑心故須白也注云如論好者依上多論不共白衣同浴好也竭支者即祇支者也喜生他欲者由不著竭支身體既露人見起欲心也失男根者轉根爲女尋悔復本男根也案多論第九云凡比丘浴若露覆室要不苦白衣及及沙彌上身要著竭支([illegible]以覆)支竭上身也一當有慚愧二喜生他欲想故者有羅漢比丘洗浴有一比丘見其身體鮮淨細耎便欲心生於後不久男根墮落即有女根則休道爲俗生子後還遇見即便識之知本所由即飯情求及羅漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也又婬持戒本大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人出家精進斯福同塔(已上論文)打木作聲等者立謂今時浴僧既用常住必須作相景問半月洗浴得用僧物不答得祇律有明文若洗浴者先料理湯火[illegible]打木作聲令一

浴疑冷

日疑而

切僧次第入若不得用僧物何須作相令僧次第入
耶又諸律浴者是僧常法十誦洗浴有五利一除垢
二身清淨三除身中寒浴四除風五得安穩也又如
溫室經施七物除七病得七福法式廣如溫室經抄
付待說者云云然浴僧功德難以備陳如智論中明
難陀比丘一浴僧曰作願言使我世世端正淨潔又
於異世值辟支佛塔飾以彩畫莊嚴辟支佛像而作
願言使我世世色相嚴身以是因緣故世世得身相
端正乃至今日得出家成道衆僧遙見謂其是佛悉
皆起迎良繇飾支佛象以浴僧廣發願言獲此果報
作剃家法者立謂從下洗次第向上也此即祇文似
寬不同四分言餘如下卷者即是諸雜要行中廣明
也

露然火戒五十七　尼提二無緣者立謂開病及為
病人煮食等也若他已然隨作何事等者謂他在露
地然竟後比丘隨於火上或進火撥火聚或足薪等
隨作一一事隨結提也須火便身者以其病故假火
以益其身故曰也若半燋然炭及不云知是等者總
無餘故得吉也又若令他然時不作知淨語亦吉也
旋火作輪者景云謂作火輪雖離地亦犯恐遺火落
地故也只是將火擲空中旋是也或火中有草木擲
棄犯者立謂見他然火竟便為進火或擲聚足薪等
也撥（補達反）撥由理也廣疋云撥者除也亦云理又得
一提者立明前戒生草上然火壞生故一提又是露
地犯此戒又一提既是生草下生地壞地又提故得
三提

本揷入私度不得四字

藏他衣鉢戒五十八　文中具三緣成犯礪具四緣
加一無因緣若有因緣則不犯者若五大色衣不淨
衣吉羅者由非佛常開之物也作淨畜皆墮者謂但
是比丘說淨衣鉢若藏皆提也注云准今宜不許私
度及不犯持罪者此明據上恐有命梵二難藏他衣
既不犯戒今既宜私度恐主見衣自藏不著何成失
威儀也深云既宜不許私度不得著用自藏餘處出
外經夜不犯離宿之罪

眞實淨戒五十九　疏云絕捨不虛稱為眞實求斷
染心名為淨施故曰也此謂對面將物淨施與前人

後乃輒取不語主故所以犯也戒本列五衆者立明
謂非比丘得對下四衆作眞實淨皆須當衆相對作
也礪云如善見論若展轉施主得以互爲以其不對
施主說淨故又復物不付彼不生譏過爲是大僧得
以下三衆尼以僧家二衆各爲展轉施主眞實淨法
要僧尼當衆二三不得互爲以其黑服雖同男女相
別何有大僧將物對尼爲法又容生染習招致外譏
文中列者此僧尼同戒故通舉五衆濫僧尼故也言
以明犯不犯義者立謂戒本列五衆者欲明五衆俱
有犯之相若比丘對比丘作淨已不語將還是犯語
已將還不犯乃至沙彌尼對沙彌尼作淨已取時語
主不犯不語而取是犯故曰也戒疏云爲明五衆俱
有犯相雖輕重異淨施義同故通列名至於淨法自
從律法辨相具解者立謂指律中自辨相解釋也展
轉淨施問不問俱得者以作法時對於別人後用此
物不假問本施主故也
著新衣戒六十　無緣輒著者若遭賊失奪燒漂之
緣開著五大上色也若初從人得者雖故名新以色

未如法故也彼得衣不作三種壞色者立謂不作青
黑木蘭染也賓云僧祇十誦白衣但吉不點提與此
律一齊相翻也若重衣輕衣不作淨而畜吉者立謂
重即旃蓐氈具等輕即布絹衣被等不染得提不點
得吉也景云重衣即氍毹氈等輕衣誰知重衣
不作淨得吉戒疏成犯中云初不以三色染故墮
此明三衣耳若輕重衣不作點以壞色者吉繼賓
云重衣者寒衣也輕衣者夏衣也此等非三衣故
吉也餘小細物並須點淨非謂革屣以三色染更成
譏俗可笑之甚景云三衣及餘衣皆須染淨則帛者
但點淨而已若非衣鉢囊革屣囊及諸巾不作淨吉
者立云此鄧點淨若未染衣寄白衣吉者立謂若未
染壞色恐白衣用之也注准此言淨謂以成色衣者
自意云謂成其壞色更須點淨也注云或以餘物貼
者立明將除故物貼衣作淨亦成淨此當點淨也夫
得衣來不問新故皆須三種淨以初從人得亦同新
也注云非謂三衣須染餘者但淨而已者三衣固是
須染除一切衣皆須染壞色仍須更點淨非但直點

而已。即不染之也。礪云。祇律純色不點淨提。不染壞著白色衣吉。與此相反。此則不染得提。不點唯吉。五分所以淨者異外道故。合與俗別三種淨故失則易覓者。案五分云。有諸比丘遇賊剝衣都盡。還所邏人問言何處遇賊。答言某處。即爲捕捉獲其賊。將比丘衣與俗人衣及外道衣盡安一處。邏人令諸比丘自識者前取。諸比丘不識自衣。悉被外道先擇將好者而去。以此事白佛。佛言從今已去若得新衣應三種色作誌。若靑若黑若木蘭若不以三種色誌者提。若不誌者著。著提宿。宿提。言三種記者立云靑黑木蘭。景云即點淨也。多論五大色不成受者。有靑黃赤白黑下自出其相貌也。落沙染者案多論第八云。有五大色謂黃赤靑黑白也。黃者鬱金根黃藍染。赤者羊草落沙染。靑者或言靛黛是。餘未識其本。凡此五大色若自染得吉。若作衣不成受。又云落沙染者。外國染法多殺諸虫。是故不聽。今秦地染法亦多殺虫。墮五大染數也。立云落沙染者。孔雀鶡鵠血染。又云是生生毛也。未詳 若自染吉者。自染五大上色也。言不

本圖疑失

成受者。謂將此上來五大色。或作染將作三衣。皆不成受持。加法亦不成也。應量不應量者。謂三肘五肘已下亦名不應量。若過三肘五肘名應量。此約五大上色不得著也。若點著吉羅（此律犯墮）者。深云此五大色若淮多論不點而著墮。點竟而著犯吉。四分中縱點已著者還墮。由是大色故也。三種更互作淨者。立謂如法靑黑木蘭更互作淨。不淨作墮。將五大上色作點淨得吉也。先以水淨故者。景云初得衣以水洗後不須淨。又先以點淨後以水洗。脫更不須點也。憍奢耶者蚕口初出者是也。欽婆羅者此云細毛衣也。明此二種衣體既細軟。佛開不用染淨。恐損壞故。但須割點二淨也。景云此上是細軟衣。染汁麤。忽恐壞此衣。佛令權用二淨等法。割縷點等也。割去三五縷即名淨。後得染汁應須更染。不以二淨竟而即不染。案祇云佛在舍衛城曠野有比丘得憍奢耶衣。湊染汁欲染。世尊以神足空中住。問比丘欲作何事。比丘答言染憍奢耶。佛言憍奢耶濡細。染汁麤。忽損壞此衣。從今日後此憍奢耶作二種截縷淨。靑點淨也。復有眦

合離比丘得濡鈫婆羅衮染汁欲染佛亦以神足往
到其所如前示教云云銅器覆苦酒等者此下明其
如法三色也上明落沙鬱金等非法色銅器是青色
果汁泥等是黑色木蘭爲赤色也木蘭者用上果生
鐵上磨等者謂木蘭之衣將何物點淨謂用上來果
汁爲淨也言果汁者用呵梨勒果亦云用阿摩勒果
宜鐵上磨也注云猶同四分木蘭皮者深云籛色似
如蜀地木蘭色以四分律是北地翻正明蜀地木蘭
爲正木蘭色也若衆多碎衣一處合補等者立謂且
如補衣若補兩孔相離須別別點淨若同補一處雖
段碎物衆多隨點一處則得若多碎物合作一衣但
點一處有得也
奪畜生命戒六十一　依光律師九段此下即當第
六段至與賊同行來有七戒明常行遠離修慈愍物
行此謂迦留陀夷射烏成聚故制此戒案五分云迦
留陀夷憎烏云有十弊惡一慳惜二貪餘三強顛四
耐辱五蚑弊六無慈悲七悕望八無猒九藏積十喜
忘有此十法故應可殺四等爲懷者慈悲喜捨爲四
也五緣同前大殺戒者一是畜生二畜生想三有殺
心四興方便五命斷犯也
飲虫水戒六十二　前戒限分等者指前奪畜生命
戒要指虫命方犯前戒此戒深防者不待命斷但飲
虫水則結故疏云不同十誦彼律言隨虫死一一提
此則指虫方犯此律但有虫之水飲即結犯不待損
虫者屬前殺畜戒也一是虫水二作虫想者此四分
制境從心故輕若案十誦則制心從境故彼境想五
句云一是虫水有虫想用者提二有虫水無虫想用
提三有虫水有虫水疑用提四無虫水有虫想用吉
五無虫水疑吉也要是無虫水無虫想用者無犯一
人渴死生天見佛者案鼻奈耶律第八云佛在舍衛
國爾時有二比丘往拘薩羅界深山中住未曾見佛
常懷企望欲得見佛二人共議便發進路來見世尊
時春後月值曠野中了無有水身體焦渴二人處處
求水值一澮水水少虫多其一比丘語一比丘言飲
此虫水度此曠澤得覲世尊一伴答言受世尊戒如
何當壞時一人飲一人不飲其不飲者命終生三十

三天。著百寶冠。來詣世尊所。頭面禮足。在一面住。佛
與說法。已得見諦。其飲水者。在後方至。佛遙見來。脫
欝多羅。示黃金體。汝爲痴人。用觀是四大身。爲純盛
臭處。其見法者。則見我身。用樹葉拭者。謂死棄也。若
是生葉。得壞生罪。多論舍利弗見空中虫。等者。案多
論云。舍利弗以淨天眼。見空中虫。如水邊沙。如器中
粟。無邊無量。見已斷食。經二三日。佛勅令食。凡制有
虫。水齊肉眼所見。漉水囊所得耳。不制天眼見也。不
得厭課看者。濟云。北人時俗之語。喚粗略爲厭課也。
大象轍竹車一迴者。案祇云。當至心看。不得大速。不
得太久。當如大象一回頃。若轍竹車一回頃。無虫應
用。若有虫者應漉用。景云。此謂一迴轉頃也。不得語
莫殺傷虫等者。恐其人邪見。或性好殺生。若聞勸莫
殺。則故故違汝之言。懵狀而殺傷也。七日不消者。和
上云。虫生七日一變。故令送七日。不消處無殺生過。
其漉水之法。如飾宗記九十戒中文。極可觀。不得唱
云此中有虫者。深云。前用者作無虫想。由汝唱有。使
他想疑獲罪。提吉故勸令自看也。首疏引十誦云云。

有諸鬪將因尼教化。王遣往征。弓頭盡持漉水囊。若
値有虫。當漉水飲。王聞大嗔。汝等誑我。小虫尙欲不
飲。何能殺賊。諸將答言。虫有過者。當爲治之。於國無
損。是故漉之。王甚歡喜。時諸鬪將至於陣所。或得慈
三昧。入慈力故。破是賊陣。有時折伏。述曰。據此漉水非
唯近能護命。防提。亦能遠發慈心三昧也
疑惱戒六十三　先明疑惱制意者。意出家所期。標
心處遠。盡形畢命。專心崇道。今以生年等六惱他。懷
疑廢彼正修。損惱過甚。故所以制。五前人聞知犯者。
礙問既云前人聞知結犯者。不問惱不惱。但使聞使
得罪。何以文中少時不樂。答非待不樂方犯。此就能
惱者之意。下至欲令不樂。非謂要待前人少時不樂
方始結罪。若定非初在聞知也。六事惱者。一生時。二
年歲。三受戒。四羯磨。五犯六聚。六犯聖法。故曰也。若
以生時者。律文云。何爲生時疑者。報言汝非爾許時
生也。若年歲者。律文云。何問年歲時生疑者。謂語言
汝非爾許歲。謂言汝未有若干夏也。若受戒者。律云
云何問受戒生疑者。語云。汝戒既年不滿。又界內別

衆受戒不得若羯磨者謂報言汝受戒時作白不成羯磨不成若犯六聚者語言汝犯波羅夷乃至吉羅若犯聖法者誑言汝犯過人法也此事因十七群問六群云何名初禪乃至云何第四禪云何空無相無願云何須陀洹乃至云何阿羅漢六群報言汝所說者巳犯過人法故言汝犯聖法此六事隨語一事得一時語六得六提令他疑惱不樂故制住云若有用語如律中開者謂前人聞生信不生疑惱者開語不犯又爲性麤疏不知言語等者前人心性疏慢不識言語輕重恐出言犯過人法便得向云汝所說者犯其聖法意令改革非有惱意也

覆他麤罪戒六十四　所以前文不聽說他麤罪者爲護於外恐生不信損辱佛法今此內護制不聽覆潔淨衆心防過不起一是大比丘者簡餘四衆尼自相覆僧提比丘覆尼亦提覆下三衆吉三衆自相覆亦吉百千共覆一人俱提者有云謂展轉而覆則比丘提若不作覆心向一人說竟則止更不須說深云百千人同知一時共覆故各犯提非展轉覆也故下

本得疑惱

本一疑吉

注云向一人卽不犯故知展轉不成覆也未詳　時與護心相應者立謂在心名護在身口名戒向戒見他犯罪不覆而說無犯名爲與護心相應今爲彼人兇惡說則有命梵難起今若不說到與護心相應故言時與護心相應也說與不說但知時故名與護心相應景云自守其根不豫他事也若疑未了不須者前人雖犯我心猶豫不說非覆除麤覆餘罪者謂下三篇但得吉也礪問覆他上二篇得提下三篇吉何故自覆七聚齊一品吉者答覆藏他麤罪彼我俱損故所以重自覆麤罪但有自損開無損他故與下篇同吉覆他二篇齊提何以將二篇謗他便有輕重答以重事謗人治重永損惱處尤深故初篇重以殘謗人可懺之罪非永甄外損徵故輕此中覆他以不發衆無治罰之義同是麤罪壞衆義齊故同是提罪言自覆罪者謂自犯六聚覆通一吉故大疏云造七得七覆七唯一除尼覆餘人罪者立謂覆尼罪提覆下衆吉

與年未滿受具戒六十五　然遮難非一悉不聽受難之一色無得戒義自餘諸遮體例不一如衣鉢等

◎搏入者字

為辨成法。如無十。戒得戒得罪。年歲不爾。未滿是遮。待滿即得。理容消息。有何急事而輕心慢法。故為非理。令他虛受。已蒙重提。故大集經云。佛問王言。王子年幾。不得入宮。王言年滿二十。佛言我亦為弟子制戒。年滿二十。與受具足。廣如上下二卷者。受戒緣集篇并沙彌別行中。時律論言有牟楯。二情兩通者。上多論六十已上不得與受。僧祇七十已上不許。兩文相違。故言牟楯。今若通會。既俱是聖教。任隨兩用。須觀受者。雖六十已上。而能作事。縱違論文。依祇與受。若過六十不能作事。依可多論不可度之。濟云。祇約七十已上。據能作事論。約六十已上。據無所堪能。今觀受者為堪不堪。必過六十而堪能者。依祇與受。若不堪能。依多論不許。故曰二情兩通也。已下明不犯法開。和上臨對有十六句者。礪云。約和上眾僧知不知等有十六。必得罪差別。律文具有。言十六者。且約和上有於四心。一知二謂三疑四不知。是四心吉也。和上了了知年滿。故曰知。未滿滿想。但觀其相作必滿之意。名之為謂。猶豫不決曰疑。都無所了。稱為不知。

◎謂疑知

餘眾僧緣彼前境。四心亦爾。以眾僧四心。且對和上知心作四句。一和上知眾僧謂。二和上知眾僧謂。三和上知眾僧疑。四和上知眾僧不知。此四句和上四提眾僧二吉。謂初句第三句犯吉。二四無犯。次將眾僧四心對和上謂。心亦四句。一和上謂眾僧知。二和上謂眾僧謂。三和上謂眾僧疑。四和上謂眾僧不知。和上全無罪。眾僧同前段。次將眾僧四心對和上疑心。亦四句可知。和上四提。眾僧同前。次將眾僧四心對和上不知心。亦四句可知。和上全無罪。眾僧同前。此四十六句。第一第三兩个四句和上犯提。第二第四和上無犯。眾僧十六中。亦各第一第三犯吉。二四無犯。問和上疑心應輕。所以提者。答前受戒人有身可撿。何不安詳細撿取實。然後受戒。今懷疑慢法而與受具。令不得戒。倚他處深。故制與知同罪。勘餘曆術者。勘（平聲）名餘其人善閑曆術者。道也。法也。如今曆中月有大小。閏有前後。陰陽侵候。理實難知。名為術也。曆即曆日。將以示人。曆家之義。乃為名術。不示人也。余曾問城南杜生。亦云勘餘者。先有兩解。云爾言

曆術者杜生云術謂筭也ㄅ是筭子以計會日月數也。且如二十四氣以應四時之節。入皆不知所以而然。故名術也。又解勘餘者只是勘校其餘論家曆日也。立有二解 余雖明委等者。濟云鈔主意言我雖具識律曆。今欲廣叙。然後人何能卒了。故不勞述。略舉一句以定昔來謬解者。戒疏云昔人解云受時俗年日月俱少不開胎閏。本俗年滿日月不滿方開胎閏。今解不然。但數胎閏得滿二十俗年不滿開無所犯。礪亦不開。又云此國用曆三年一閏以減小月成於閏故謂月有大小者由將小月一日積成閏 並非正論。不入俗中。勘餘曆術日餘閏別。礪云若以小月故有閏者則二年猶不足也。云以其日行周天。此十二月剩十一日故有閏也。謂日則一年中周天三餘度名一歲有十二月謂長十一日將此長日積之爲閏故三年之中即長三十已來日故成一箇閏月也由日行遲月疾故小 又云必是受後生疑方開。無容先閏以年少故。今亦不同此開得戒非謂筭出方得此體業乃是壇上白四時生也。今開筭者是拂疑故也。其論得不不由筭也。故知胎閏積成歲者理是滿位。故說得戒。今先筭出深知能持與戒無損。鈔約十二

ㄅ疑在

五疑土

月三十日生年滿二十正月一日受戒者實年則是十八歲二日也。立云將生之一日爲一年受戒一日爲一年。此迦年虛年也。今先計胎者然論受氣多不定。如羅云六年在胎。生死苦比丘六十年在胎。亦有五月或一年爲胎便誕育者。不可依準。今從多分爲論。道俗典文九月爲胎定也。何以知之。如五王經說七七日成人。七日一轉。云受胎七日如薄酪。二七日如稠酪。三七如凝酥。四七如肉團。五七日五胞成就。六七日巳去六情開張。如是在胎中總有三十八轉。一轉有七日。計二百六十日。今約作九月數之。一月有三十日。九个三十日則三九便成二十七。合有二百七十日。但爲九月中有四个月小。所以唯得二百六十日也。明知與三十八轉同。正得九月日在胎也。自九月之中與母同氣。謂出息入與母同隨至將產。九月之外復有四日與母氣別。謂臨欲產時母若出息兒即入息母若入息兒即出息故使母隨產息若至四日覺即生所以更得四日得九月四日而在胎 已上足滿十八年二日。總成十八年九月六日也。大數閏者且閏亦不定。如瓶沙王六年一閏。今時或五三年一閏。

然今還不用三年互以三十三月則得一閏今且取十九年數之合得七閏謂三年一閏九年三閏五年再閏十年四閏故有七閏謂止三年一閏九年三閏五年再閏十年四閏故有七故謂止於十九年分爲二段初九年爲一段則有三閏後十年更爲二段於一段中各有五年一个五年中則有二閏成四閏也合前初段總成七閏然由前來滿十九年但有十八年九月六日且作十九年抽則欠二月二十四日今有退除閏中三日但只得六閏二十七日在耳已此閏家六月二十七日配前所件總成十九年四月三日相次數韻大月者諸律無文此間曆有十九年中合得一十四日謂七十九年四月散開總成二百三十二月大分爲四段一一段中且分取四十九月四段合有一百九十六月餘有三十六月在又於前四十九月段中更分爲二取三十月爲一段十九月又爲一段於十九月抽得一頻大日又於三十月段中更分爲兩段中各有十五月一个十五月中各抽得一頻大日幷前十九月段中一日總得三日一个四

十九月大段中既得三日餘三大段亦然總得一十二日又前餘有三十六月在中更抽得頻大二日幷前十二日總成十四日也或兩月或三月並大名爲頻大月也足前十九年四月十七日也次計十四日布薩者有於前十九年四月上抽之然一年有十二月皆六月大六月小小月上抽得六日大月上抽得兩个六日三六成十八日也一年既得十八日十年則得一百八十日九年又九十日八九七十二總成一百六十二日幷前總得三百四十二日復有四月在有兩大兩小又得六日總幷前合成三百四十八日用二十八日爲一月將三百三十六日爲十二月作一年餘有十二日在也足前奇十七日得一月一日也如是足前當二十年猶長五月一日也此長含虛增月者謂猶長五月一日者此五月中是長含虛增得若干日也謂五月中含其布薩閏日此是虛日今含此虛日增成五月一日也故道至年十九七月三十日得受今所以八月九日只得戒者爲長五月一日由誰是二十八日爲月此五月家〻許言汝既年十九七月三十日

而受者。然未經我此五月一日中行過。何得抽衆五月一日中布薩日。汝若未經五月中過乙數爲者。亦應受戒始了。應言有夏耶。所以乙更還他九日。爲此義。故至八月十日只得戒耳。將五日還他布薩日也。又將四月還於閏家也。準戒疏還十三日。以八日還布薩家。五日還閏家。則至八月十四日只得戒耳。有云此長含虛增等者。謂此五月一日是虛。計得以虛計。故不容數閏及十四布薩頻大等。故今退減前五月一日上一十三日。唯得四月十八日。在淮此年暮生滿十九者。八月十二日應預受。若全去頻大一十四日。則八月二十六日得受。今鈔言八月九日得受者。未詳。言約實退減年十九至八月八日者。恐以五月一日足之。則年滿二十也。立云約三十日爲一月。卽是實月。故言約實也。要須還他九日。故言退減也。而八月八日中長七日者。景云以前五月一日足虛月。云何名虛月。乙一切十四日布薩。今若十九八月受者。乙是實月也。如諸部不滿得戒者。戒疏別十誦中若年不滿二十。自心不知滿或忘。不知僧問答滿得戒。答不滿不得戒。僧祇若不滿二十。多年謂無犯。年謂不滿者。提名受具足。俱謂不滿。不名受具。可尋戒疏云云

發諍戒六十六　一是四諍事者。謂諍有四種。一言二覓三犯四事。兩釋四諍名者。第一言諍者。理不自顯。藉言以顯。詳評是非。定理邪正。彼此諍言。遂成乖忿。名之曰諍。諍由言起。故曰言諍。律中云。諍十八法。法非法。毗尼非毗尼。乃至說非說。如是相諍。彼此共鬪。是爲言諍。第二覓諍者。內有三根。伺覓前罪。因舉詣僧。遂生其諍。諍由覓起。故曰覓諍。律中與比丘覓罪以三舉事。破戒見威儀見聞疑。如是相覓罪諍。故曰覓諍。第三犯諍者。緣具作過。稱之爲犯。評犯生諍。故名犯諍。律云。云何爲犯諍。犯七種罪。波羅夷乃至吉羅。是爲犯諍。第四事諍者。已起一百三十五番羯磨。相別稱事。評事致忿。名爲事諍。律云。云何爲事諍。言諍中事作。覓諍中事作。犯諍中作。是爲事諍。謂於三个諍中。羯磨事上起諍故也。言諍覓諍。約因受名。謂由覓而生此諍故也。犯事兩諍。從境立目。謂評評

◆補入六十八三字

犯事而生此諍故也。今更略解四諍名者。諍理之言。是其言諍。伺覓他罪因生忿競。是其覓諍。犯致忿是其犯諍。共論一百四十五番羯磨之事已起成否。是其諍。由斯諍起。僧用七藥和殄。六群比丘後更發起。云前滅時不善觀。不善滅。故使僧未有諍事而有諍。事已有諍事而不除滅。佛因制戒

與賊期行戒六十七　六過限者。行經一村界有結過限。罪未經一村不名過限。與負債人行吉者。負債不還乃是賊家氣分。故與期行結其小吉。顧律師云。與賊女期行得二提。一是與女期行。二是與賊期行。准於祇文亦爾

惡見違諫戒六十八　依光律師九段。此下當第七段至不攝耳來有六戒。明深心信解敬順教法行。釋名者。違理滅善名之曰惡。邪見穴徹目之爲見。固執拒僧名爲違諫。此義可知

拒勸學戒七十一　礪云。昔人解言屏諫爲兩。謂前不受諫戒是諫作犯人。此拒勸戒是諫止犯人。以其所諫不過止作二行。總立二戒。今解不然。據理言之。

◆唯疑准

拒非違諫。又言我今不學此戒者。非於法止未必止犯。是故文言我當難問餘持律比丘。故今更解屏諫唯一事。該七聚義通止作。（指前違別人諫戒也）今此戒者。乃是輕人不受訓導。故結提罪。是以文言我今不學此戒。當難問餘持律者。又唯五分諸比丘諫言。汝等數數犯戒。莫作此行。負人信施。六群言我不學此是戒。我當先問持法律智慧勝汝者。佛因制戒。准此文意。但數數犯戒。斯亦所學。義通止作。直令不學此戒志必專止。若作此解。應名輕人不受訓導戒也。十誦說四事至一一墮等者。立謂即四重也。云我不學之所以結墮。五種人不應爲說毗尼者。撿十誦文云。一試問。二無疑問。三不爲悔所犯問。四語詰問。五不受語問。反此五種可爲說之。謂不試問。有疑問。爲悔所犯問。不詰問。今引此文通汸汎舉耳。不正屬此戒中能所也

毀毗尼戒七十二　若說隨經律一切墮者。謂毀隨經之律。如遺教楞伽等。是二百五十戒義者。立謂戒序中遍二百五十戒之義。若呵毀戒序亦墮。故多論

本文無呵弃二字　本文作較　出本文作生　舉鈔作誦

云若論戒序呵言雜碎亦提多論偈曰戒序非戒何
以呵亦得罪答戒序說二百五十戒義若呵戒序者
即是呵一切戒是以得罪礪問毀毗尼得提毀餘經
但吉者答多論云有四義故重一戒是佛法平地萬
善由之出二一切佛弟子皆依戒而住三是趣涅槃
之初門若無戒者則無由入涅槃城也四戒是佛法
之瓔珞莊嚴佛法具斯四義功強於彼故毀罪重經
無此義故所以經及餘契經者相承解云謂小乘契
經若毀大乘其罪極重故戒疏云契經據小乘爲言
大乘罪重非格量所辨故法華云其人命終入阿鼻
獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無數劫從地獄
出當墮畜生云云言契經者契謂契當去聲謂佛說此
法契理契機故曰契經也先學毗曇等者立謂不作
滅法意縱先誦經後誦律亦不犯若病差已誦律等
者立謂其受戒竟遇病不得誦律病差方誦不犯此
戒
恐舉先言戒七十三　幷部願律師名爲詐敬張戒
戒疏及礪疏名爲不攝耳聽法戒彼云若是不攝耳

無字原本不明

者何故云我始知等又不攝在他內心比丘如何證
他曾聞若是不攝應開重聽然今就諸律論多約不
攝結罪若戒本及緣起中應言恐舉先言故緣起中
自知罪障恐他舉發先詣水聽故戒本云我今始知
計我前作頗入犯不所以文中約法勘撿今言恐舉
先言者謂既有犯恐他糺舉即無自言故曰恐舉先
言也謂先言我有是過先謂無罪今始是犯等也立
云此人犯罪竟後聞說戒即云我先不知作某事犯
某罪望僧恐之不舉治我故云我今始知此法是戒
經中來等也故鈔主約此戒意結不學無知之罪云
是提也亦有人不許南山所執理亦難詳若淮礪疏
云此戒言重增波逸提者是不攝耳提也非謂無知
得提高說南山云無知得提者亦有道理今律文戒
本中云彼無知故波逸提下廣解中復云無知故重
與波逸提今據此文似若無知得提既言重與明是
無知之提不攝耳邊別有一提疏家意別不同南山
釋也四三二衆如初句者立謂若能誦五篇隨能誦
四篇三篇下至序也如初句者如上注子云即五篇

也今則是四篇三篇二篇等也不得坐禪餘語等者
立明正說戒時須專心聽不得於中坐禪等
同羯磨後悔戒七十四　依光律師九段此下即第
八段至無根僧殘謗戒來有七戒明同住安樂詳和
莫二相遊行具四緣一是僧得施物者礪云要是僧
得施物非謂常住僧物若常住僧衣裘粟帛田地園
林將賞知事人與受俱獲罪祇云謂衆僧可分物十
誦謂是僧應分物將賞知事人也
不與欲戒七十五　有事與欲去者謂既緣事說欲
竟任去也不與欲應三羯磨者立謂身雖有緣應須
與欲不與欲輒去出戶犯提更來重出復提若露地
離僧一尋外提去已還來重去出一尋更提故言隨
出一一提言三羯磨者即單白白二白四也屋下隨
出者景云此舉出限內即犯非謂出簷也以簷內非
室攝故露地去僧一尋提者礪云神通比丘去地四
指得提今時計究此過聽他誦經受經等者立謂衆
人聚處聽經輒去不白得吉中間止作餘語等者景
云羯磨作餘語不犯也案祇云若比丘聽衆多比丘

妄語疑說

說法說毗尼誦經去時應白不者起若誦者止誦作
餘語者無罪又若聽他比丘受經及聽他比丘讀經
應白不白去者越沙彌在中等者案五分云若僧不
羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中若起去得吉
羅謂結沙彌罪也　結大比丘罪非　立云既不作羯磨故有沙彌在
座若沙彌輒去結沙彌吉看五分文即不然但是結
大僧吉耳
與欲已悔戒七十六　開文云其事若實者淮多論
第八云若僧一切羯磨事作不如法當時力不能有
所轉易嘿然而不呵後言不可無罪
屏聽四諍戒七十七　前人屏量者私處擬滅此諍
比丘未聽擬向他說令諍事發起雖未及說若作意
聽聞則結犯礪問若聞語犯者何故戒本聽此語向
彼語提答此就屏聽者意本屏聽此語為欲向彼說
作翻亂意聽時得罪不待向彼說也若向彼說得罪
者落在兩舌戒不在此攝問此戒所以聽時即犯前
兩舌戒待傳彼此犯者何答前戒先未有諍一往聽
時未必生諍要說方犯此戒先有諍事若往聽者必

欲聽說

生其諍過情深重是以聽時得罪祇二十云若二比丘在堂私語比丘欲入應彈指動脚作聲若前人默然者還出若前人故語不止者入無罪（二人在外私語一人堂內反說應知若默然堂內人應出）若比丘闘結恨在是處罵詈我要當殺聞已語彼人長老好自警備我聞有惡聲若知事人聞客比丘作是言我當盜某庫其塔等物聞已應默然還還已應衆僧中唱言諸大德某物等當警備我聞有惡聲比丘有多弟子日暮行諸房知如法不若聞說世俗談語若說王說賊等不得便入呵責待自來已然後論責汝等信心出家食人信施應坐禪誦經云何論說非法之事此非出家隨順善法若聞論經說義問難答對不得便入贊欲待自來已然後贊美汝等能共論經說義講佛法事如世尊說比丘集時當行二法一者賢聖嘿然二者講論法義

嗔打比丘戒七十八　打犯重比丘墮者立謂由先得戒人雖犯重打之亦提若十三難本受不得者打但吉羅義同打俗亦但犯吉准大集經其業則重不問有戒無戒袈裟掛身皆同出佛血高問此但得提大集頗重者答佛制戒者就希數故不觀後世罪結提者且就希作故輕經約業理故同出血又云出血據教亦是偷蘭蘭提罪體氣類稍等據此經律亦無輕重又解律約比丘同徒互打故輕經據俗人打僧以陵尊故重按祇十八云打尼蘭下至俗人越若惡象馬牛羊狗如是種種惡獸來不得打得捉杖木石等作恐怖相若來入僧寺觸突形像壞華果樹亦得以杖瓦石等打地恐怖令去把沙豆散衆多比丘隨豆著數豆得提非約隨著人數也見論十六云若嗔心打乃至死得提乃頭破手脚折亦提若打未受具下至畜生吉若欲心打求脫不犯隨逐假名而結戒不觀後世罪多少者立明此言證上打僧約制戒中罪名雖輕業報則重佛所制戒但就希數而制此打搏殺生等比丘作希故制輕名就業實重若嘆媒房等戒由作數故制重名約其業報是輕非重也

搏比丘戒七十九　此戒深防等者不假著竟方犯也但舉手是犯著則自犯前戒言擬便是犯者立明舉手擬他比丘即提戒疏云若本爲打非搏搏但打

※偷疑倫

家方便。吉本爲搏非打。動心。卽搏方便。舉手卽提。祇
十八云。六群以側掌刀。擬十六群。言我以掌刀斫壓
汝面。彼恐怖。故卽大喚。佛問六群汝何故如是。答言
以戲樂。故佛言癡人汝莫輕彼。彼若入定能以神力
擲汝著他方世界。述曰側掌刀者。舉手側掌。其形似刀。
卽此律中。舉手側掌名之爲搏。問四分有十七群。何
故祇唯十六群。解云。四分據本有十七。由前一人被
擊擬死。故祇據少唯十六人。伽論云。若舉手刀向衆
多比丘。一一皆提

突入王宮戒八十一　濟云。依如外國比丘來往王
宮。其王又防備少故也。至如此間國王兵仗防衛禁
門極急。出入須有藉傍。豈可突入。入亦不得無犯。此
戒義也。依光律師九段。此下當第九段。說此篇來有
十戒。明衣服外儀節量謹攝無逸。行一是剎利王者。
准佛本行集經云。剎利梵音。此云田主。卽劫初時立
爲分田主。相承爲王。至今也。案祇律云。過去世時。此
世界劫盡時。諸衆生生光音天。上世界還成。光音諸
天來下世間。時天人行住坐臥。以禪悅爲食。爾時無

※神入男非二字　※故下疑脫有剎二字　※無字疑衍

有晝夜日月歲數時節。永既去。地味遍生。如天甘露。
人便食此地味。其身麤重。退失神通。光明悉滅。世間
便有日月昏明歲數時節。爾時衆生。非男非女。因食
地味。形色皆異。其食多者形色麤醜。其食少者身端
正。其端正者自恃勝他。便起憍慢。因此地味卽滅。便
生地膚。味如純蜜。是時衆生皆驚。言如何地味忽然
而滅。便共食地膚。後起憍慢。地膚又滅。便生地脂。味
如石蜜。衆生食之。轉生憍慢。地脂又滅。次有自然粳
米。久食粳米。便有自然男女形生。更相染著。婬欲轉
熾。遂成夫婦。時有衆生。併聚取粳米。兼明日食。乃至
取得十日二十日。一月二月。以貪意儲畜。故粳米變
生糠糩。朝取處暮則不生。是時衆生便立制限。分其
田地。令有畔埒。卽便分之。此分屬我。彼則屬汝。於是
衆生漸行盜竊。取他田分云云。其分田主相承紹位。
至今爲王。故利也。王者案祇云。或是王非剎利入者
無罪。或是剎利非灌頂入亦無罪。或是王是剎利是
灌頂無入者無罪。或是王是剎利是灌頂有國土不
得入。入者提。王未出寶未藏者。戒疏云。謂王未出女

未還本處言寶未藏者。多論云。趣御。承女。令著寶衣。內身外現。經明發欲故也。今此比丘突至此處。故曰也。摋緣起。道迦留陀夷見末利夫人形露。還僧坊中言我見王第一所重者。說計是女寶。以王貴之如寶。故曰也。多論文中自有二解。故多論第九云。門者王宮外門閾者。宮門前一限木也。過此木犯。未藏寶者。王已出外。夫人未起。其趣御時所著寶衣。經明照徹。內身外現。以發欲意。未藏此衣。名未藏寶。又女爲男寶。夫人未於餘衣覆身者。亦名未藏寶。言水澆頭者。象。四分云。取四大海水。取白牛石角。收拾一切種子。盛滿中置金輦上。使諸小王。舉王與第一夫人共坐。輦上。大婆羅門以水灌王頂上。以立爲王。是名刹利種。作如是立王。故得名也。若婆羅門毗舍首陀。如是●五者。亦名刹利王。水澆頭種。名灌頂王也。高云。上據律文。所辨者。外國立王法也。以水澆種子潤。故有發生之義。表爲王者。子育羣生也。白牛石角者。表不行左道。凡吉祥事皆右遶右行也。礪云。五緣第五因緣者。謂有奏白被請諸難等緣不犯也。

●五字未詳

捉寶戒八十二。此是捉寶戒。多論明文者。案多論第八云。若寶者。金銀車渠馬瑙琉璃真珠。若金薄金像。凡是寶器。捉者一切波逸提。又云。若捉自他說淨寶。皆提。今引此文。將欲破昔義也。不用舊語者。不用昔人解也。昔師立此戒名。名爲捉遺落寶戒。以拾遺爲緣起。故捉遺落者提。餘非遺落。捉犯小罪。如須提那犯婬爲緣。則制婬戒。檀尼迦犯盜爲緣。則制盜戒。此既拾遺爲緣。亦須制不得捉遺落。礪疏亦然。今不同之。●如戒本中及諸部明解。但捉即犯。何論拾遺。故初列戒本捉寶則犯。但除兩緣。下開取拾塔具。都無別開之相。如何乃云。捉寶犯吉。遺者提乎。獨磨云。古師拾遺落寶爲緣起。故今捉餘寶皆吉羅耳。宣云。不然。然戒律中多從緣起。因制入法。至於以犯未必如緣。婬戒本二。自是制緣。後犯那科。何問新舊。賓引多論第五畜寶戒云。是戒體正以畜寶制戒。乃至不爲畜故。若捉他寶。若自說淨寶。但捉得提。一切錢。若銅錢。乃至木錢。若自若他。但捉吉羅。非是此戒體。是九十事捉寶。已上論文。述曰。既指此中是捉寶戒。故彰不應

●如疑衍

專言遺落。但應名為捉寶戒。二非住處等者。此明四分開捉之處也。四無盜心擬還主者。立謂但捉犯提。若有盜心。初離所攝。乃至知佛僧事等者。此恐忘謂僥倖。謂言為佛法僧。應得捉故。今明之。雖是知事猶不開捉。若已先捉不得以放者。立云淨人持金像。比丘佐助。先捉得後放。又提合得二墮。自意恐不然。但舉其前後之緣。夫必一捉得兩墮也。若作助時。要須衆手。不得捉金。當識囊相解看等者。以緣起中。比丘拾他金囊。後主來認。比丘將還。云我囊先金多。此比丘答言止有若干。相諍不已。至斷官所。官依其口取百千兩金以捉囊。不容之。驗知物主誑妄。官即語言此非汝囊。當時驗遺將物入官。是專白佛。佛令自今已去。當問其囊相金又幾許。答相應者還之。答不相應者。可語言我不見此物也。若餘處捉遺落物墮者。謂非僧伽藍及寄宿處。二處之外。皆名餘處也。佛若不制戒。眼看不可得者。由持戒。今還汝物。向若無戒。拾得汝物。縱汝眼見。亦不相還。戒由佛制。汝應敬佛。意令生信。尊尚三寶。彼衣主憶來取無罪者。既是已物。雖遺來取無犯也。淨人不可信白王者。立謂恐其退用也。若寶藏有鐵券姓名。亦得直用者。祇云彼若問者。須尚道索者。若已用作塔等功德者。主若來索塔有物將還。若無者乞還。言進退如上者。指盜戒中也。又云指前文云若掘地得寶藏者。淨人不信等文也。給孤獨聖人亦取等者。謂長者須達。就祇陀太子買園。為佛造精舍之時。布金不遍。自念當取何藏金足。則是取伏藏也。然須達是三果聖人。尚取此物。故知不屬王也。以脚蹋斷等者。曠路逢衣。復有寶繫。取衣將還。蹋斷寶也。若當時不意有寶所繫還寺。乃見者無犯。使淨人掌之。五百問寄衣物等者。謂客僧衣寄白衣居士。以遠期不取。白衣將來施僧。故有此進否也

非時入聚戒八十三　一非時分者。謂通齋已去入非時分齊也。五入門結者。疏云初入村門墮。後入一一家亦墮。若入聚落僧坊者。謂聚落相周中間復有僧坊。從聚落外欲入僧坊。不須白之。入本住處無犯者。立謂住處是僧坊也。雖在聚落中。今若從外還雖

令合疑令

經聚落過不犯也。深云此明在俗人家停住。後暫出外却還。故不白也。四分非時等者。四分則日中已去名曰非時。祇文不約時辨。唯論食後。雖且食訖。即曰非時。作白言長老我等者。准祇二十。云長老我非時入聚落。前人言可爾。祇文已上今詳囑授之法。令餘人知。即成防過。不同自餘對首之法。辭句落非。不成法事。故未須大德一心念等。辭句圓足。故伽論第三云。若自在地白。空中人成白。不答成白。今詳但應的屬我向某甲家等。合善憶持。即成白法。戒疏引了論作白云我爲如是緣。須至某處。白大德知。答言得者。是名白法。有二義故。一爲示障僧事。恐作羯磨。餘緣要須共作。不知所至則惱衆。故二令不自在入白衣家故也。彌云若住處無比丘。可囑有三寶緣。聽入無罪。若行至夜欲入村宿。祇律應展轉相向無罪。不白則犯。依此律容可不白不犯。五分若行經聚落若暮往宿。及八難起不犯。□時入村也。若下道左右旋去者墮。者立謂若過天祠下道迴轉得提。要須直去不犯。若總白隨到所至處若別相白亦善等者。言總者。不得

直言我至衆多聚落。知衆多是誰家耶。此應出法家語云衆多也。應一時言我至張某甲王某甲趙某甲等家。故曰者各各作白也。先簡擇此事等者。案了疏曰若比丘。欲入他家。先簡擇事。後方得入者。解云出家若自出入白衣家。因此生諸過失。故須立制防之。令其不得自在入白衣家。若入須先簡擇其事。竟方可得入。又論偈云同戒觀察正行律中威儀結腰繩僧伽梨紐等者。解云同戒是同具足戒人。應對一比丘說我今爲如此因緣事。須至某處。白大德知。答言聽長老者。方得去也。言觀察正行律中威儀等者。解云律是三磨遮律中翻爲正行律。此律中所明比丘正行威儀應須觀察。謂於聚落中不得令威儀有蹉跌。結腰繩令衣不墮落。僧伽梨紐令衣著身。風吹不開。若壞威儀。爲他所輕笑。生白衣不善心。若威儀如法。令他恭敬。生白衣善心。此是佛所立入聚落戒。悉須觀察之。然後方入。故曰先簡擇等也。下明不犯法有三寶緣開囑如上者。立云雖是三寶緣入聚須白。濫自倖謂不須白。今指上僧塔寺事等文。故言如上。

過量床足戒八十四　景云。無問僧私二床。但是過量即犯也。俗人八戒亦同此也。今文列犯緣具五通。約諸部共立緣。非唯約四分也。二僧床及已床是犯。僧床不犯。祇文僧祇同犯。本爲截不截方犯者。此明若本擬截。或時未犯。不截方犯。本不擬截作成即犯。一指二寸等者。謂佛指闊要也。唐尺一尺三寸踰者。唐尺一尺。鞘嵩尺一尺六寸猶未盡。故言彌也。五分得高床施先作念截却即得受不爾壓者。景云。謂此舉生念不犯。不生念後坐犯也。亦是初受即明犯也。若俗家高床不犯者。向俗家暫將高床與比丘坐不犯。八指用我指量者。謂齊尺六。是如量過此即犯。注云上開支脚木用人八指量者。立謂此指上文。若下混處用八指木支脚得也。第三分入梐孔等者。立云。此是十誦疏家解也。分此脚爲四分。用人指量。四分有八指。八指有八寸。合有四个八寸。一八寸入梐孔。二八寸爲脚。一八寸截除。還用支脚四八三十二。成三尺二寸也。明其先作則犯。截竟不犯。若還用所截者。支脚還犯。有人云言截除者。截除梐孔上八指。非截下分也。若言截下分者。何故言第三分入梐孔也。言四等分之者。景云。人八指入梐。人八指支脚中間。佛八指爲脚。即人十六指。乃是尺六也。長床乃至降四歲共坐者。景云。此舉四歲得共坐。五歲即是闍梨位。故不得也。非謂床小不容。今坐之次第約受戒時是法身生時。爲大小坐之次第。不以安居成夏寸而坐次第也。故菩薩戒云。先受戒者在前坐。後受戒者在後坐。即其義也。若安歔夏者。作和上位。受依止及知離依止故也。若減不得者。謂臥床不可減四人坐量也。下明不犯法

兜羅貯床褥戒八十五　言兜羅者。由此花中多有細虫。以損命故制不許坐。案五分云。王舍城邊有一神樹。衆人奉事。至節會時七日乃止。有四種兜羅貯。廣弃之而去。諸比丘於後收取。以貯繩床木床及作枕蓐。白衣譏言。此物臭穢。好生諸虫。云何比丘坐臥其上。無沙門行。破沙門法。爲此故制斯戒。言四種者。柳花。楊花。蒲梨花。睒婆花。爲四也。注云蒲臺者。即冬天蒲花也。濟云。今人多用蒲花爲泥斤者。殺虫無數。

主餘作生　耒銅疑下錯　孟疑疋　菼字未詳

愼莫用之要先棄後悔者謂先棄此䏶不後方悔罪
故也
骨牙角針筒戒八十六　五緣同上者謂同前戒應
言一是牙角二作針筒三爲已四自使人五成便犯
以是小物等者謂三十戒中詎因財貯畜故制捨墮
今此戒亦合置前緣玆物小故前不列又應破者立
謂要先打破後方悔罪若反還主不受者立明不得
還本主又不得與他人以主生惱故若與僧者又不
得受唯須打破下明不犯尖鏢鍱（上疋繞反）說文云刀鞘
耒銅也釋名云矛下頭曰鐏江南名也瀾中謂之鑽
（昔子亂反）律文作鐏鑹非體言傘者（先旱反）盖也兒東觀漢
記案蓋人以御風日之具亦作繖也玦玌（上居穴反）杜預
曰玦如環而玦不相連也下（女酉反）或作鈕字又作玌
字同廣疋云印玌謂之鼻今像此也又說文云系也
衣鉤者（昔滑）横礙也耒詳字出案通俗文云堅鞕不消
曰礣（莫八反）砎（胡八反）今山東謂骨綰紐者礣砎子盖取
此爲也綰（烏板反）撇閙者若作撇（都章反）撇取也若作
摘地謂除也挑擿也又擿別也

過量尼師壇戒八十七　此戒與前大同唯有過量
爲異若五減五過皆墮者同造房戒九句也言九句
者長中過廣長中過廣中如長中過廣中減長中如
廣中過長中如廣中減長中減廣中過長中減廣中
如長中減廣中減也若作兩重不犯者立謂先是單
作既過量由是單故不犯今則攝之爲兩重竟若未
過不犯若攝竟猶過方注云今有通量而作諸部不
許者鈔意令依本量而作開者別於緣外裨之若初
作即依開法寵通作者則是犯也謂同跋闍之風也
注云謂初量外非是增者謂須截中間本過量處非
是截外邊加處也餘者說淨者既過量作竟今若截
却所截得者雖非應量之物准多論亦須說淨若是
應量八指已上固宜須說若已嘗過十日等者立謂
准多論若不應量衣捨作吉懺故言准多論衣法也
過量覆瘡衣戒八十八　不犯略同前戒者立謂同
上坐具之戒如量減量皆不犯也後十日過結墮者
以緣身瘡故佛開用之爲護涅槃僧不須說法今瘡
差後十日內說淨過後不說即得提罪也

過量雨衣戒八十九　四分緣起。毗舍佉母初爲請施之緣。由遣人往寺請僧。過見裸形而浴。使返事者因衆佛開施。總有八願。此當一條。佛視此女八願。印時開許。便說偈言。歡喜施飲食。持戒佛弟子。布施於衆人。降伏慳嫉心。依樂受樂報。永得安隱樂。得天上處。所得無漏聖道。心樂於福德。快樂無所論。得生於天上長壽常安樂。只三行偈也。

與佛等量衣戒九十　無暇廣述。須知者此戒緣起。难祇十八云。爲難陀比丘是佛親弟。愛道所生。有三十相。欠佛二相。少白毫相耳垂相。短佛四寸。諸僧遙見謂言是佛。皆起迎。各懷慙愧。致諸比丘呵責。云何令我上座而迎於汝。因制難陀著黑色衣。令色異佛。諸比丘衣色與歸同。六群見之。衣色既與佛同。謂覓亦應同等。遂與佛等量作衣。故便制戒。案十誦云。長老難陀佛弟。母所生。與佛身相似。有三十相。短佛四指。時難陀作衣與佛同量。諸比丘若食時。食中遙見阿難來。謂言是佛。皆起迎逆。我等大師來。世尊來。近乃知非。諸上座皆羞。作是思惟。此是我等下座。云何

文見之

起迎難陀。亦羞言。乃令諸上座起迎我。諸比丘以是白佛。佛言。從今應減量作衣。若與佛衣等量作者。若過。皆犯提也。問。過量坐具。過量覆瘡衣。及等佛量衣此三戒。尼但犯輕。過量雨衣戒。尼何同量者。答。女人身染。醜相外彰。蔑樂大作雨衣。故同僧犯。餘之三者常資用。尼好小作。過量義希。是故但結吉也

四提舍尼第四

諸家於此篇皆作七門料簡。今則略之。且出四門。一來意。釋名。二顯四所以。三二部同異。四持犯方軌。初言來意者。上雖威儀行成。若不遠避嫌疑。容招譏過。則心懷染著。不能生善。故制此四也。言釋名者。如昔相承向彼悔也。如上說之。今云可呵法者。亦是對治得名也。母多二論云。此戒體無罪名。但一人邊一說悔過。若自心念等能滅也。第二釋四所由者。凡譏過文來不出內外。脊處先就內中不過私衆兩所。初在屏處者。比丘與尼法服是同。男女位別。理須離染。體在聚落。自手取食。容生染穢。對離此過。故制初戒。又在衆中。偏指授迹涉曲私。默受可訶。於衆不顯。對離此

要用殘情

過故制第二戒也。託外超者。不過聚落蘭若。聚落超者。學家過受。令他竭盡。致譏過故制第三戒也。蘭若起者。比丘懈墮。在於適險。安坐受食。使賊嬈觸還食女人。對於斯過。故制第四戒。此則因於內外故置茲四也。第三二部同異者。尼並犯吉。皆爲希故。初二戒僧尊尼卑。理非所授。希故但吉。若學家受食。尼輕者。尼是下衆。感彼情薄。必無傾竭。故所以。經第四持犯方軌者。礪云。此四戒中。二四兩戒具二持犯。言二持者。若見指授。止而不食。即是止持。若見事時。即順聖教作法而呵。大姉且止。身業食不生罪過。名曰作持。此之二緣。名體俱別。言二犯者。若見過不呵。食便得罪。此罪由止而生。故曰止犯。雖止不呵。若身業不食。無此止犯。復由身業食食而生。名爲作犯。望前名止爲作。此罪體一而名有異。又可二持亦是體一名異。如作法呵名爲作持。以其呵故。雖食無過。反前作犯。豈非上第四闕。若止而不食。名爲止持。若順聖教語言。檀越莫送食來。而施主知復送來。雖食無罪。名爲作持。二犯者。不語檀越。名爲止犯。而受食食即是作犯。餘之二戒。止則是持。作則是犯。

初戒名在俗家從非親尼取食等者　此戒緣中。靑蓮花色尼。飢世乞食。得已施僧。經於二三日。自不得噉。困仆於地。顚面掩泥。居士生譏。佛即制戒。二非親者。上同坐等戒。外相不緣親疎。同結。譏患齊故。此在俗家人。謂相委親。不涉譏。故使聽。與三無緣者。有病開緣也。以病人苦惱。譏醜不生。爲濟形命。故聽開也。四自手取食者。以置地。置遣人。表敬不細。相無譏過。故亦聽之。自他二食約緣通之者。立謂若尼已食。或尼從檀越乞得食。通是犯也。五分在巷中犯者。案五分云。時有尼乞食易得。多盡施比丘。如是乃至第三日。所得盡施比丘。尼既三日不得其食。時有長者乘馬車行。彼尼欲避。即便倒地。長者下車扶起。問言何以如此。具答其事。譏言。尼施雖無猒。而受者應知足也。因此緣故。舉事白佛。佛言。不得從街巷中受。受者犯。若比丘在聚落內。尼在聚外。若比丘在空受食。皆吉。下明不犯法。

白衣家受食戒第二　三大衆默受不呵者。疏云。衆

覩過默受不呵即表合衆同情容惡故制舉衆並不
聽食若聞呵即止非衆容惡是以聽食是故許食成
施主羂故也十誦若二處僧別坐食亦須別囑言約
勅未者案十誦云是中犯相者比丘若受尼所教授
食隨受隨爾所得波羅提提舍尼若二部僧共坐一
部僧中若有一人語是比丘尼者第二部亦名爲語
若別入別坐別出者是中入檀越門比丘應問出比
丘何比丘尼是中教檀越與比丘食言其尼應問約
勅未答言已約勅竟是入比丘亦名約勅有諸比丘
出城門時餘比丘入者應問出者若出者未約勅入
者應約勅若出者已約勅入者亦各約勅也言後坐
人亦爾者明其後坐亦須問前坐人約勅尼未等下
明不犯法須待食竟者琳云謂待食遍言竟也若尼
自爲(平聲)檀越者立謂尼自作施主設食僧則非犯故
也

學家受食戒第三　礪云夫婦二人是見諦弟子謂
證下三果名爲見諦弟子也然與學家羯磨准祇文
夫婦互有凡聖不得爲作學家羯磨若夫婦於三果

中或俱是或互是得與此法五分亦爾又五分云若
其家財物竭盡者僧有園田應與之使畢常限餘以
白供若無者僧有畢供養時令其家作使得遣餘若
復無者得食時就其家食與其所餘若不爾父子安
置比丘寺婦送尼給其房舍臥具及可分衣悉皆與
之然此四分且立僧制勿往其家耳戒疏五緣一見
諦學家二僧作法制三無因緣四自取除置地使人
五食方犯

蘭若受食戒第四　謂蘭若險處者多是惡賊師子
虎狼送食女人便被恐怖陵辱比丘安處受食先不
語知又不迎逆故犯案五分云時諸比丘在蘭若處
住諸白衣餉食爲賊所劫佛言應語送食者令其莫
來時有比丘不知外人當來以是白佛佛言應恒遣
望若見人來驅往語之有食爲取還遣令返時有送
食人忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言
聽一人即爲受自出一分餘行與衆以已一分從衆
中一人貿食令速去若不得去應藏送食人勿令賊
見若復不得應穫剃頭著法服令去等也二先不語

中脫入蘭門二字

擅越等者。礪云。若語莫來。來而得受。故曰先不語也。雖先語蘭外得受。故曰蘭外不受食。而在蘭內受食。雖在蘭內病緣不犯。故言無病也。宜地亦開。故曰自手受。受擬此解。若雖在蘭若蘭內受食犯。餘道路蘭外並不犯。礪又一解云。若先語莫送蘭及道路受俱無罪。以不約束二處受犯。今不言道路犯者。此綺互耳

衆學戒篇第五

此一百戒及七滅諍。當第五篇。就中略引三門分別。一列數釋名。二諸部有異。三僧尼不同。初中所以此篇不列數者。但威儀細量等塵沙。何有約數定其名。目故總號之爲衆學篇也。諸部之中。名數亦各不定。且約人之喜犯。舉百列之。集在大篇中。爲罪網紀。自餘雜位隨相尼律儀法。聚四萬二千。或八萬種。或周法界方便根本動念。有境境必戒護。護有三時。前後方便無非惡作。翻惡成善。即是二持。持須託境。故云衆學梵言式叉迦羅尼。見論云。式沙翻爲學也。迦羅尼者云應當作。以語倒故。故言應當學也。多論問。何故此篇獨名應當學。答。餘戒易持而罪重。犯儀是輕。此戒難持而易犯。常須念學。故不列罪名。但言應當學。又云。若就所防彰名。應言衆突吉羅。今隱其所防。就能治行以立名。曰故言學也。論其所學。實通上四。弄局此篇。但人情落淡。重罪多持。輕便不敬。若論成行。非懃攝護。終不可成。所以大聖觀物機緣。加勸勉。故與學名。又能持此戒。滿足無缺。即名學行成就。就終彰名。學功義顯。故偏於此戒受學稱也。二諸部有異者。祇有六十六戒。有十八戒。四分所無。十誦一百七戒。四十七戒。四分所無。五分一百戒。四十四戒四分所無。解脫九十六戒。五十三戒。四分所無。三僧尼不同者。趁行生草。尼重僧輕。餘並同犯。就此篇中威儀雜亂。一往難觀。束以分之。略爲四節。初從篇始至不得立便利。來有五十一戒。明敬僧威儀。行二從不得與反抄衣者說法。至騎乘人來。有八戒。明敬法威儀。行三從不得佛塔下止宿。至佛在下房來。有二十六戒。明敬佛威儀。行四從人坐已立不得爲說法下。爲十五戒。出能敬之人於四儀中。雜明敬尚三寶行。初

●故等八字疑衍

中所以明敬僧威儀行者。然威儀服式。行坐進止。飲食便利。皆是僧之威容。若齊整端嚴。舉動有法。則彰內有道行。外生信敬。光顯佛法。利益含靈。若僧衆違越。則自壞心行。外長他惡。於此僧寶。情生薄淡。汙辱不輕。或延三寶。通不敬重。故前明僧成住持。故次所以明敬法威儀者。然法是濟生死之良藥。闢識性之眼目。必能敬而奉行。則超越衆累。濟昇彼岸。若慢而輕毀。則永沉生死。長淪苦海。夾累之深。特宜須護。由僧行法。故次而制三明敬佛威儀行者。然法不自弘。宣由化主。故次列敬佛。然佛爲法王。獨拔世表。大悲愍物。開化無涯。利益群識。其恩深厚。事須尊敬。以求出世。故制尊敬。以求出世。故制尊塔靈廟。弘利人天。有心之徒。宜應歸向。夙夜履處。潔淨恭仰。理宜肅敬。表如在之慕也。四明能敬之人。於四儀中。雖明敬尚三寶。行者上雖三寶通列。而雖法猶多明。末代凡僧。內闕道法。輕侮聖教。隨緣輒說。既不利人。亦自虧戒。所以多明綱目。庶使准繩。無得濫越。致失大利也。所以僧前佛後者。有多三寶。位列不同。一體三寶者。法

須爲先。佛師法也。別相爲言。佛初成道。次轉法輪。當機悟入。僧爲第三。今就住持。僧爲初也。由僧行化。說法利人。法匪凡課。功由聖闡。故佛居後。依法奉敬。方有住持。

具在諸門略收將盡者。上下諸篇。皆明威儀之行。收攝吉羅。略盡也。今撮摘數十者。生起下釋相之意也。

涅槃僧者。此乃梵音。又曰泥洹僧。此方翻爲內衣。

象鼻者。景云。垂左臂上一角。名爲象鼻。又云。腰上垂一角也。此着內衣西國與此不同。言垂角者。謂垂一角。或兩角。褰地也。衣狀似食樿。將以掩身。以繩束之。有人云。垂謂垂上角也。(礪亦云爾)有師云。垂下角也。翻譯不了。致別解也云云

以故作故犯非威儀吉者。須對人悔也。深云。此文中明三節。若故作。則隨犯根本。一吉。又有不應乙非威儀一吉也。并根本是二。若悞作。則無非威儀。但有根本一罪也。九十个戒例然。若不故作突吉羅者。責心悔也。尼等四衆吉。此舉衆學戒中。此戒與尼同犯吉也。左右反抄者。兩邊抄上肩也。

已後約略至不記數等者。約少也。且如戒本中一事兩戒。如反抄衣則有入白衣舍。復有入白衣舍坐等是兩也。今言略者。但釋前入者。不釋後坐者。故言略也。此釋極多言不復記數大途可知者。謂不復言第二三四五等也

衣纏頸者。景云。頸非謂餘衣也。若懺悔。若受教誡者。西國用坐具者。直是護僧臥具。全不將敷地也。若懺悔時。但存地而已也

匡肘者。應師云。律中字從𨈇。區放反。橫舉肘也。未詳字出。此應俗字耳。禮記云。並坐不橫肱。是也。律文或作軀二形。並未詳

左右戾身趍行者。應師云。戾身力計反。琳云。由戾曲也。字從犬出戶而曲戾也。趍行又作趨。同且臾反。釋名云。疾行曰趍。疾趍曰走。禮記云。帷簿之外不趍。鄭玄曰。行不張足曰趍。堂上不趍。為其近也

若正須羹若正須飯者。謂或唯須羹。或唯須飯。故偏食盡不犯也

不挑缽中者。謂缽中處處食。不作次第也。或取某邊一匙。或探取下者是也

心當繫想鉢 鉢作繫鉢想 食

視比座者。五分第十。初緣直制不應視比座缽中多少。後因五百比丘在一家食。食已共相語言。希有此食。下座比丘言。上座得好。我等不得。諸比丘念言。若佛聽我等視他缽者。得知誰不得。不得者敬與。佛告比丘。聽視比座缽。不得生於嫌心

當繫想缽者。祇二十二云。端心觀缽。在前共比座語。若有緣須語左右者。須撫緣上也。若行食人到第三人時。先滌缽豫待也

張口待飯者。五分。諸比丘飯至口。猶不敢開。佛言。不遠不近便應開口

含食語者。祇二十二云。若食上和上闍梨長老比丘喚時。咽未盡能使聲不異者得應。若不能得者。咽已然後方應。若前人嫌者。應答言。我口中有食。是故不即應。五分。諸比丘後時白衣益食。問須不。不敢答便譏比丘憍慢不共人語。佛言。以答食時聽語須者得也

遺落飯食者。祇二十二云。六群比丘嚙半食。半還著缽中。為世所譏。又云。當段段可口食。若麨團大當手

音疑旨

中分令可口若瓜苦蔗菁根得嚼無罪若餅當手作
分齊令可口祇又云居士言我奪妻子之分布施作
福計此一粒百功乃成應當盡食何故弃地
頰食者祇二十二云不得口中廻食口含飯團從一
頰廻至一頰當一邊嚼即於嚼邊咽也
不嚼飯作聲者祇二十二云不得喠喋作聲食又復
不得全吞食嚼嚼作聲若咽喉病作聲無罪
噏食者許及反祇二十三云若薄粥乳酪漿飲不得吸
使聲當徐徐咽十誦十九云摩訶男自手下飯與乳
諸比丘吸食作聲猗有比丘先是伎兒聞是聲即起
舞諸比丘大唉唉時口中飯粒出有鼻孔中出者諸
居士呵食後佛問汝以何心謔答言欲出諸比丘吸
食過罪及戲笑故佛言不吸食應當學又五分十誦
不得縮鼻食
洗鉢水者和飯水弃白衣舍內也五分諸白衣新作
屋得比丘鉢中水灑地以爲吉祥佛聽諸比丘以鉢
中無食水用洒地從今是戒應如是說不以鉢中有
飯水洒白衣屋內應當學見論云若飯粒撩取與衆

擇入白衣家三字

上疑土

生餘水弃白衣家不犯也
生草不得大小便中等者撿祇文開遮中當在無草
處若夏月生草普茂無空處者當在牛馬行處若復
無當在塼瓦石上若復無者當在乾上若復無者當
以木枝承之令其先墮木上後墮地者不犯
水中便唾者謂不得水中大小便涕唾也案祇中開
通文者若雨時水卒浮滿當須在土塊上若無者當
先擲著木上石上等然後墮水中若掘地作厠厠底
水出者比丘不得先於上起止當先使淨人用然後
比丘用之若厠底有常流水當須木承後任墮水若
比丘入水浴時不得唾中若去岸遠者當唾手中然
後弃水不犯也見論云若水人所不用或海水不犯
水雖中用曠遠無人用不犯
恭敬爲說法等者即戒本云不得爲騎乘人說法也
撿祇云乘者有八種象乘馬乘牛乘驢乘船乘車乘
舉乘八也准此今時見船行人或求就附載身猶在
岸說法教化即是犯也五分第十諸比丘爲著屐草
屐人說法諸居士譏訶言是法尊貴第一微妙而諸

比丘亦為著屐草屣人說法。輕慢此法。乃至反抄衣。等皆如上說。祇二十二云。若比丘為塔事。僧諸王若地主彼言。比丘為我說法。不得命起毀彼疑故。若邊有立人者。即作意為立人說法。王雖聽。比丘無罪。不藏物塔中戒除為堅牢者。相傳云。淮開佛物。今詳設法僧等物。若忽遇難。獲為堅牢。亦應無爽也

著革屣者。多生慢心故也

擔死屍不得從塔下過者。立云。屍有臭氣。護塔神嗔」

三關亦爾者。謂大小便有四戒。此文明其一戒。餘三戒緣。一同此也

初雖開聽其在通法者。開在瓶沙王前說戒者。恐王心疑比丘說何事也。故開王聞令議知通達佛法也。言被及黔黎者。秦始皇時喚民為黔首也。黔者黑也。首者頭也。黎者衆也。明其王通識正法。被於人民也。後必處仰故。無開法者。當時為王懷疑故開得聞。今既敬信心成。不復許聞佛之戒律等也

知威儀洪正法中。別卷流用者。即如章服儀中具明所以也。上來解釋相篇第十四竟　卷第十末

今會本跡在中四之一

四分律鈔批卷第十一本

江東杭州華嚴寺僧　大覺　撰

〇持犯方軌篇十五

上來雖明隨相對事。且科若統明心境綱要。前篇未述。故今更生一篇。廣明心境體相。來攬苞舉。統關教意。故此文來。若淮諸家撰作。所列次第。此門並在釋相之前。備明持犯體貌。心境差互犯義。三章五段。竪列橫科。廢立是非。文義苞廣。今之鈔意。為始學人。故先明釋相。且列犯緣。辨相開通。令人易解。於次後方列此篇。辨指辨相持犯。鏡乎心境者也。今言持犯等者。持謂止作二持。犯謂止作兩犯。爾云依教執御名之為持。違禁起非。故名為犯。又云隨教修行曰持。違行興非曰犯。方者法也。軌者則也。此中具辨二持兩犯方法軌則。故云然也。又言持犯者。然統明律藏。不出持犯二字。如前二部戒本。廣明止持。略明作持。後有二十犍度。廣明作持。略明止持。若邊前戒本則名作犯。違後犍度則名止犯。從此彰名。故曰也

注以前隨相約事。乃分者。將欲生起下文。前且述上

擇入爲宗二字

文之意也。謂隨相中是限約於事相明持明犯。故言約事乃分。此結前篇也。注至於統明等者，生後也。上既約事分別，若統明心境上則未，且今文來意廣明心境，欲使精識，故別立此門，乃稱甄也。言甄者明也，簡也。謂今別簡持犯以爲一門。對此甄字，便說一事者。昔郭朴常讀書，每有一人常來言論，有異恒倫。因問君從何來，姓字何等。答曰姓舒名甄仲。言訖而去。朴時思之良久，乃悟言其舒字舍邊作予，予我也，謂我舍也。甄字西下作土邊，又著瓦。仲字人邊著中，應是我舍西瓦下土中人也。便握地，果得一虫長五六尺，即曲蟮精也。後絕不復來也。注云若取由途等者，立謂若取由來古人講者途轍，理合在釋相前明持犯也。今爲新學者未曉，故宜在後。又不作斯鈔，非擬講說也。

書疑盡下同

蟮疑蟺

律宗其唯持犯者，詮評重輕，故稱爲律。宗由主也。古來師立斯律宗，諸見不同。或用教行爲宗，或用止善爲宗，或將持犯爲宗，戒疏以三輪爲宗。看今文意，正將持犯爲宗。謂如涅槃明常住，即取常住爲宗；法華明一乘，即用一乘爲宗。此律既明持犯，何得非持犯爲宗。謂此一律藏文雖浩博，統其大意，不出持犯。謂二戒本是止持作犯，二十犍度是作持止犯。故其持犯二字該羅義書，何得非宗。非但此律持犯爲宗，五部之律一毗尼藏皆明持犯也。持犯之相奧深者，謂此舉此教門廣博，理趣幽深，自非積功，何容示曉。故涅槃云善達一字名爲律師，字義該羅故曰也。此謂能詮之教相難識也。非夫積學洞微者，積者積年習學研覈，方達其幽邃之理也。應師云幽者深遠貌也。洞者通也。遠窮者書也。謂久習學之人方能達書其分理也。

故歷代相遵等者，自覺明已後逮乎茲日，諸師相承遵行持犯，執見雖稍有差殊，然大意終歸一道。或言自古撰集是同，大義無異，故言無異術。術者道也，亦云法也。說文云邑中道曰術，術通也。雖少多分逕大指無違者，立云諸師或用婬盜等事爲不可學，今則用心境迷忘是不可學，事則皆是可學。雖復與昔少異，大意無失，不出持犯相也。逕者小道也。謂古師相

望立義雖分途異逕。大意還同

時過學肆詎知等者。肆者陳也。列也。謂陳貨賄於市。隨人兩擇肆也。學肆亦爾。聽講之時。恣人採擇。故曰學肆。即如俗中亦云漢時張揩吐氣爲五星霧。居於華岳之北。人來授學既多。世號花陰之市。故書云七貴斯塡若赴華陰之市。今言學肆。肆即市之異名。謂一夏之中。或一生之中。未過三兩度。聽陰之市。今言律豈識持犯輕重終始。故曰時過學肆也。此句對上稍學洞微之人。乃知持犯始末之相。有云二持順受體曰始。二犯違受體曰末

然持犯之文貫通者。謂一部律藏。唯明二持兩犯。前則戒本稱止持。後則犍度號作持。反則曰二犯可知。就境彰名等者。若對前婬盜等境。顯其犯名者。前隨戒中已具論說。今試約義總論等者。此正生起今文。謂約義論量。便識持犯綱紀之意。始舉領則使毛端提綱者。能令目整。今此一篇可謂五篇之綱領也。舉事以顯者。如下文舉婬盜殺妄。或舉房舍尺量長衣大小。皆名舉事也。亦如境想中四句五句。皆舉殺舉盜以明也

初知持犯名學者。解二持二犯之名也。二解體狀者。即兩種持犯。用何爲體狀。下具釋之。用心爲體狀。三明成就者。謂持犯四行之業。業成在何分齊之心中。下釋云。結成局在行心。四明通塞者。二種持犯總有四行。若相彙相有。故說爲通。四各相無。故稱爲塞。五明漸頓者。兩種持犯之行。或復漸成。或有頓就。六優劣者。通攝受隨及二持犯。各有勝負。故曰優劣。初明二種持犯下此釋初門持犯名字之義。先解二持者。所以先明二持。次明兩犯者。謂持順受體。故宜先明。犯違受體。故在後述。又就二持。先明止持。次明作持者。謂由先止惡。離於婬殺。持行成。故方堪秉御。故先明止持。次作持也。下文明犯。則先明作犯。次辨止犯。以對上二持故也。謂反却止持名作犯。反却作持名止犯故也

順本受者。以其受時文誓要期斷一切惡。故今不作惡。是順本所受。如初篇之類者。由初篇四戒。唯是止持。若二篇僧殘通含止作。故今獨舉初篇竟。上釋止

天疑大

持義已竟

下明作持義也有善起護者謂隨有善法如持衣說淨等要有修心故名作也持如前解者略指同前文也故前文云止而無違今應言作而無違戒體光潔順本所受名持也

所以先後者將欲釋其前後之所以且先自徵何故先明止持次作持又復何故先明二持後明二犯解云要先離惡是止持後修善行是作持持依受體故先明反持成犯後說也論云戒相止者此引百論正是天龍菩薩之所造也言戒相止者對惡防護止而不犯名止持言行相作者對善修行爲作持故曰行作也論自問何故止持置前作持居後論中答意云要先有戒然後起行戒則止行則是作故止前作後也又解云止持離麁過爲勝故先明之作持離輕過爲劣故後辨也高云止持根本故先明作持是枝條故後說也礪問云何故持中先止後作犯內先作後止答修行之次若不離過無由作善是故先止離過爲宗次明於作修善爲義故百論云戒相止行相作先止後作義之次第故也亦可止持自行須先明作持外作故次後說亦如律中戒本文前犍度次後也二犯之中先作後止者一望二持相翻對故亦可作犯過麁理宜先禁止犯過微應須後說欲使僧尼麤細俱離尅定道高也又云惡止善行等者此亦百論文也謂先止惡已方乃修行善行也上來釋二持義已竟

次釋二犯我倒在懷者古人云我有三種一者如來八自在我即涅槃經常樂我淨此謂佛眞我也二者世流布我即諸佛菩薩羅漢之人隨世俗說即涅槃云諸佛隨俗亦說有我三者凡夫妄想顛倒之我如止外道等計如微塵或如麻米或如拇指或周遍等今言我倒即其義也西方外道計我如是然此世人佛法未來亦執有人神如炙經說某日人神在足在頭亦是妄執有我亦與顛倒應應有犯人神或因致死因說西域有護法菩薩降伏外道謂諸外道常說有我汝佛法中說言無我此是邪說常與護法菩薩說此義護法語言汝言有我我相如何答我觀身中

乎相色黃菩薩言。定是有我。非但色黃亦復有毛。令共觀之。外道還家。諦觀作果。然見毛遍生身中。後來白言。實爾有毛。菩薩復語言。非但有毛亦乃有尾。復更觀。尾想既成。就亦復見尾。復來白言。實有一尾。復語更有四脚。復令觀之。乃至復言有頭有角。皆言有。菩薩語言。既有毛尾四脚兩角。可往槽上喫草。外道即往槽上食草。經於多日。爲妄亦所使。喫草極困。來白菩薩。奈何此苦。菩薩教言。作無我觀。先觀兩角是無。漸漸觀頭尾等。次觀我體皆悉是無。因茲悟道。故知妄執即見是有也。皷動身口。違理造境者。立謂內有貪等三毒煩惱。能皷激身口。違眞如之理。觀造趣婬盜等境。故名作也。此對作惡法爲宗者。此結文也。明其作惡必名作犯。故用惡法爲作犯宗也

行違本受者。本受戒時。擬學萬行。今既忘不肯修學。則是行違本受也。反彼受願者。謂初受時願學一切法。今既於不學。是反受願。此對不修善法爲宗者。如止不持衣說淨讀誦經教。是爲止犯。將此不修。即是止犯之宗。礪云。二持就功能得名。二犯就過受稱。釋

第一持犯義竟

二明體狀者。立云。二種持犯約心爲體。身口是狀。且如持衣說淨。跪對執衣。口陳詞句。是狀。然雖外假身口。及論間業。必約內心。如律中皆問汝以何心。欲用心爲體

餘義廢之者。有人解云。古人將事。爲不可學。南山將心境迷忘。爲不可學。擬其古義。故曰也。今詳此解非理。此門欲明體狀。何須言可學不可學等。然可學不可學。乃是持犯家一分別義。何關立體事也。深云。廣明體狀。非色非心之法。今更不明。故言廢之。立云。不用昔解。故曰餘義廢之。戒疏云。如昔云者。（即室律即解也）離身三邪。離口四過。意地不犯三不善根。名止持。體屈申。禮拜行禮。放生讚歎。三發讀誦經教。意三修善對治三毒。各修諸觀。乃至離染淨行。慈悲四弘等。名作持。體起十不善。名作犯。體止不禮拜布施修慈。乃至觀行。名止犯。有人問云。止不行施禮拜讀誦悉爲犯者。出在何律。何聚所收。如律文云。佛不制者不制也。何以得知。不施非犯者。如智論中兄弟二人出家造

◆年疑互

業各於施戒年不修行弟爲白象以不持戒兄獲羅漢乞食不得由不行施如何而言不施犯罪又且律中但約身口至於意地未聞戒訶如何而言不修四弘便是犯也又若犯者何曾見悔不施等罪故智論云不行十二頭陀四無量心不名犯戒於戒不莊嚴故知昔立違於律論若論自行止可違理若不修慈何成道業毒蛇未出義不安眠如救頭燃名有慚者故言廢之今時但在正解故言直論等也私弟雖行檀而墮畜生明知行檀非持戒也兄不布施乞食不得既證羅漢明知不施非破戒也如何古人判不行檀是止犯體義則敗也復判行檀誦經爲作持行若使行檀是作持其弟何故墮於白象一就能持者謂約行人能持戒心能犯戒心以爲體也

用心爲體身口是具者持犯業體要由心使身口但是造善惡之具縱行身口而非心使不能成業案涅槃經明三業義呼身口業名爲期業謂由先發故名意業從意業生身口業疏家解云因果相應有同契約故曰期業也謂心業前發與身口業爲期所以身口業後來應前心業也論云者成實論也三種業者身口意也身是造善惡具業不自成必由意地能成身口之本也當審觀其意者 此是四分律勸信序偈略引一句也彼云夫欲造善法備具三種業當審觀其意如羅云經說賓言羅云經說鶖子與羅云分衛時有輕薄者（謂有婆羅門相輕薄） 與毒意取沙土著鶖子鉢中擊其羅云頭破出血汚面鶖鷺子告羅云言當起慈心羅云臨水洗血而自說曰余痛斯須那彼長苦如彼廣說如後更解者勝云上雖論心是其業本如下優劣門單心三時辨輕重如善生等故知業起假心爲本若論聲聞成業要假身口獨意不成也若單成者限大乘下文著有此料簡故言如後意恐指下引母論犯必關心成業故知必由於心也上釋能持已意

◆那字原本不明

二就所持者謂約制聽二教以明體也上既能持之心此下所持之意謂對前事事是所持也且將持犯於制聽二教中以明之也

言制教有二者宜云如諸性戒體與理違縱佛不制

◎釋制作聽

世俗常禁。教由制興。故曰制教。（此解與應下制止義。不應制作也）作則無愆。不順有罪者。即殺盜等也。又如三衣一鉢。是佛所制。不順有罪。二制止作。即有違等者。如婬盜妄是也。上釋制教已竟。言聽教者。宜云如諸遮戒。體是煩重事。亂妨道理。因難開然。是薄機假資得立。故制隨緣任情。通許不可。仰故名聽教。言作與不作一切無罪者。二房。衆具。百一長財。與不作。聖皆任可。故名爲聽。如能上行不畜。最善。中下根人用亦無罪。而不違教。故曰一切無罪。故地持云。有罪行者。制無罪行者聽。文成證也。有又解云。若是有罪之行。如婬盜等。佛則不許作。若是無罪之行。如開畜長衣等。佛則開許其行。故曰有罪行者制等也。

何故須二者。釋立二教所以。假有此問生起也。汝既聽教中作與不作俱無罪者。何用聽教爲也。故須二教攝生義足者。制教被上根。聽教開中下。制聽二教。被三根之機。義無不盡。故曰義足也。

今分二教攝法分齊者。謂制聽二教中有事有法。何教中無法有事。今將二教對四行。何中有事法。若唯

◎坐疑生

今文古立義。止持作犯。但收得事。如四重等。止則是持。作則是犯。無法可收。若作持止犯。則攝二教中法事。如說恣等。作則是持。止則是犯。故說恣等有法有事。是故作持通攝二教中法事也。所以知是古師立義者。戒疏云。如昔解云。二教攝法。各有分齊。止持作犯。唯對二教事相以明。等問如上立義。止持唯事不通法者。如五邪七非。並非正法。若作有違。義須止約。此法與事。殺盜不殊。有何義故。不在止攝。如昔解止但對事明者。於義有乖。今不同彼。無論事法。聖制止作。則通持犯。不以分體相無別。故知四行之中皆有事法。今文中雖不廣破。然於彼雜料簡中第一歷位分別門。作犯中明事白竟後。即云對法類知可解。則是明止持犯還有法也。又復下文諸九句皆此事法上坐也。止持作犯唯對二教中事以明者。此是古義。如前廣述也。二教即制聽二教也。如婬盜等是制教家止持作犯事也。怨逼三時無染。則是聽教中止持作犯事也。樂則作犯。不染是止持。既是佛開。故曰聽教。又如造房是聽教。止不過量是止持。過量房成曰

作犯。此是聽教家止持作犯事也。上皆自出意未詳 通對二教法事兩種。者謂作持與止犯。者聽教家作持止犯。亦有法有事。如造房是制教家作持止犯。亦有法有事也。如三衣一鉢。是配事可知。謂制聽兩教各有法有事。所以前不通法者。此却釋前句也。故前云止持作唯對二教事以明等文也。謂制門中。如安居自恣是法。婬盜等四是事。今若將止持作犯往收。但攝其婬盜等事。若作持止犯。則得安居之事。及法謂說恣中有法有事也。又聽教中。畜長是事。說淨是法。此上皆是古師立義也。就前止持對二教中制門中事等者。深云。要須捉取止字。至下文勿迷。謂今於制門事上明止持也。

言婬通三境者。人非人畜生正道也。有人云。三處行婬曰三境。此非正解。故心疏云。可學制止者。婬通三趣等。然舉三趣則攝六道。以非人一趣含天修鬼獄四也。羯磨疏云。約律明趣。但說為三。謂人非畜也。以人畜兩趣形現易知。天鬼獄修幽通難識。故合天修鬼獄四道為一趣也。莫不分得五通。異於人類。故號非人。余曾問諸講士。便答余云。不讀觀音人非人等者可解。言非人者。此謂疑神。經中八部緊那羅也。形如人為。但頂生角。作此解者。知四分主者。三寶物為一主。人物二。非人物三。畜物四也。二者制作如衣鉢躰量者。樹皮生疎衣體非等。佛量即量非也。石木銅泥鉢。躰非三斗已上斗半已下是鉢。量非止非法邊名為止持。下文出者。約如法作邊成作持。故文互出二不同。問此既明其止持之門。如何明其制作。如衣鉢等。豈非作持行也。謂要因造作。故是止持。何故今於止持中明。云是止持行耶。答此衣鉢等。雖是作持。今取止不過量。而作還成止持。故戒疏云。且如二衣教遣備具。不敢輕侮。名為止持。又云。若過量作犯。反此作犯。豈非止持。又云。若不依行。則是作犯。今依教作便成止持。注云。昔以事不可學者。古人意云。取止持作犯家。如婬盜等事。是住法。故出家僧尼所不應學。以須學故。聖不制學。故不得識。故曰不可學也。賓云。古師意言。婬盜等事不可。故名不可學。其中縱有不識疑等。豈容有犯。犯是止持作犯家所對之事。皆是

◆唯疑衍

◆中鈔作者

非法事耳若作持止犯則事與法俱是可學以作持
中是事如法故即衣鉢體量等出家僧尼應須學也
古師亦不一向云事是不可學故知有可學有事不
可學礪同此解資叙礪意云言可學者如造房衣身
手量度等及發口言誦戒羯磨等斯事皆須身口學
作名曰可學言不可學者不可身作婬盜殺等及不
口言妄語綺等斯並不可身口學作名不可學（諸師意與）
（此全異即鈔是）是制門（制離殺等）可學之通於制聽（制誦戒等聽作房等）不
可學中唯是止持（如人非人想殺及盜等）可學之中自有二別
若是制門唯是作持（如說恣誦戒羯磨及受食等）以犯反持皆唯
上說明記此言則下文古師義自顯若更繁解翻令
雜亂
就聽門中事通上二者謂通可學不可學爲二也言
可學如房舍尺量長衣大小等者此還是止不過量
而作曰止持若過量作房豈非作犯反此作犯依教
而作故曰止持此乃雙持犯義偏約一邊明之然此
聽中亦同制止及制作疏云必有房財理須加法故
聽作也若有妨難犯過衣財不合加法故聽止也是

◆衣本文作房附

止持也一如前制門中明之此聽門中略不出耳不
可學事同前述者同上迷忘是不可學故疏云謂衣
大小迷忘互生作法是非昏昧雜起望未還教名爲
止持迷非可學故不制犯前後想轉結不定者且如
當時不乞法造房前後心迷謂言已乞者則始終不
結其罪乃至房成中間想心常迷不轉則並無犯若
轉想則有前方便蘭故曰不定亦如欲殺人臨至境
所轉作非畜想殺但得前心蘭望非畜邊得後心吉
若本欲殺非畜轉想作人想殺結本非畜方便吉望
後人邊得蘭故云不定
次作持對制門者上明止持義竟此下明作持行成
制聽二教明法與事也文中還約衣鉢躰量作之教
謂律藏者明其律教詮量持犯以教於人故名爲教
此教是作持家所學若其不學即是止犯行謂對治
者謂作持之時以心起對治防非起心依教作一切
善皆是作持躰狀也若不起治心即是止犯上釋制
教義竟
就聽門中事唯可學者亦是古師義講作持中約事

唯是可學。無不可學。謂於事上。不開迷故曰事唯可學。事謂房舍尺量。長衣廣狹是其事也。不可學者。且造如房進趣修造。必假心想明了方能修造。若必迷忘。豈能作房。故於作持。不開不可學也。今解不然。亦開不可學也。故下作持九句中云不可學法。迷亦有九句。故知亦開迷也。又戒疏云如昔所解。作持門中法事但明可學不可學。者非此所明。以非進修聖不制。學不同止持通不可學。以唯離過故得明也。謂上持中由聖制止。忽爾心迷而作無罪。明不可學。今此作持。如說淨等進趣是作。若迷心終無作理。故無不可學也。今解不然。不可學迷。非學能了。乃至三果猶有事迷。何況下凡而能通辨。故於事法無開止作二法皆有迷忘。尚非罪攝。何以明之。律長財開忘不染房舍指授亦開想疑。既不結正明知有迷。故不結犯。今鈔所引正是昔義。未可依承。故下文雖云後緣法中亦有想轉。還是故也。即答待後作持中法九句上為說。即是法亦有迷。既指作持中為說。明知作持定通不可學。後作持中即云不可學法迷亦有九句。故知通不可學。何得於今而言事唯可學也

今秀鈔作當

所以不通不可學者。此則釋其不開不可學之意也。此中古師義云。夫言作持必造趣營為。作其前事。若心迷忘。何能作事。如持衣說淨。必假了心。是故不開不可學也。此古師意止持則通可學不可學。作持唯是可學。不通不可學。故出其所以。言法唯進修。方知事但離過自攝。既曰進修。故不開迷事。但離過故開迷也。廣如後述。者立謂如後配位九句作持門中說。還有不可學法迷亦有九句。今指此文。彙破古解。悉名作。者止持之戒。理須奉遵。不敬聖言。故名作犯。懈怠不學者。此謂不學戒律也。上釋第二體狀門義竟。三明成就處所者。謂持犯四行結成。分齊在何心中成也。謂在第四行心中成。故知行心是持犯成就分齊之處所也。就此一門有其三段。初且單就行前三心明止持行。二約對治行心明止作二持成就處所。後就三業明四行成就處所也。雖有三段唯是兩初。二約心以明。後一彙身口以辨。約心辨中止持有二。別作持唯一種。以行前三心無作持義。故止持有二者。一是對治明止持。今即是初。一是無惡來污名

止持者。何故無記中得是止持。由本受得戒體在心。無惡相汚雜。雖入無記。未違受體。不廢得名止持行也亦曰端拱止持。礪問云何行前三心既是無記。何以成業耶。答行前三心中有本受體光潔。無違說以爲持。非修行持。首疏問所以止持行前三得有然其止犯前三何以則無。問意云止名是同。何獨止持無止也。答戒是受得。屬已以此三心擬本所受。無惡來違。說之爲持。惡本不先受得屬已。故不得以行前三心擬本受之惡。無善來汚。說爲犯也。高云意明受本擬持。受時已屬已。止犯非所明期。非先屬已。濟云此門既云無惡來汚者。下第二門即是有惡來汚而明其持。故言對治行明止持作持也

行前三心得有止持者。謂色受想。因對三色即有三想。以因三想即有三受。謂見好色即樂想。惡色作苦想。以不好不惡色作不苦不樂想。因此三想故有三受。領納違順名之曰受。謂對樂想即樂受。苦想苦受。不苦不樂想即捨受。因此三受。故有三毒。謂樂受生貪。苦受生嗔。不苦不樂受生痴。以因三毒成於三行

◆非疑作

也。今謂若心在前三無記心中得名止持。由本受是記心發戒無作之體。常在今雖入無記。由不作惡無違本體。得名止持。濟云識者了別爲義。謂卒爾見色識能分別也。想者攝獲爲義。謂心量度也。受者領納爲義。謂既量度則領其好惡也。行者造作爲義。謂既領善惡已。心即運用成業。故曰行。是記心前三是無記也。注云流入行心成別因者。五陰之中一色四心。心四之中前三屬無記。縱造善惡皆不成業。入第四行心成別因。別因者。謂業因也。若行心中作善是善業之因。若行心非惡是惡業之因。言別因者。勝云貪嗔等行成犯因。無貪等行成持因。故曰別因。亦可約貪嗔痴別別因爲業。故名別因也。言故分二者。謂解上文也。端拱不動行前三心是止持爲一也。行心成就對治不作。此行心中明止持故爲二也。故戒疏云故分四陰以爲二分。故曰分二也。受體是記三心無記者。謂受時是有記心中領得此體也。今人不可當有記心。故在無記三心中亦能持此戒體也。此文亦是佛疑。故來恐人情意謂受體是有記三心前無記。

若入三心。戒應是謝。今明不然。即涅槃云。其心雖在惡無記中。本所受戒不名漏失

必行心成就前三則無者。謂行心能成持犯。若行心既備。前三無記心則謝也。謂此識受等三心。不得有對治行止作二持也。善性便有者。上約五陰心中弁。今約三性明持犯也。止作二持要是善。亦無惡性及無記性。故言惡無記無此二性中。不得有對治二持。要局善性。故礪云。二持是善。非餘二。犯不善。非餘兩也。前三亦無局不善性者。此則翻上二持。明其二犯。則無善性及無記性。但有惡性。故言局不善也。謂識等三心。不得有對治行止作二持也

若前後心有別持犯者。謂善無記性。若望一心。非是結成犯處。若就前後相成。則為通有。即如禁問沙彌一中具四行是也。又解。上既明行前三心是無記不成業。因名為前心。後入行心名為後心。方能成持成犯。故曰前後心有別持犯。故礪云。行前三心是名通持無記心中成也。若行心中則名別持犯也。又礪云。上來持局善性。犯局不善性者。此就一心明也。若前後心。及以教人。餘二性中得有作犯等也。戒疏遐述此義。諸則有異。云若事前後心則異生別犯則可知也

後三業明成就者。此第三門義約身口心業。弁成持犯處所也。上雖約心。未論身口。故今廣明三業是持犯處也

身二持等者。礪云。若約成教。弁身口二持犯者。離殺婬觸等。是身止持。如應來者來收攝具布蓙時燃灯火具舍羅。不安坐受食及受食食等類。是身作持。離口四過。如妄罵嫌綺等。是口作者咸悉止。故是口止持。如受持衣鉢。遐分說淨離衣六年杖囊二年六法作知淨語傷地壞生二入聚落及順教修習等。是口作持。身口合者。准說可知。身口兩犯。反前而說。單意業中不成持犯者。前疏云。今此教中不防意地。故曰也。此謂但初念起染心。不擬動身造作。此制大乘聲聞無犯。故曰不成持犯。聲聞之戒擬動身口起心之時則成犯也。故律中發心作心念是也。礪云。意業持犯者。此但成身口。故不廂別說。以此而推。故知意地

無二持犯

若動身口思者。謂起心擬造前事。此思心卽犯身遠方便不同。單意業也。故戒疏云。單意業中。不明持犯。故律云。但意者不名犯也。若爾不犯。何故律云發心作心。念作皆名犯者。答此謂發。心擬動身口。雖未動相。卽名爲犯。制聲聞戒。於可制者。言之獨頭心念。忽起緣作。不名爲犯。重緣向念。可得思覺。而不制約。故是犯科。所以文云。心念作等。是其犯也。任情兩取。後解爲正。義此是鈔主取後解。爲正文。又大乘中。有三種思。一者動發。二審意。三決定也。上來釋第三成就處所義門竟

四明通塞者。謂二持兩犯。互得相有。曰通。互相無。曰塞也

一心門唯就作業以明者。此明一念中。非前後而起。名爲一心。此就單心。故唯塞也。謂廢境論心。但就心中辨。則不通也。以持心望犯心。善惡相違。如起心緣離於殺盜。不得更緣餘善惡也。卽正有止持心時。無有作持。乃至無有止犯心也。謂心無並緣慮。故但塞不通。故疏云。既是一心作業。以持望犯。善惡相違。持犯當分。各有止作。故使四行並不得通。如人起心離殺盜。等可得更緣修善等也。又此通塞門。有四段。前一則單就心辨。明四行。二將心望境。明四行。後二則對事。明四行。各有通塞。故曰也。又言唯就作業。以明者。謂初門單就心辨。蓋是廢境論心。然實作其前事。且約心邊。單辨故曰也。要約作前四行事。今離却爲兩目的。明心邊也。但塞不通等者。高云。四行俱塞。故言並塞。謂剋取成止成作邊。故塞也。以持望犯。善惡相違。故塞不通。持犯當分。各有止作。故亦不通。謂持名雖同。止作別。故故不通也。二犯亦爾

二將心望境者。有云。約心對境。境有通塞。故言將心望境有通塞也。若直語心。唯塞不通。屬前門也。兩云一心望兩境門是也。此是雙持犯義。今但言將心望境也。謂於一境。且則有止作二持。卽如戒疏云。雙持犯有二。初約心用。(卽是下文若約修行解者是也)後約教行。(卽當此義)言心用者。謂若據標心動用邊。對一切諸戒。並具二持。且如婬戒。順教禁防。卽止持義。觀厭已前無思染過。

●長字疑剩

縱與境合。三時無樂名爲作持。餘可例之。若據教行。解即此門雙持犯義也。且如三衣教遮。備具不敢違逆。爲止持如教策修。順行不犯爲作持。反上止持爲作犯。反上作持爲止犯。故云二犯亦爾。礪疏亦有二意。初言前就制聽二教明兩持二犯。如處必說淨受持衣鉢等是也。二就進趣修習。如學問誦戒羯磨等。以明止作二持犯也。下文云若就修行解上持等者同此後段意也鈔家約段同此前段義也礪云。作中有止收止成作者。則是對治離。則是作家之因。作是●是果行離。則成作家之果。謂由此對治止。心能成其作持行究竟果也。止中有作者。作則是對治離。乃是止家之因。止則果行離。乃是止家之果。謂由此作家之心。成其止家之果也。雖然一境指心有殊。故曰豈是通漫等也。准礪疏意。此中雙持犯義。必不得約殺盜等作之。以殺盜等皆是單持隻犯義。如常先解。

持犯不相有者。謂持不通犯也。持中無有犯。犯中無有持也。若止作二持。有相成義。持與犯相違。無相成義。高云。以持望犯。善惡相違故寨也。持犯自相通者。

謂持持自相通。犯犯自相通。皆謂止持中有作持。犯中有止犯也。如止持中有作持者。勝云。如不過量是止持。以其依教不越分齊。故名止持也。驗教量度知其分約。名爲作持。此驗教量度成止。故下止中有作收作成止是也。礪云。止持中有作持者。如止不過量造房曰止。須乞白二是作。長衣亦爾。止於懈怠之心是止持。加法說淨曰作持。又云。如作袈裟應量而作。無有過量作犯之罪。即曰止持。加法說淨復曰作持。又可依教作時。亦曰作持。作持中有止持者。慈云。如三衣一鉢。聖制須具。是作持。以如教策修順行不犯。豈非作持。不敢違侮。止其非法。體量望無犯。故名爲止持。敢此止持以成作境。故下文云作中亦爾。故止據無違成持。作據順教成於持也。礪云。猶如造房乞處分法。稱之爲作。由乞此法。依教造房。而無作房反却作犯。即曰止持。此則體一而名是別。又如說淨是作持。由說淨故。無有畜衣作犯之罪。反却作犯。即曰止持。二犯亦爾者。反持成犯。可以類知。故曰亦爾。如過量造房。出於教禁分齊。名作犯。不順教故。名止犯

記止犯中亦有作。不畜三衣是止犯。故心違教是作犯。彌云。不乞處分造房。稱止犯。身業造房。即是其作。此則體一而名是別。豈非止中有作耶。若為取別者。立謂反徵前言。既云持持自相通。犯犯自相有者。如何取別耶

答止中有作收作成止者。戒疏云。如畜衣故違不說淨。是止犯。越於期限。是作犯。又如造房。故違不乞法。是作犯。即此違教。是止犯。今收此作衣造房之事。以成不乞等止罪。故曰也。作中亦爾者。謂是收止成作。記如欲作衣。先止不過量。曰止。後既作成。收前止心。成其作衣之作持行也。彌問言一心。寧得止中有作。作中有止。答言一心者。就取成止或作邊故。牽若望二境門者。取對治為言。止中有作者。作是對治離止。是果行離。作中有止者。止是對治離作。是果行離。舉宗歷然者。如言止持中有作。止持即是其宗。雖中含作持。皆為成止持之行。故言舉宗也。即此舉宗而明。雖止中有作。作中有止。那成通漫。故曰豈是等也。一止作持心別者。此下四句。正是解上舉宗歷然等之

＊數疑故　＊信疑召

言也。云此止心止境各別。豈是通漫耶。故作四句。明其別異之所以也。要須約一境上解之。勿餘境上作。則不相當也。由此中明雙持犯義。皆約一戒上。則有雙也。故今四句料簡持犯義。只得於一境作之。故彌云。此則體一而名是別。豈得約果境相涉為雙。若更論異境。那稱體一也。舊解云云。既非得意。言止作持心別者。如造三衣。止不過量。心與後加法作持心。豈不別。如處分造房。止作之亦得。謂如造房擬乞處分法。不擬過量。是止持心。後加教法。依修造。是作持心。二心既別。所指之境。兩亦不同。教曰舉宗歷然等也。二止作境別者。謂如造三衣。止不過量時衣境。與成後加法時衣境別也。有又云。一止持心別。止心不擬將生疎絹布作三衣者。名止持心。與心擬將絹作三衣。名作持心也。二止作持境別者。生疎之財。緻絹之財。二境別也。又約造房作之。以所造者止持境。由依法造房。無作犯之罪。反此犯即是止持。故望房為止持境也。作持境者。即衆僧及羯磨教法。為作持境也。三止心對作境者。立謂如欲作三衣。止心不擬過量

●如疑知

是也。應以教造衣。衣是作持之境。由我止心不過量故。將此止心對此衣境也。有人云生疎之絹不堪作三衣。今止心不用。是止持。然緻絹堪作。是今所用。名作持境。故曰止心對作境也。深云止心對作境者。即收止以成作也。下文作心對止境者。收作以成其止也。景云如止不學一切法即止心也。由不學故遍犯諸戒。故言對作境也。未詳。四作心對止境者。景云謂由先學教善識持犯。犯境不為。故對止境也。立謂對婬盜等。此本是止持之境。今起觀行心。是作心對前婬盜等止境也。並恐不然。應是持衣加法之心。是作也。對前如法上不過量之衣境。有人云身心將緻絹作三衣。是作持。心對生疎絹帛。止心不用。是止境也。

若就修行解止持等者。此明約心用邊。一切諸戒并具二持犯。謂如婬盜等。若據進修邊。亦得有雙持義也。進修只是修慈少欲等。故曰修行解止持也。呼此慈心少欲修行。若如上來雙持中約衣鉢等。但是離約行教而明。示是約進修邊說也。今此下別約修慈少欲義邊。則婬盜等雖是單持雙犯。若約修慈少欲之邊。亦具二持犯也。礪亦此故疏云斯之四門並約兩教以說。一進趣教。此通三學。二制教。此局毗尼行教。通於理善。故言修行也。如止殺盜。先修慈悲少欲等者。謂如為殺先修慈心。收此修慈之作。方成止殺之義。故曰也。慈悲對治於殺。少欲對治於盜。故云然也。

作犯心邊有止犯。如人作惡先不學善者。此謂若先不學善是止犯。由此止故後則作惡。即名作犯也。止犯心中有作犯。如人畜衣造房等者。景云畜長衣不說淨名為止犯。由前畜衣則是其作犯。亦可過十日著用名作犯。故曰止犯邊有犯作。人如造房不乞處分。則是止犯。由前違教作房。復是作犯。立云本作衣時若不說淨。但念是止犯。由本作時即擬不說。今止不說名為止犯。望前要心名為作犯。房亦復爾。不乞處分。但是止犯。由本要心不擬乞法。後即作成。則是作犯。若望不學止犯無作犯者。謂若就不學問邊止犯之中則無有作犯也。何以知之。如我止不學問。但是止犯。望未造過。豈有作犯。上所明者約對事修

◎亦下疑脫如字

造之中止犯則有作犯可知不即相成非無後習者
謂今但止而不學一切聖教但是止犯既未作惡無
茓作犯雖然由心止不學故迷於教相後必隨篇聚
造罪故是後習也此還是釋上止犯心邊有作犯義
也
三自作教人四句皆通者此明教人衆自作持犯四
行容有一時結成故得相名諸之爲通
令人漉水爲已用是止持者向若不肯漉渦飲用虫
水即是作犯今翻作犯故名止持若一往而言似若
作持今鈔將爲止持古師亦有將爲作持然實是雙
持犯義事舍止持今偏約一邊明以由漉故止不傷
虫故曰止持又解我以止心令他作他作之時成我
止也以望不損境邊以成止也又不乞處分遣人造
房者此不乞法是止犯行作四事已者謂作上四行
已後隨人一个行中其業若成並時結四業言離諸
罪過者謂是入止持行也乃至止犯等者所以有兩
个乃至者上一乃至即是結上文明其止持行中具
有四行始從止犯後一乃至即是生於下也謂上既

止持行中具有四行乃至作持作犯亦各有四行也
中間有越故稱乃至
塞者易解者謂以不得一時成四行故名塞也亦如
前一心門中云止持時無犯等是也此言唯塞者獨
約一行心中明也言通須方便者謂若語通者須前
作諸方便則後隨入一行中前業自成四行齊起故
得是通義也言四四十六者謂止作二持犯爲四行
也上即具此四故曰四四十六也言託相少別者立
謂前是自作教人門此是前後自相成門故言少別
自安漉具者此是止持以反却作犯故得名也望不
殺虫邊是止持此謂自安漉具但是方便未即漉也
禁鬧沙彌者是作持方便也有人言如畜沙彌制令
二師教誡若不誡則得止犯今既禁鬧令不起惡是
作持也又解知有音樂當來若不禁鬧則往觀犯罪
故今禁鬧爲作持也安殺具者即是作犯此是殺家
方便未即正殺待後業自成耳鬧戶現相不與欲者
是止犯也謂現不在房之相故鬧戶也不與借欲如
上作四事已後還房隨入何行心中若前四業齊成

通得四行也

此後二門並對事修造明止犯者。謂第三四行中得成十六行者。此並約造事事中有止犯。論此止犯。故成十六也。今試論之。謂如上後兩門中。各明四行。其中約造房不乞處分。及開戶不欲約此房欲兩事。不肯作故。是其止犯。謂造房事不乞法對僧所秉事。不與欲。是止犯。則異由來不學問之止犯。若不學止則無修造事可對也。不得約此止犯通其四行。則無十六也。上言十六行者。約此造事邊之止犯故成十六。故對事修造以明止犯。舊解咸刀刀此解為勝。然亦少妨。望前成就處所門中止持有二。一謂端拱止持。二謂對事明止持。今此門止持。還是約對事所以不簡出。何以止犯有二種。即簡云此是對事之止犯。非是不可學。端拱之止犯也。上來多段不同。總釋篇四通塞門義竟

五明漸頓者。此門分三。初就論心四行皆有漸頓。第二對行辨唯漸非頓。第三單就止犯明漸。後分四門細尋可解。言漸頓者。增積分成曰漸。一時總作曰頓

礪云。若二作解義。唯漸不頓。論其二止。通含漸頓

若論心漸以類可知者。如止心離殺。不離妄等。是止持心漸。若唯安居不自恣。是作持心漸。若欲行犯兩分者。二持順受體。二犯是違受體。以受時擬斷諸惡若今悉斷。是順受體。若作心並造諸惡。則違受體。此亦是結略上文也。謂順受體曰持。違受體曰犯。違順既異。故持犯亦乖。故曰兩分。上言就心通漸頓者。謂約心明得有漸頓。若約行對境。唯漸不頓

如正修慈心不得修餘對治也者。慈心但可對治於殺。若不淨觀對治於婬。少欲對治於盜。各有所對。不得一時故也

且就男子身七心行殺者。謂三毒互起。三單三雙一合有七心也。今單起一貪心行殺。但犯一殺戒。餘六不殺戒並宛然無損。體恒清淨。四十九戒者。還約上來所犯男子身中除殺一支。猶有六支加一瘡門。即為七也。七毒歷七支。故言四十九戒並未犯。言五十六戒者。景云就餘男子身中先所發戒都未有犯也。男子八支七毒遍歷七八五十六也。女人三瘡門長

亦鈔作染

得一支成六十三戒。皎然無染。言亦如前說者。如釋相前戒體中辨也

三就止犯別解四句分之等者。私云此是漸頓門。中最後第三段前二段明三行訖。此下單就止犯自作四段明不學無知罪漸頓義。謂不學等並是止犯罪。故於此明何故不學。即是止犯。鈔云故受戒結勸文云汝可學問誦經等也。又下文書誦戒羯磨。各言不誦。因制五夏誦戒羯磨。不者如法治。謂如吉羅法治也。言無知何名止犯者。故律下文云先誦者今悉忘。制言法。待又言不一心。提耳聽法。以無知故。問本受之時。令其學問不學。是止犯。受時言得果。今既未得。應是犯。答學攝自分。故說止犯。得果力分未堪。預似無知。故不名止犯。更問不學二止名吉羅吉羅此方云惡作。既言止犯。本無有犯。那名惡作耶。答若當無心不得稱犯。但使起心不學不了。是則名作。今言止犯者。望境說止也

提疑誤

不學之罪先起者。私云惡心不學。則結罪。故是頓。無知對事緣而不了。方結。故漸。二別解不學無知罪者。

止鈔作上

私云。前第一通解不學無知二罪。竟前解不學是頓。其義未圓。今更別單解不學罪亦有漸有頓等也。深云前門是不學與無知相對而明。但漸非頓。今別明不學有漸有頓

要心可學境止作不學意等者。知婬通三境。盜分四主。等皆是可學。今息不學頓得多罪。景云三藏教法皆是可學。今止不學。於一一境上皆得多罪也

若論無知唯漸者。立謂緣於事法。對來不識。或復有疑。方結其無知罪。以心思無並慮境事頓現故也。由對境事不了。方結無知。故漸不頓。問此不學無知二罪是何者。將欲解不學無知罪。且假問生起。然後就釋。答有人云是吉羅者。古來諸師解不學無知。齊是吉也。礪同斯判。今鈔不同之。若不學同古。釋無知有兩種。若都不識是提。疑則是吉。至下九句中解也。即引律文。故云無知是提。罪如礪解。云律文結提者。是不攝耳聽法罪。非是於無知上結也。即如過三鉢受食不與餘比丘食戒。但過三鉢上結。可是不與餘比丘結也。今亦任情兩存。若依礪解。後九句中全無提

罪須知

言不學吉羅者。律文戒犍度中結勸文云。汝可學問誦經。又下遣誦戒羯磨。各言不誦。因制五夏前誦戒。不者如法治。若疑者得輕。是吉羅者。南山意云。識與疑。雖俱無知。得罪有輕重者。由疑從兩境生。謂緣是非兩境也。疑是解家之律給須決斷。分有智性故輕也。不識一向生迷。痴昏故重也

三分齊者。此一段明結不學無知二罪。時節分齊。自分三別。一約律教中結罪分齊。即五夏後結者是也。二約行中明分齊。即五年從十歲受依止。三約衆生根利鈍中明分齊。利根二罪。鈍根一罪。學據始終。不學即結者。初受戒竟曰始。五分法身成曰終。中間不學即是還聚。然今律令盡形學。今者不學。即結不學罪。此依教結分齊也。望齊賢聖者。謂約行明還須盡形而學。重唯五夏。然須盡形不學即結。所以制令學者。謂有少解。即言功齊賢聖。故言五歲兼滿從十歲者依止。優劣相降者。謂行解既有優劣。劣須依優。但勝已者其優也。故下引律文。五歲從十歲受依止。十歲是優。五歲是劣也。五分法身成立。方離依止等者。五分謂戒定慧解脫解脫知見也。防非止惡名戒。靜慮息心名定。觀照空者曰慧。累惑盡亡曰解脫。於自他解脫處。照知顯了名曰解脫知見。此五可軌。名之爲法。成身之因名爲分。新經論中名無漏五蘊也。上就教釋竟

下明約其根等解釋罪數多少也。若利根易悟始終二罪者。謂利根若學即了。今止不學。於事不了。即結不學無知二罪。不得待五夏後也。即不學之時是始。從不學解時結二罪至後。故云始終二罪。衆云受後名始。一期形盡曰終。若更遠取五分法身是終。若不學至終結罪。結罪乘有解者。不學罪當時即結。無知罪要五夏後結。此則五夏是始。形盡是終。若鈍根難悟始終無無知罪者。此言稍隱。謂此人既鈍。若不學者。但有始終不學之罪。無有無知罪也。以非力分。故非學卒得。上來約根鈍解其得罪多少義訖。維即利鈍不同。然以犯罪。理令須懺

從此已下正明犯罪可懺悔不義也。四可懺以不等

。者立。云此對古義故來也。古師解。言不學之罪可懺。由發心。學即是斷相續心。故是可懺。若無知罪則不可懺。由雖作心欲緣。緣猶不了。無斷相續之義。故不可懺。知對後事。來還復不了。覺有斷時。今此鈔意不。然云俱可懺。故首疏問曰。不學無知可懺。以不答解有二種。一解不學罪可懺。無知罪不可懺。所以然者。不學之罪。有斷相續義。如要心還學。即是無不學之。罪即斷相續故可懺也。無知之罪。雖作心。欲知緣而不了。由是無知。無斷相續。故不可懺。若後緣了。即是解惑相。除復不須懺。有人破古師此義文言。或者是其無明煩惱。罪是業也。已起之業應須懺。除業本非。或何得言相反也。謂解但五。或不反業也。若爾發心欲。知由自未知。相續不斷。不得懺者。我乘作心欲學。由未得學。不學相續。乘應不得懺耶。答學後始修進趣為言。知撥終成了境為義。始終不同。何得相類。第二師解一同。其鈔之意。由本不學。故緣不了。聖結無知之罪。今若已學。雖復緣境未了。聖乘未結無知之。罪故知若學。即無無知罪。故非可續。即無無知罪故

可續。何得更言不可懺也。彌乘破古執。同判可懺。故今更解。無知心犯。乘有斷續。故得懺悔。起心學時假緣不了。聖不制罪。故是斷義。當知可懺。此義明矣。上來釋持犯第五漸頓義竟

六明持犯優劣者。於中又分為二。初就二持。持有優。劣次就二犯。犯有優劣。所以有先後者。持順受體。故宜先明。犯違受體。故在後說也

一威儀戒者立。謂外凡位也。前辨五篇七聚中云。前三是戒。下四威儀。今此所論。不同前判。前三後四。通名威儀。謂是今時白四羯磨受者。皆名威儀戒也。二護根戒者立。謂內護六根之門。令不外染六塵。名護根戒。即案善生經云。守攝諸根。修正念見聞覺知色香味觸。不生放逸。名護根戒。賓云。此是根律儀也。新譯經論名根律儀。乘名為護。舊譯經論但有護名。所言根者。眼等六根。言律儀者。是防護義。謂念智者。防護六根名根律儀。舊名護者。眞諦釋云。能隔惡事。攝善事。故能守護六根門。令惑業不入。故能防守行人。令不墮四惡趣。故又能防守行人。令出凡位入聖位

故由斯多義。故名為護。從初業位持戒護根。乃至證無學果。來若定若散。有漏無漏。一切時中。使根門不漏諸漏惡。悉得立為根律儀也。瑜伽二十一、二十三中。廣明聲聞戒根律儀。是世出世二道資糧。故知即是道初業位。（鈔言中二內凡者未盡理說）婆沙四十曰。云何護圓滿。答無根律儀。應知此中根是所護。由念慧力護眼等根。不令於境起諸過患。如鉤制象不令奔逸。是故無學正念正知名護圓滿。賓曰。謂根律儀始從初業。至無學位方圓滿也。（今鈔判為內凡不言外凡及與聖位言未盡理說也）此護根戒以何為體。准正量部正念正知正捨三法為體。念謂於緣明記為性。謂能憶持本所受等。慧謂簡擇功德過失。捨謂遠離貪憂二品。心平等性。故明了論偈曰。毗尼毗曇文所顯。與戒及護相應人。此偈中意云。理實毗尼具含多義。略而言之。身語善戒及護根義。皆是毗尼。而於律中但明戒而不明護。故今毗曇具顯戒護二種。方合律藏。理周足。故云毗尼毗曇文所顯。與戒及護相應人者。戒即身律儀也。護即根律儀也。諸聖弟子與此相應。故云相應人。若准俱舍名

※界疑乘

意律儀。乘名根律儀。大意同此。若欲廣釋。廣如多論及婆沙百九十七。瑜伽二十三。文繁不述。賓云。准理此根律儀通凡夫及聖人也。但能防護六根即得名根律儀。今獨判是內凡。違於大界法相義也。三定共戒者。立謂此約內凡修四禪四空定業等也。以入定之時。其戒體光潔。出定則無。以此戒與定共俱。故曰定共戒也。新經論名禪俱戒。亦名靜慮律儀也。四道共戒者。立謂須陀洹已上證無漏果。滅無漏道相應。以道戒雙起。故曰道共戒也。新經論中名道俱戒。上且列位下。即一一解釋。謂此道俱戒得果捨因不答捨也。且如初果後證一來。捨前劣道。更得勝道。道俱之戒隨道轉增。捨前劣戒。餘果准知。上來列位分別門略序名目訖

從此已下。廣作義章條文解釋也。初一外凡假名僧戒者。疏云。對下真實僧。故曰假名也。僧有二種。一者真實。二者假名。言假名者。四人已上。詳遵羯磨說戒同崇無二。但是事和。未有真解理和之義。故曰假名也。二者真實如下辨也。立謂此解上威儀戒。言是外

消疑師

水疑外

伏疑使

凡人也若依舊經論明五停心觀謂心停住此五處也
乘名五調心觀將此五法用調心也乘名五度門也
第二總相念此小乘七方便中人前三心也賓云准
成實宗七方便中前三是外凡後四是內凡也若諸
宗所計明內外凡位地不同不能具述上代成實諸
所云外凡位中名乾慧地始從凡夫尊信佛法歸依
三寶受持禁戒戒生定定生慧能觀衆生空未善明
了理水不治故名乾慧地也心在理水故名凡煖法
已去觀實法空而有相心數數陵雜名爲內凡入見
道已去即名聖人也若約大乘明即當地前三十心
中即十信心是也言十信者一信心二念心三精進
心四慧心五定心六不退心七迴向心八護法心九
戒心十願心亦名習種性此之十信名爲外凡依
信樂大乘伏闡提不信障得淨果報感鐵輪王位
也若依俱舍論一切凡夫是外凡七方便人皆內凡
也上言五停心者一不淨觀二慈悲觀三因緣觀四
方便觀五數息觀各有對治一貪欲多者作不淨觀
二嗔恚多作慈悲觀三愚覺多者敎令數息著我多

者當爲分持十八界等云云言別相念者涅槃二十
八云佛告諸比丘當觀念處云何名爲觀於念處若
有比丘觀察內身不見於我及以我所觀受心法亦
復如是是名念處榮疏解云自身爲內他身爲外自
他合觀名內外身神名爲我陰我所畢竟皆無名爲
不見也身既無我餘三亦然故曰觀受心法亦復如
是此謂一觀通於四境有時一境具於四觀此是總明觀四
念處亦云若觀身不淨觀受爲苦觀心無常觀法無我此是別相觀四念處
此四念處只是觀五陰上爲四耳觀色陰
爲身念處受陰爲受念處識陰爲心念處想行二陰
爲法念處也言一境具四觀者具觀身一境即作無
常苦空無我四觀此曰總相念餘三境各具四觀可
知中二內凡和合僧戒等者此即解前護根幷定共
戒也立謂即七方便中後四人也謂煖法頂法忍法
世第一法此是四善根人也賓云四內凡已去分得
無漏慧觀不執我我所絕於違諍故言和合也言煖
法者疏云煖體是慧無漏火相故稱爲煖又解煖是
八聖道火相故名曰煖八聖是眞解煖心爲似解八

聖道是無漏煖心是有漏眞無漏慧所燒煩惱譬如火體煖是有漏似解與彼爲因譬如煖觸是火之相私云以無漏八聖道是眞智能燒煩惱喩如火體令此人學之未極似若眞智如火家之煖氣也上言八聖道者一正見二正思惟三正念四正定五正精進六正語七正業八正命是爲八聖道也言頂法者此人觀四眞觀行因盡即以此盡開釋頂法義何者前煖法人始作四諦十六行觀觀未能熟忍法已去又復縮觀今之頂法位十六周遍若使此頂觀物分明悉見約此周盡有同於頂故曰頂法也言忍法者忍是爲義謂安住名忍此人亦緣四諦得此法時安耐衆惡惱事故也言世第一法者世間中勝名爲第一此人具信進念定慧五根觀四眞諦持近生於苦忍勝前方便故稱世第一法也（言五忍者觀四諦中苦法忍等云云）此約小乘就七方便後四法人乃至須陀洹向人皆曰內凡夫也前三十心後中十行十迴向心曰內凡位也言十行者一歡喜行二饒益行三無嗔行四無盡行五離痴亂行六善現行七無著行八尊重行九善法

行十眞實行也此之十行名性種性依破虛空三昧伏聲聞畏苦障得樂果報感銀輪王也言十迴向者一救護一切衆生迴向二不壞迴向三等一切佛迴向四至一切處迴向五無盡功德藏迴向六隨順平等善根迴向七隨順平等觀一切衆生迴向八如相迴向九無縛無著解脫迴向十法界無量迴向此十迴向名道種性依大悲伏緣覺捨大悲障得常樂果報感金輪王也此三十心名爲內凡亦名三賢於五位之中屬於第一資糧位若依多論稱謂白四羯磨受者名爲外凡五停心已去悉屬內凡也前言定共者有人云外道亦有故曰共也榮疏云何名方便謂未入道聖位之前修時有階降之異是趣果方便故曰也前方便三與外道凡夫悉皆共得後得方便唯是內道之所趣非外道凡夫所得其無漏聖道之似相貌故非外道之凡夫所有也言和合僧戒者此人分有聖諦理水在心名和合也其須陀洹向猶屬內凡者爲但得十五心以十六心未滿之即入於初果方便是聖位下當明之也後一聖人眞實僧戒者疏云此

令・疑今

約無漏聖人。契證眞實。遣諍相盡。故稱眞實僧也。若約大乘。初地已上方便是聖位。就小乘明者。初果已去與無漏道契會。方是聖人。故涅槃疏云。前七方便是有漏。此下苦忍已去是無漏。前是似解。令是眞解。前是凡夫。此下是聖人。欲界四諦下有四忍四智。苦法忍苦法智。（一解云忍是伏義智是斷惑之解。）次集法忍集法智。次滅法忍滅法智。次道法忍道法智。總成其八。（此約欲界作耳）上二界總合作有四比忍四比智。謂苦比智乃至道比忍道比智也。現斷下界。比上二界。故曰比忍智也。（忍與智同前解）亦云現在比斷未來。故成八心。二八成十六心也。（未來應是往反生死未盡）若得前八忍七智十五心時名須陀洹。向十六心滿名爲初果也。忍性是慧。緣於一諦緣空名慧。緣有名想。在苦忍初心。念無相理。是故得緣滅諦之名。又云觀於苦諦四諦四行之一。乘亦名一諦也。如是忍法緣一諦已。乃至見斷煩惱。見四諦理而斷煩惱。是四諦之所斷。故曰見斷煩惱。得須陀洹也。私云約四諦上作觀。一諦有四諦。苦法忍苦法智。比忍比智。餘亦可知。若但得道比忍。未得道比智。

口・疑言

猶是向位。得比智也。已是初果也。言苦法忍者。謂知此身是苦之法。忍之以照了知是苦法。故即名苦法智也。言比忍比智者。既知現在苦。比其過未二世亦可比。其色無色界一切皆然。故曰比智。言諦者是審實爲義也。三品殊異者。初一最劣。以是外凡夫。故次二漸勝。以是內凡。故後一最勝。是聖人故。又解初一最劣以護身口。故次品漸勝以護心地。故後一最勝證無漏解脫。故上來釋約法口門義竟。下明就位辨也。

無學人德圓。故戒行勝者之謂。羅漢三界惑盡。所作已辦。梵行已立。不受後有。具二解脫。故曰德圓。兎具二解脫者。賓云羅漢若得滅盡定者名心解脫。慧盡諸漏名慧解脫。此名具二解脫。慧能破煩惱。故一切羅漢無不得此解脫也。然心解脫則有不定。此心解脫約九次第定。或有得者。或不得者。謂此人修行之時。但於未至禪（初禪之前）中加功斷惑。證無學果。以其未修上界四禪四空定。故不能出入九次第定。爲此雖得慧解脫。未得心解脫。九次第定者。從欲界散善入

於初禪出入於二禪乃至三禪四禪空處識處無所有處悲想非非想處及滅盡正受於此九定次第修習或逆順或超間或逆超間或順超間唯得超一地不得超二地謂約小乘力劣唯超一地（言一地者即欲喜地也二地者即離喜地也）若約大乘此則不定或於欲界散善中越滅盡正受或於初禪超入滅盡正受或入非想等今小乘能如是出入九次第定者名心解脫也三果企求未息者那含以下名七學又望上而修故云企求言企者如人舉足跟取高處物故孝經云不肯者企而及之即其義也

七眾相望乃至大比丘無願勝者謂四萬二千學處日夜恒流更無願求故言勝也其四萬二千學處之義如上釋相篇初已廣釋訖除五眾相望五不及八八不如十十復劣具故五戒最劣疏云七眾戒中比丘戒勝者謂出恩愛獄心清淨故具足一切戒律故有大深心故志願堅強故智勇健故趣向解脫煩惱薄故

四止持離過爲勝者對婬盜等麤重之境不犯曰勝作持離過爲劣者謂如持衣說恣安居等輕微故劣若能治行者止得對麤過持行易成故劣等者此約就防未起之非故爾類於斷結道且如初篇業麤離之則易微品善心能防不起如是乃至第五篇過相輕微專加護持方能離過比於斷結解惑亦爾下解斷上惑上解斷下惑爲其麤惑障理淺故還以鑒淺理之智故下解除上惑如初果淺識斷見諦麤惑是也微惑障理深自非勝智無以排斷故上解脫斷下惑若如懺悔則爾以事中相違要須敵對相當方勝除滅由懺是智有中之業還相抑伏要須敵對相當當方除遣若上品惡業下品善心懺非敵對強者先事故不得滅要還是上善抑伏惡因不招業中下亦然（上並釋之）

謂修離染清淨行等者此善心持戒以內心修觀行不起染濁對婬三時不樂是爲離染義也爲名利世報等者謂爲名聞利養及求天勝果名世報也

若以作持校之者謂上諸文明止持行具有三心今此下明作持行亦有三心上中下不等者謂善心持

戒爲上品持也。若不善心爲名利者。是中品持。若無記散亂。是下品持戒。莫不持戒不分三心。者謂今持衣說淨安恣等。名作持。雖有三心不同。皆是順教。得名持戒。就持無別故。不分三心也。三心者善心惡中二心持戒可知。第三無記心持者。如病壞心。謂爲聖所開。此雖是持。說爲劣。俱不違教故也。謂約律教中不分三心。謂教中不道三心。但使順教是持於戒也。六爲約就所求四種等者。此下義意同涅槃二十七。云。師子吼問佛云。何修戒。云何修定。云何修慧。佛言。若有人受持禁戒。但自利人天受樂。不爲度脫一切衆生。不爲護持無上正法。但爲利養。畏三惡道。爲命色力安無礙辨。法惡名穢稱。爲世事業。如是護戒。則不得名修習戒也。云何名爲眞修習戒。受持戒時。若爲度脫一切衆生。爲護正法。度未度。故解未解。故歸未歸故。未入涅槃令得入故。如是修時。不見戒相。不見持者。不見果報。不觀毀犯。若能如是。則名眞修習戒。如諂媚邪命勝他名利等者。即涅槃二十二云。有四種事。獲得惡果。一者爲勝他故讀誦經典。二者

令條疑末

令有本無宋法

爲利養故受持禁戒。三者爲他屬故。而行布施。四者爲於非想非非想處故。而繫念思惟。如是四事。得惡果報。自意解云。他屬已也。第四應是邪定也。戒疏云。如涅槃說有四因緣事。雖似善。不得樂果。爲勝他故。名利眷屬。及以世報。雖修行善。非佛意。故問戒本云。名聞利養。持戒所得。如何經中反呵。非善答。深有旨也。若扃鈍根。無由離惡。且勸持戒從善。從善故舉世樂以勸彼持。如戒文是也。若又樂福無心涉道。非以本意。故又呵毀。如涅槃即戒本來。云戒淨有智慧。便得第一道。轉鈍爲利。豈不然也。二言罪分齊至不樂爲惡等者。此人見目連問經中所說。犯波羅夷者。九百二十一億六十千歲墮泥梨中。信佛此語。故持戒也。言泥梨者。薩遮尼揵經云。是外國語。此云地獄也。言深心不樂爲惡者。立謂爲之言作也。引此文證上雖是賊與罪分齊。但不樂作惡。即是淨持戒也。三言分齊欲生天受樂等者。如難陀比丘持戒等是也。礪云。如戒本有未欲得生天上。若生人中者名聞及利養。死得生天上等。都此起時心也。對此可引難陀爲

天持戒事。如維寶藏經抄云。云四道分齊縛著等累由戒得解故者。立謂縛是繫縛。是著若作心持戒斷惡修善。出三界之繫縛。至無上道。故言道分齊也。只是下離生死。上求佛道中修萬行。此人見戒本云。戒淨有智慧。便得第一道。即便持戒。此最為勝

七約方明持閻浮提勝者。四州之中。此南州衆生煩惱最重。如能持戒。故得勝名。厭背情猛故也。此方一日一夜修道勝他方五十小劫。所以然者。喻如糞中種菜。菜必茂盛。於惡煩惱修善勝。故於淨方作行。即

出疑生〇致疑求

經云火中出蓮華可以意取。私云言西方東方一等者何故不舉北方。由北方無有佛法。故八難之中彼是第四難也。三障之中又是報障。因此汎明三障義。

不疑無

謂業障煩惱障報障。故俱舍頌曰。三障無間業及數行煩惱并一切惡趣北州無想天。述曰。不間業者此謂第一業障。局是五逆業。重定墮地獄。故曰業障。第

有疑有

二煩惱者煩惱第二第一。數行謂恒起煩惱。三者猛利謂上上品煩惱。應知此中唯數行者名煩惱障。如扇搋等。五種黃門 煩惱數起難可伏除。故說為障。上品煩

滿疑謂

惱雖復猛利。非恒起故。易可伏除。不說為障。下品煩惱雖非猛利。若數數起。亦名障。宜作四句。一動而不利。二亦動亦利。三利而不動。四非動非利。動謂數起。利謂猛利也。初句大老子人。似如少嗔。而內心常起。不令人覺。二者有人常起貪嗔。又極重猛利。三者有人雖不恒起。極盛難可當對。四者令是善根成熟之人也。此四句中。初與第二是煩惱障。下兩非障。第三異熟障。舊名報障 三惡道全人中北州及非想天。名異熟障。以報生此處不得聞法故也。如無想天多是外道修於世禪生在其中。以外道計此處為涅槃。由此邪定。故注云是愚人生處也。此障何法。謂鄣聖道加行善根。故說為障

入約佛在時勝滅後劣者。立謂佛世衆生機利根熟。持現獲果故勝。末代人根顛鈍。雖持無見得道者。故劣。以優婆掘多闍尼為證者。案付法藏傳第二卷云。佛滅度後一百年中。有商那和修任持法藏。化緣欲畢。將欲付囑。入定觀見憂婆毱多。佛記此人於百年後大作佛事。利益衆生不可稱數。因論其父具陳斯

何疑付　慈字未詳　心下疑有脫字

事父閣是巳用何商那商那將宅僧坊度令出家與授其戒羯磨巳訖得羅漢果三明六通具八解脫勝上言三明者一過去宿命明二未來天眼明三現在漏盡明是爲三明也言六通者一是身通二天耳通三天眼通四宿命通五他心通六漏盡通也云何爲通離擁無礙名之爲通故云六通也言八解脫者一內有色外觀色謂初觀不淨觀道未强不壞內身但外觀色死屍肨脹能絕縛故名解脫二內無色外觀色謂習行稍久觀道增强能於自身作巳身滅色想唯觀外色死屍肨脹是名解脫也三者淨解脫謂觀青黃赤白可愛之色名爲淨也觀離淨故名淨解脫也四者空處解脫謂修求無色之爲空空處四陰離縛名空處解脫謂以識名故令身心[]五者識處解脫謂空境廣多緣則煩惱勞厭境存心名之爲識善所陰離縛名識解脫也六者無所有處解脫謂以識多故令身心亂未得安穩心境俱亡名爲無所有處離縛解脫也七非想非非想處解脫謂心境雖故不復現行外道之人謂無心行佛法猶往絮眞經處內外合說故云非想處解脫說也第八滅定解脫謂心法並息名滅盡定解脫滅盡諸法離於心過故名解脫此八解脫者亦名八背捨得上棄下名爲背其毱多既得此三明六通具八解脫巳心自念言我於今者巳觀法身未見如來相好之體思惟是巳深生哀戀爾時有一老比丘尼年百二十曾見如來優婆毱多知彼見

所疑其　者上疑脫今字

佛故至所所尊遣使者告比丘尼尊者毱多欲來相見時尼即以一鉢盛滿中油置戶扇後毱多到其所止當入房時棄油數渧共相慰問然後就坐問言大姊世尊在時諸比丘威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在世六群比丘最爲麤暴雖入此房未曾遺我一渧之油大德者智慧高勝世人號爲無相好佛然入吾房棄油數渧以是觀之佛在時人定爲勝妙毱多聞是語巳甚自悔責極懷慚愧比丘尼言大德不應生恥恨佛言曰我滅度後初日衆生勝二日者三日之人蓋復卑劣如是展轉福德衰耗愚癡闇鈍善法損減今大德去佛百年雖復爲作非威儀事正得其宜何足爲恠爾時毱多而更問之言姊見如來其事云何尼曰昔佛在世我年二十始欲行嫁失一金釵墮深草中求不得復以燈燭遍照推覓求之至疲了無髣髴正値如來遊行而過金光晃耀如百千日幽闇之處並皆大明微細諸物而悉顯現尋見我釵因即取之以斯緣故吾得見佛毱多聞是巳倍生悲戀嘆未曾有餘如上第一談玄卷中第四結集所由五

◆難退疑難注

師傳授問已敘說也

九約遮性二戒不同互持強弱者。謂性戒有業道之罪。能持則強。遮戒但遮世俗而無業道之罪。但有違教之過。能持是弱。若約住持紹隆佛法。遮戒能令正法久住。持者為勝。性戒自從無佛出亦有此戒。體非住持佛法。故說為弱。若約修行以解。遮戒護心細則勝。性戒護心易成。故劣。故言互也。謂交互合有優劣故也。十約六聚七。下互持強弱。初篇雖•遮過為勝曰強。下篇雖輕過為劣曰弱。亦可前三聚是戒。能持名勝。下四聚名威儀。能持為劣。若互取前二聚過相遮持行易成為劣。後四威儀微持行難成。故勝。心疏云。若就根條以判。初篇行之所依。是根本。故勝。下篇枝條。故劣。若就進趣修成。初篇過重易離。不假勝進修治。故名為劣。乃至第五過微難護。必須專意。無由識相。若能純淨無染。名為最勝。又如上羅漢瓶譬。但以持戒之力。莫非輕重等護。故使功高五百。又如律文。畏慎輕戒。猶若金剛。又如涅槃微塵浮囊等喻

◆插入[illegible]字

上釋二持十門義竟。已下明二犯也。無學慢犯故輕者。此明羅漢無有慢作得罪門。輕磷云。七學人有故犯義。如失念故。資云。然決定不犯婬殺盜妄酒。以聖人得五不作戒故也。所餘容犯。然決定不入三惡道也。然無學人慢犯者。是無記心犯也。或非時入聚。或夢中犯等。然又聖人但有犯遮戒。不犯性戒也

作犯是重。止犯為輕者。作犯對初篇。此是三乘行之根本。犯故罪重。止犯對下篇輕戒。如不安恣不學聖教。止犯吉羅。長財不說。但犯提罪。故皆輕也。又云。作犯進趣造境。故重。止犯反此輕

三就心三品明優劣者。即善性惡性無記性。三心犯戒有輕重也。惡心犯最重。善心犯次輕。無記心犯最為輕也。罪輕曰優。罪重曰劣。如卷初篇者。即指篇聚名報中已明此義竟也

四戒威儀篇聚上下輕重等者。犯上二篇是戒則重。曰劣。犯下三篇是威儀輕曰優也

五就遮性分輕重者。謂遮則罪輕。犯性則重。犯性地獄不除。如智論說者。立謂彼論明調達破法輪犯蘭。

◆懺疑緣

◆除疑緣

佛令僧中懺竟尚入阿鼻一劫不拔以雖懺竟業道不除此彼僧是性戒也深云是頭陀比丘悞殺畜報事等詳未

如持中可解者謂同前闍尼之罪也若佛在日雖犯以煩惱輕故則心輕故罪亦輕滅後比丘煩惱重故即是心重犯亦罪重即如闍王造逆見佛際快今犯吉羅無堪對懺

犯必托境關心成業者夫以犯戒必有所對之境以境有好惡致心有增微如婬戒對好色曰境優心則增也惡色曰境劣心則微故言心有增微如卷初云由境有優劣心有濃淡也論通一切不局一戒者立謂上約殺戒明心境重如此義戒例然故論通一切論謂指上毗尼母論也私云如上所論不局一戒故曰論通也

婬中自有輕重者立謂畜重人輕以欲心甚故不妨約報人重畜輕以人報勝污辱罪重故也此言輕重非約夷蘭此望來報業道輕重有云先約人畜人重畜輕報卑故爾或云畜重人輕欲盛故次約人趣自分輕重在家則輕出家約境尊故重就出家中凡輕聖重且如俗律尚和輕強重重同報異者謂強同得夷來報則重故云報異謂婬畜罪輕乃至聖人最重等也

如六足毗曇中說者案成實論有邪見品中云不信有三寶及父母羅漢等不信有因果四諦等故曰邪見以不信罪福善惡業報名斷善根決定當墮阿鼻地獄如阿毗曇六足中說殺此人罪輕殺虫蟻又此邪見污染世間爲多損滅衆生故論文如此立云六足者以六支解義不同故言六足一法蘊足有六千頌二品類足有一萬二千頌三施設足有一萬八十頌四識身足有七萬頌五集異門足有一萬六千頌六戒身足有廣本七千頌略本七百餘頌前三論佛在時已有後三論滅後一百年諸羅漢集作有人云六足阿毗曇者謂某比丘作發智論別作六支義以解此論故曰六足足即支也

入將制約報以明輕重者謂將佛所制戒約來報業道對校有輕重優劣也

媒房三戒謂媒嫁及二房爲三也故論云者卽母論也案毗尼母中有四句一或有犯重報輕二或有犯輕報重三或有犯報俱重或有犯報俱輕言犯重報輕者如媒嫁及作私房不乞處分是也二犯輕報重者如比丘嗔恚心打阿羅漢或復欲心摩觸羅漢起於染著乃至打佛於佛起染欲心或惡口罵佛及阿羅漢毀呰形殘諸根不具此得波逸提罪是也三俱重者如波羅夷及二無根謗聖及凡得僧殘罪是也四俱輕者如比丘入聚落不憶念攝身四威儀及口四過忘誤犯者是也結戒法異輕制重名者謂佛制所不觀業道且就希數而制是喜犯者卽制重名言輕制重名者如媒房是輕由喜犯故故制重名是也得罪法異因果相當者罪謂業道罪也謂雖輕制重名而來報還自相當以因輕故來業亦輕解上媒房事因則是輕律制重名然業道之果則輕也前言結戒法異者此明結戒法異於得罪法也結戒法就希數而制故結不定明得罪法就因果而科故則定與不定既差故言異也

結戒法異重制輕名者如打比丘性戒業重今雖制提名輕然來業則重故言制輕名得罪法異因果相當者同前解也謂打僧是性重曰因來業是果亦重因果既齊故言相當言得罪者卽是業道非違教之罪須知也

此後二句結戒法不異得罪不異等者此是業道罪與制戒罪輕重同也論中四句此是後兩句卽犯報俱重犯報俱輕也

位分四別者初位三時俱重爲一句第二位三句二重一輕者謂二時重一時輕爲三句第三位一時重二時輕爲第三句第四位三時俱輕爲一句若三時心俱重定入地獄若二時重其業則不定或遇善緣得脫不遇則受

謂方便畢尤害心者此是三時之中最前心也畢獨重妬害心欲殺前人此三時心新經論中名曰加行根本後起也根本起尤快心者此中間心也正殺時心中起快意念言所作快樂暢我本情成已起[illegible]喜心者既作惡已理應慚悔今不思改革情懷悅豫下

◆昔經疏○纏綴杌　◆大疑人

文八句直約有心無心今約輕重故爾

摩呵羅者應師音譯云無知或云老也善生十誦中啼哭殺父母者案善生經云若爲他使令殺父母啼哭憂愁而爲之者如是罪相初中後輕十誦則云若父母病受苦惱殺令離苦是名善心故得波羅夷得逆罪律文雖齊此說

深厚纏殺蟻等者纏謂煩惱也由能緊縛衆生不得自在喩之纏綴下三戒蘭吉者立謂如殺人初人想則是方便謂至正殺作無想斫是中間無心旣殺人已乃知是大便起快心卽名隨喜得吉羅故云蘭吉景同此解

二初便有心乃至餘三戒或蘭吉者立謂如殺舉心未動身口是吉動身口至境所未犯根本是蘭卽轉想作杌想殺無至想取至竟不轉無後心吉是也此上皆約轉想故爾景亦約遠近方便解也有本作戒字定應是錯也若餘三犯吉者且如殺妄二戒後起喜心前事已滿故但得吉盜則不同前雖無心後既知是盜應還他物者不還者更結重夷今言吉者且

◆標入已下二行　◆會本疏卷中四之二

結隨喜心之吉也

本作是念我當妄語例之者此引小妄語戒亦有三時互作八句要三時俱有心知是妄語方犯引彼證此明有八句不虛也

不同前八莫不有心者謂牒前輕重門中八句與此不同前八句中雖是輕重皆得名犯不類此中八句無心之時不犯罪也

後明無心者此解無心之八句若無心等故實不犯此通料簡後門八句也又云後明無心或無心受樂者此解上八句中最後一句三時無心句也未知孰是，待思之上來釋第六持犯優劣門義竟

四分律鈔批卷第十一本

四分律鈔批卷第十一末

七雜料簡一以不學無知歷位分別者卽是一下文立兩个九句皆是將不學無知罪之多少輕重有無

問疑四

以歷持犯四行之位。明罪有無多少。故曰也。二方便趣果分別者。明其方便及果罪差別。三具緣成犯分別者。謂前釋相中但明別緣。未明通緣。此中始辨通緣。顯前別緣以彰犯不之義也

初且叙結者。卽此下兩行之文。明結其不學無知之罪。所以謂叙其結罪之意也。然後例開者。謂將此不學無知之罪。例於持有犯四行。皆類例有也。卽下文云既略叙結。須配位法。是其義也

隨相境想具之者。謂若勤學聖教。識達持犯。若作罪隨前釋相中已明。或兼迷忘則不結犯。如想疑等。不結根本。此亦隨相略釋。今此明不學無知之人。間於教相。故今料簡約位。既釋佛言隨所作結根本等者。謂約不學無知。今隨犯六聚結等根本罪已。更加不學無知罪也

今立兩个九句者。無約止持中分可學。作兩九句也。

且據一事等者。謂隨約一事。作今且約殺一戒。作之餘例取解。故言以通餘戒

有無輕重者。謂約九句上。明不學無知。或有罪或無

隨疑四

罪或重也。上品一句。以識事識犯。是無罪也。中下各四句。帶疑及不識。是有罪就有罪中。不學及疑是輕。不識是重。故曰也

上品一句識事識犯者。覺意云。識知婬通三覺。盜分四主及燒埋壞色等。障云識知。隨胎皆名殺人。了知從初識至後識。明皆名人也。世中大有人謂言胎未是人也。言識犯者。識知殺人犯夷。殺非畜蘭提。約盜者。則謂識知盜五夷四蘭也。言犯者只是罪故也。首疏中九句喚爲識事識罪。餘義一同。但故此字也。戒疏云事謂殺盜三衣一鉢也。犯謂結罪夷蘭提吉。若能於此事法明了無疑奉行。可謂上品律儀之士也。

中品四句識事疑犯者。識事同前解也。言疑犯者。謂疑殺人爲蘭。盜五爲蘭下解釋中。卽云疑輕重。應此文也。二識事不識犯者。識事同前解。不知殺人得夷。謂言得蘭。不知盜五犯夷。謂是犯蘭。下文解釋云迷輕謂重。應此文也。則不得云犯謂不犯。既言識事卽是知佛制不得殺人。何更得云無犯。而稱不識犯。但是迷輕謂重。迷重謂輕也。又云雖知佛禁殺人。不知

識疑段

夷蘭提吉之殊。故曰識事不識犯也。三識犯疑事者。亦知殺人得夷。但於事生疑。疑之爲刀。故得夷。爲墮胎亦夷。爲命斷得夷。爲刀傷夷。猶豫不決曰疑也。又疑者。爲殺男夷。女亦夷。約婬爲樂方犯。爲入即犯是也。云疑前境是人非人者。此是迷心屬不可學。句何得來。此明也。四識犯不識事者。識犯同前。解言不識事者。只言刀殺得夷。謂言墮胎與藥等非犯也。盜中只言村中盜是犯。謂於蘭若盜不犯。又約燒埋壞色不知是犯。故下文解釋。即云迷輕謂重。應此文也。唯不得云犯解此句也。覺云不識事者。不識婬通三境。盜分四主等事也。此解好

今第二十八字疑斷

次解釋者。即解上九句也。言犯謂不犯者。如婬被怨逼教禁三時無樂方名不犯。今此不識教人云我造境。可宜成犯。今被怨逼教禁三時無樂方名不犯。今此不識教人云我造境可宜成犯。今被他逼。非我本情。雖復受樂。豈容成犯。此是犯謂不犯也。又如殺戒律明從初識至後識殺者皆夷。今不學者謂言人形成就可分得犯夷。今如酥酪未成人相。何容得重。又

今疑合

如盜本得財潤身。可得夷罪燒埋壞色。謂言無罪是也。此皆都由不識其教。皆結愚痴之罪也。迷輕謂重者。此不識教。只由不學。謂言殺落盜同名殘。云此是迷輕謂重也

中品帶識故於事生疑不識有八罪者。明其中品四句中。有識有疑合有八罪。有二疑六吉不識者。一提一吉不學也。無知故不識是提。疑中有二吉。謂不學還吉無知故疑是吉。此四句中有二提六吉。謂文中有兩疑得四吉。兩不識得二提二吉。故有八罪也。下品四句十六罪者。明此中純是不識與疑。故名下品。四提十二吉。今十六也。此中二十四罪。謂將下品十六罪并前中品八罪。故成二十四也。注云以無知得重者。則是提也。餘皆吉罪。此並於可學迷上結之。並不犯根本等者。謂今雖約殺盜上明不學無知罪。儀其根本。既是約止持上明者。故今須述未作根本殺盜事。但是指前事境緣而不了之時。故結不學無知止犯罪耳。言名爲止持者。如戒疏問既名愚教。則是犯位。有何等義名爲止持。答不犯根本故名止持。

於事有迷。同是愚教。止犯所攝。畢宗判義。持犯何卒。謂據宗是止持。據不學無知是其止犯。賓云此宗明止持可學九句。何故宗不學無知止犯二十四罪來此辨耶。解云。論本雖是止持。今不約體上言有此罪。但約緣時不了。別有此愚教罪。可或緣也。止持我心不了以緣他事不識與疑。不結不我無知止犯也。若作持中不學無知罪者。據自緣所作事不了結也。皆止於事者。謂此止於殺戒者。作故得九句。若約婬等一切戒上。皆得其九句也。上來釋可學九句義竟

※寫入不字 〇我疑衍

次對不可學事以明九句者。此中但舉事者。順上體狀門耳。即如戒疏還復重舉事法也。此後九句與上九句全別。前是愚教故不識。此後並是了教忽爾迷忘。故緣不了。於事生迷。故不識一向無根本罪。亦無不學無知之罪。若於犯上疑及不識。則結不學無知。此亦未是正義。如後難知起解是也。然此九句上作不識事。則是人作木想。疑則是人作非人疑等。犯則例知。只是迷心故疑不識等也。緣事罪各分三心者。謂於事上及罪上。則有識與疑及不識三也。皆謂於

※以疑作次

事於犯上有此三心。礪疏立句皆約境想五句中。前三句以為三心。且如殺戒境想五句為三心。第一人作人想名為識事。第二人疑名為疑事。三人作非人想名為不識事。此亦漫配立句。正意何必要爾。文言各分三心等。生起下九句分三品。一品中各三意也」

一識犯者。且約盜戒上作。謂識三趣物差別燒埋壞色等。識盜人物五識五夷。盜四蘭二識。非疑犯者。識事同前。疑犯謂盜五錢為夷為蘭。餘准可知。此是不可學九句。但以事上。闕不可學。犯上則不開。此亦是古師立九句。於犯上不開迷。今鈔結會無問事與犯皆通不可學也。依新疏家。全不立此不可學九句。夫立句為罪。故此既無罪。何須列。今不問。被若耶。不列者何得知其無罪。是故須列此三三句

※迷疑體

各下二句疑不識句。則各有二罪。合十二罪者。由是不可學事。故於事上不結罪也。唯以六句有罪。總有三提九合十二也。皆約犯上結之。非事有此罪也。謂三品中各於隨品中。取後兩句。故言各下二句也

以想疑妄生者。謂或時於人境上。妄生非人畜杌之

※被疑彼

想及與疑非結當境罪故曰妄生等也

問如殺盜等人非人想無主有主想乃至制犯者何此問意從上後九句中中下下三句不識事及疑事不得罪及至結中又云事是可學以想疑妄生罪不制犯等從此語中生此問也然今直解但此問從上來言下生也上既云以想疑妄生以開無罪或復有罪者何也問意云如盜戒若作無主物想疑則是想疑迷妄罪不則犯者何故律中殺戒人作非人想即法爾謂汝既云心想迷忘於事不識與疑是本迷皆是無罪但於犯上結罪必於事不識與疑不結罪者何故盜殺二戒其文不殊殺則如人作非人想殺還是於事上本迷何故盜戒無主想亦是本迷則便無罪殺則本迷猶有罪也又難意恐人不曉謂言本迷作杌木既無罪本迷爲罪畜亦應但無罪故生此問也此一問有少不便大草也此文既明止持何故殺盜等來問殺盜乃是作犯義有不類

上來問竟從此以下湍答其所以也答或緣罪境人非人故便結心犯者此答意云若起想對非畜則有罪由是罪境故結非人邊吉以非人不合殺故故言便結心犯等故律有結罪也此謂生罪緣故若殺時想對非情杌木及盜作無主想則齊無罪既非生罪緣所以律不結罪也然彼迷心不結正罪者以約根本事上以是迷心並不結犯謂是想疑迷忘皆不結根本夷罪然上來不可學句中何故事上開迷犯上不開迷者古師意約律文明之律約事上明境想故有開迷之文不見約犯上明境想故犯上不相迷一向論罪何曾何聞有夷作非夷想疑等殘作非殘想疑等也此皆同意解耳莫非緣罪故有無不同者此據異境約罪有犯之犯不同也謂想疑緣非畜即是緣罪境故有方便罪想疑緣其杌及無主物即非緣罪境無方便罪然此罪望本迷心故也若轉想則不同至下境想中更廣明之

又不同前段事法俱識者謂更結此九句之不同前前是可學謂指前可學事九句中於事法中自是愚教不識非是迷忘生則名可學故皆結罪此則不可學故不可結罪也濟亦云又不同前段以法事俱識

者。指前可學事九句。以事與法。俱是可學。故曰法事俱識。謂俱可識也。但由不學故不識意疑故皆結罪也。言法者。只是犯也。立云。今言不同前段以法事俱識者。此文與前體狀門相違。當知彼是古師義。前云止持作犯。唯對二教中事。以明今則云法事俱識。豈不與前相違。若順前義。准理合云不同前段以法事俱識。何得言法也。既言法事。定知止持作犯通事通法也。一解。云法事俱識者。此法是於犯法也。法還即罪。是犯。今事俱識。如前云識事。識犯。犯亦名法。今言法者。指此犯字也。非關體然中通法不通法意也自意此釋耳。勝亦同此。後解

若爾後緣法中亦有想轉等。者。景云。此難意。洛事開有想疑。名不可學者。法中亦有想疑。何得約法無不可學也。有云。者此難意。謂上明古師止持作犯。唯對於事。不通於法。今明止持作犯。亦對於法。約此法上亦有可學不可學。我今於止持中事上明。後作持中更明法上亦有可學不可學也。未得思之有云如後作持中緣法作句。故云後法中也。有云此重難意。從後九句。於上疑不識結不學無知罪。又復於前體狀門中作持止犯通對二教法事兩種。唯通可學。不通不可學。今則於此便譯斯義。所以有濕意者。戒疏云。於事有迷。故開不結。必於犯法。亦有迷忘。如上引律過量房不處分想疑皆開。何為於此而結不學無知。然自難犯無不學無知。即是難法亦今無不學無知也。為古師犯法。與一向無不可學。故謂作處分疑。但得蘭不得重殘。故同若疑想還殘。聽可法中。無有迷者結不學無知罪。難意如此。立云。事上開迷。徒汝判法上亦合有迷。法如不處分處分想律不結殘。即是開迷汝今何故於犯上亦結不學無知耶。自意云。夫言若爾者。是承前答聲更難也。難意汝既答云或緣非罪境無主物。故然後迷心不結正罪者。何故下文作持中如造房不乞處分作處分想。亦是緣非罪境。本不結殘。何以便不開迷而制不學無知罪者。勝亦云。徒然後迷心不結正罪。有不可學勿生此難也。云何為制罪者。勝云。既想疑不結罪。明知不結根本。何得不開不可學而制我不學無知罪也

●據字底字原本不明

●意欲二字原本不明

答此且據止持中約事爲言者。勝云。乃順古解。不同止持通不可學。以事唯離過。故得明也。故曰約事爲言也。立謂答意云。如汝所難。對法上亦有不可學。我今且於止持門中。且約事明耳。若●據法上。●底亦有迷。下作持中文明也。謂於事上。既開想疑爲不可學者。法中亦有想疑。何得約法無不可學。戒疏意亦爾。今此一答意。亦是通其文也。有人云。此難意未盡。謂此答約法上答。然雖約法上答。則是答犯。若法上得有迷犯。亦開其迷也。故此中問答料簡者。●意●欲古師義於犯與法之上向結罪。今此答中。法與犯皆有迷。我今於止持中。約事上作九句。未得論法迷耳。至後作持中。即云不可學法迷亦有九句。若依今義。不可學九句。總無不學無知罪。故戒疏云。計理成例。是所不惑等。問今鈔既破昔義。復何須列九句者。答此且列出古師義。然後隨破。若不列者。知破何處。若依今義。則一行中多有四个九句。謂事上有可學不可學。云爾九句。法上亦然。四行總成十六九句。并止犯法中一八句。必如所引者。立謂如汝處分來難。此是鈔意。

七分爲个

不同於古義。須依律文境想上不可學。於此即顯前體狀門中作持避通不可學也。故序云。始終交映。即其義也。（此是勝師解上釋止持義竟）

次就作犯中可學事法。如初九句者。如上止持中先列可學九句是也。言可學法事者。其法還是犯義。喚犯爲法耳。前是未犯根本名止持。此犯根本。翻前止持。故名作犯。還有兩●分九句。但犯根本罪爲別耳。何故上明止持而不次明作持者。解云。然謂合次明作持。今爲翻前止持。因成作犯。立義取便。故次明犯。居止持後也。不可學如後九句者。如前止持中後列不可學句者是也。但犯根本爲別者。既稱作犯。事不犯根本殺盜等也。

就中根本不識事中。或無犯。謂始終無心悞殺人等者。此是料簡不可學事作犯九句中下品三句。根本犯義。非明不學無知之罪也。謂且如殺人是根本。以來迷作杌木。三時無心。以無心故。始終不耶。故不得罪。此是本迷。從此至不造前事來。是作犯行料簡。後九句最末不識事三句也。有云。就中根本不識事中。

至不造前事來。此一段文。則是料簡不學作犯九句中根本犯不犯義。非是明不學無知罪也。除婬酒戒。者立。謂佛所制。心從境或制境從心。婬酒二戒制心從境。但是三趣。正道皆犯。不開想疑。皆結究竟。故文云。道作非道想。亦爾。礪云。此婬戒境想五句中上三句犯究竟。重以是本境。故下二句是方便。蘭以異境來差。故和上云。此二戒但稱本境。無問轉與本迷。皆根本重。一切餘戒迷則不犯。然此二戒亦約本有迷方便則不開。疑若本無。亦應不結。如前酒戒已廣敘也。若中間轉想疑事不識。事由心差故是方便。者謂本有方便。如殺人中間轉想作非人畜杌。殺此是不識事也。或疑為人為非人畜杌等。此是疑事也。雖殺不犯根本重。但有本心人家方便。蘭以轉想故名為心差也。若不差結根本者。謂於事了了知是人而故殺之。中間無有轉想與疑。以心境相應。故結根本義也。或不造前事者。立謂本欲殺人臨至境所。亦知是人。或非人臨至境所。亦知人是。或非人來替。亦知是非人。但起心不殺。故無犯也。戒疏云。此明心中了境

不造前事也。反上疑不識造事所不造者。或善心息不造。或境強緣差等。不造故不犯也。立又云。以本欲殺人臨至境所。謂言非人畜杌。即止不殺也。未詳此後九句識事三品者。此是不可學事作犯也。上品識事三句。以了境知是人故殺。得成中品。疑事三句於事上生疑。為人為畜杌。不了境故。闕緣得蘭。故云中品也。下品不識事三句。是無緣。謂以本迷故則無根本重罪。故為下品也。礪云。上識事三句心境相當得究竟重。則為上品。次品次中下二品緣事並是方便。故制然最下品。據轉想若本迷不識。便無下品作犯。即問次下俱蘭。如何階降耶。此問意云中下二品俱是約境想第二第三作之。同是蘭者。何故分為中下耶。答以緣之心有長短。故得有輕重。此答意云中品約境想第二句人疑。謂始終有疑。為人為非人。此是長也。下品約境想第三句人非人想。謂是轉想。轉想之後無緣人心。名為短也。賓云。疑心數數分緣本境。名之為長。此判為重也。想心一向棄本想餘。故說名短。此判為輕也。問此欲明不學無知罪。何須論根

本罪耶。答由此根本罪。是不學無知罪家所依處。也如於衣中求虱。先分別衣。然後得虱。虱喻不學無知。罪衣喻、根本罪也。言或無罪故者。立謂既是不可學。事此下品三句。不識事句。則無不學無知罪。故偏爲一處。故文云。前言無罪者。謂無不學無知之。事非謂無根本。罪即指此文也。又解。或無罪者。或是不定之詞也。謂是下品不識事三句中。以是本迷。故無根本罪。但六上句有其罪耳。而此下品三句。若轉想則有方便。蘭又更解云。盡根本迷。亦有無不定。若本迷作非畜則是有罪。若本迷作疑及無主想取。則是無罪故言或也。此後解好勝云。或無罪故言或也者。約根本事上不識句中論也。謂下品三句中既是想迷不結根本。但望後心得罪不定。若迷作非畜有後心結吉。若迷作机則全無罪。故曰或無罪。言對法類知可解者。上明作犯九句。但約事以明不學無知之罪。謂約婬盜等事也。若約法與明作犯不識法等亦應有九句。謂法上還有不學無知也。此中冥破上首義。所以體狀中止持作犯唯對二教中事以明。今言對法類

知。豈非止持作犯定通法也。今欲作之。不出上來事句。但改事爲法有異。故云類知可解也。勝云。此有二釋。初解同前。將爲不當。又解上句云或無罪者。約事上辨也。此對法等者。對犯法上。結不學無知。如前持中。故言類知可解。故戒疏云。如後九句。結罪多少輕重皆同。但犯根本以可別爲所以者

前九句中上品一句以事法俱了。未可論罪者。謂此作犯門中可學事上。上品一句同止持可學事上。初一句識事識犯。故無不學無知罪。故曰未可論罪。但有根本罪也。後九句各分三品者。謂作犯中後不可學九句亦是料簡兩个九句也。意謂前九句上品則一句但云識犯於一事上有此心。又無罪。我今後九句各一品多有三句者。謂於一事上則有識兼疑不識三心。取其結罪便易故。故別也。莫非由一事生容兼等者。勝云。兩个九句皆從事生也。立謂容是不定詞也。謂可學不可學等句。皆約事或疑或識或不識也。恐人疑立兩九分位不同。今淮戒疏意解云。前九可學事事疑不識有罪。故使上品爲一句。中下各四

＊闕疑闕

者出緣事帶疑不識交絡互明出其犯相九句就
事皆結究竟緣而不了又結愚教不學無知之罪此
愚教罪亦是究竟有識疑則非罪攝若後九句三三
分者由是不可學於事上不識與疑既非可學事上
無罪不妨於犯是可學也到列其相事總而罪別如殺
盜事事雖是一故曰事總對事緣罪則有識疑不識得不學無知之罪差別不同故曰罪別私云前
九是可學事事疑不識並皆結罪故使識事識犯一
句是全無罪故爲上品一句中下各四者由皆帶罪
不可同上無罪文句故中下各四別自位也後九句
者事不可學疑及不識皆無識皆無有犯但於犯上
有疑不識則是罪報今單論此犯約位張列故三三
分之義理則便易明故曰便結罪易明等也立云莫非
由一事等者皆對一事或殺事盜事事雖是一對事
緣罪即有識與疑及不識等三心得罪差別故曰莫
非由一事生也故疏云事總而罪別是也今約九人
作亦好約一人前後心作亦得景云莫非一事生容
兼疑等者此舉作犯中九句六句犯三句識故不犯
然此中舉本學了臨至境所迷忘故闕也又云由一

＊本文無該者二字

事生等者此且就事作九句以事爲首歷法方成九
句雖歷法成九句只是事上九句下具有不學無知
也心疏問有何等義故分爲九句者答欲使持犯相
易也有云何可學事上品一句是了教人心無迷忘
更無愚暗不了之義設有迷忘即屬後段不可學句
故將了教獨稱上品不得將帶疑不識相是爲品故
唯一句若不可學句既是迷忘之心故約境想穴作
要須三三分也以約境想上三句作之其前九句既
非迷忘眞是進趣豈得約事三品分也一是了教而
心迷一是愚教而心迷故不相似也
若論緣罪下二心疑及不識合十二罪等者從此已
去無知及疑皆是究竟來並是重料簡後九句十二
不學無知罪耳此亦是依古師立義得斯罪也若依
鈔家都無此罪此吉即是止犯果罪故云究竟謂是
不可學事九句上總有十二不學無知罪也句雖有
九但約六句犯上有三疑三不識得三提九吉成十
二也言下二心者私云疑犯心及不識犯心也言皆
犯究竟者謂上十二罪既是不學無知體是究竟果

罪非爲他因故曰也以罪是可學故以不學故不識
者謂愚教人不識罪相輕重知夷殘等悉是可學不
同心迷聖開不犯今由不學故不識是故不開
無知及疑皆是究竟者謂無知故不識事不識犯及
非爲他方便故是疑事疑犯非爲他方便故是究竟
既無別果可趣是自果故曰究竟若不疑及識一向
無罪無果可趣者此是及却上文是究竟意也恐人
情意謂由如事中疑則是方便識則是究竟且如殺
人疑是非人殺得方便罪若識是人殺犯究竟罪故
知疑爲識家之因也今此不學無知之疑不類於事
也以疑時有罪若後不疑即是無罪不識時有罪識
罪即無罪故不得將不疑及識爲其果也故曰無果
可趣下此不識與疑當體是其果也又言無果可趣
者既識事又疑更無有罪可稱爲果又問殺盜識境
方結根本乃是有果可趣也前言無罪等者此却指
上文云以事法俱了未可論罪此就即上品作犯人
但有根本夷也立云直指上文云不疑及識一向無
罪無果可趣也文謂此作犯門中明義此是了教造

也疑可

於字未詳

罪唯有根本之罪謂既識不疑與有不學無知之罪
此是可學九句上品人也故首疏云此是也學人也
一向無罪此中不作句指同前止持可學九句耳
問根本不識事三句無罪便是六句等者此問意從
不可學九句中最下品不識事三於句事是迷既無
根本作犯之罪於事上復無不學無知罪只今應合
有六句何意乃言九句此欲難除下品不識事三句
也
答若就根本唯六句等者此答意云若依望犯根本
但今是六句然爲此下品三句中於犯上不識及疑
亦有不學無知故成九句此謂九中有疑犯不識犯
有不學無知罪故得有九句來也謂事上雖無罪犯
上有疑有不識即是第八第九二句云疑犯不識犯
是後二句也其第七句雖全無罪要舉此不識事兩
識犯一句方召得下二句也然上三句等者謂指前
第三品三句也即第八第九於犯上有罪上言若就
根本等者謂望犯根本婬殺也罪而論有不學無知
者但有六句耳謂要有根本事明犯犯上有不學無

知罪也
若爾者此下疑等正明不學等者。此難意。躡前答中生也。難意云既於事生迷。故不識是無罪。但犯上有不學無知罪。則攬爲九者。然此犯上由不學故無知。此不學無知但合是止犯之罪。那得將來此作犯中。明數爲九句耶。謂雖作前事。以迷故無根本殺等之罪。但犯上結不學無知之罪。但合名止犯也。言此下疑等者。卽等取不識句也。答從根本故得名者。謂從根本殺盜事上得名。以雖是迷。心由作前根本事。雖不結夷。然犯上有不學無知罪者。此罪還從汝作事上生。故將此不學無知之罪。從作犯攝也。又必由造前事等者。此猶答上難意也。意云雖迷人謂杌殺時。無罪由我還作如迷人謂杌。豈不動刀。故曰造前事也。緣斯不了。還結無知此不學無知之罪。從作前事上而生。遂從作犯攝也。疏問根本不識事是迷無犯。謂不犯根本。何得言作犯。答若造作杌木。此實無或緣罪境迷對非畜。還復可明。故須判爲作犯也。賓叙疏意云。若根本不識事。便無下品三句者。謂本迷人爲杌想殺。或復過量作不過量想。由本迷故。便無下品不識事三句。更細論者。若迷人作非人等想。亦有後心之吉。還成九句。若取同趣爲異境。雖是不識事。而義同識事人想不轉故也

若爾不識事識犯卽是無罪等者。此更重難。難除第七句此句既不識事事本開無罪。又復識犯犯上亦無不學無知罪。故知第七句不識事識犯。則全無罪。正應有八。何得說九。三解云。若從不學無知罪而有九者。然事既是不可學。本開無罪。我今此一句云不識事識犯。此句則全無罪。不合有此句。但應有八何得言九。答如前已解。句法相從者。謂前既但合有六。不許有九。卽答云然此三句中。約其下二句犯上不識與疑亦有犯。故故須第七命得下二句。故得說九。又此答意云。雖然無罪。藉此一句。方召得下二句故法爾相從來也

又解若就可學事上生可學迷等者。此一段已下是第二更別生一意。通釋前或六八九句不同。[illegible]義意此亦非宣自生此意。乃是古德解耳。故戒疏對此則

云有人解言何須如此。(斥上諸解)今總爲分。若可學事法。生可學迷。一向九句等。(云云知鈔不異)故知盡是古師之解也。今言若就可學事上生可學迷。一向九句者。謂是怠慢不學教人。然一切事。皆是可學。但不可學故迷。雖疑不識。皆結根本及不學無知。故文云。不以無知得脫。此則得有九句。以犯根本重。故莫不犯根本者。琳云。又通迷悟釋也。含前兩九句總解。故云可學事上可學迷等。莫者無也。謂汝此三句。或可是可學迷。則犯根本故須得來。若不可學迷則作犯唯六耳。或是轉想。有前心闕亦須得來。若可學迷上事生不可學迷唯六者。此是本迷句也。下文云轉想等者。是轉想迷也。今此即是懃教人。於事忽迷。如想疑等故以開也。此則除下品三句。謂不識事三句。故言唯六句有罪。若轉想結前心等者。上既明若可學事生。不可學迷。是本迷。故但有六句。今明轉想則九句也。如本擬殺人。中間轉想作非人畜杌者。還得九句。謂有殺人方便。闕故言通方便罪。以由此作犯。故則有不學無知相從而生。故有九句。若迷想就後心唯得六句

者。此是轉想迷也。此望後心。或得九。或得六句。謂若迷想作杌木。及無主物。則始終無罪。故但有六句。如有主物。作無主想取無犯。以非緣罪境。故此既不犯根本。則無不學無知相從也。或九句人非人想後心吉者。此謂迷想。對情境故。即有九句。不同前轉想作其非情。今此謂本欲殺人。轉作非人畜生想。望後心吉。謂非人不合殺故。言生罪緣故。此則還得九句。上言有主無主想。此則非生罪緣。故但六句。若兼止犯得有八句者。如前作犯九句中。若論根本事上但有六句。由下品不識事三句無根本。但有止犯罪更兼下品三句中。後之二句。名爲止犯。是上六句。則成八句。若更論句法相從取第七句。則成九句。故言亦得說。九言相從。造事亦得說九者。謂是作犯明義必造前根本事也。故曰造事。謂第七句。是相從而來。雖無不學無知罪。此由作根本事。故云亦得爲九也。立云以由下品三句。是不可學迷無根本作犯罪者。則上六句是作犯句。我今除第七不犯句。將我作犯六句又兼止犯兩句。則成八句。故云兼止犯有八也。其第

七句。雖無其事。然又造前事竟相從來。又得立九也。上二句所以名止犯者。景云。若就進修門中則無此句。今就止犯故有此句

不知鏡不等者。立謂鏡者照也。鈔主意言。我於此持犯篇中。極爲汝亦細分別。但不知汝照不可好思之。

從此已下。次明作持九句。若從對事法以辨。實亦應有兩个九句者。勝云。如上體狀門云。作持通對事法兩種。今則約事約法。立二个九句。謂將事對犯。既有九句。將法對犯。亦有九句。今言事者。謂房量須識也。今言法者。白二教法亦須識也。言犯者。殘蘭吉等須識也。但由句法階降不殊。今約對法對事。故合明之。但作一九句也。皆謂作行犯中有法。復有事如造房是事。其房是事處分是法。如前房上四重境想。約事約法不同。今對此事此法各有九句。今但合而明之。且約法上作可學九句。事則略而不出。又復此中但明法句。不明事句者。由事句義同前止持中約事作竟其相也。次但約法作句。恐人未識。故今出結罪多少。例上可知。唯對可學以辨者。此恐古師言。今宜不

十僞疑句

然則通可學不可學。各九句。故今卽云不可學法迷亦文同九句。故知通可學不可學也。私云。前體狀門中明作持。亦云事唯可學。與今失同。皆是古義。有人云。此應是昔解。今不同之。若言同者。下何故言不可學迷。亦有九句。故不同此也。所以如上止持可學事中者。謂今作持與前止持中初可學事中九句同也。此但順教作事。各謂前止持中。以識事識犯不造惡名止持。此一句爲上品持戒。今我則亦然。謂以識法識犯。造事名作。此一偈爲上品。故言此但順教而作之。與前爲異。前則唯止惡名持。此則作善名持。故言異也

注云須乞白二者。謂若不識法者。謂言造房不須處分。或謂單白也。又不識犯者。謂言不乞亦不犯殘。故知此。九從可學愚教來。故不識非謂是迷心。所以結根本罪也。下品四句疑法疑犯者。疑法謂疑造房爲白二。爲白四。爲單白也。疑犯者。謂若不乞法爲犯殘。爲蘭。爲提吉。餘例知也。言不識法者。戒疏云。直單白不須白二。雖知白二。不識通塞。亦是不識也

今依圖犯

不可學法迷亦有九句如前段等。者謂今文明作持不可學九。句如前止持中不可學九句無異。亦三三分。之今文不重。作但敀事爲法。此文正是破昔義昔。云作持。事唯可學。不通不可。學今明不然。皆有迷。忘故戒疏。云法雖可。學迷倒忽。生佛開不。犯不同昔。解是以律。中不處分處分想疑皆非殘。故又前答。云必如所引後作持中更爲辨。也正是指於此•文上釋作持義竟

次論止犯或九或八。者自意。云若如約修造前事。而生止。犯則有九。句如造房不乞。法畜長不說。淨是止。犯以其或時了知教。相但不乞處。分此名止犯唯殘•罪無不學無知之。罪此則由造前•事從根本有。罪而論有識法識犯之一。句應成九。也若就不學問人。邊明止犯者則無此一句以不對事修。造直爾止•住無別根本事可。對故不將識法識犯一。句以爲止犯之。數由此一。句無罪不得置不學家止犯中。論所以唯有八。句此八皆是不學無知之。罪此止犯。中更不列。句但翻前作持之九。也先明九。句若八句至下自明

今問疑例

今決疑滯

此中雖不列。句然皆是道蘭其不學無知罪多少也上品四句有十六罪中品四句有八罪下品一句但犯根本。者今此所明九。句與前止持可學九句一。同今言上品十六。罪是前止持。中下品四句十六罪。也今於犯中明。義故將多罪爲上。品言十六罪。者有四疑四不識得四提。四吉疑中八吉。十二吉四提成十六。也中品八罪。者二不識二•疑有二提。六吉成八。也下品一句但犯根本一罪。者謂既識法識犯則無不學無知之。罪如造房不乞處。分直犯根本一。殘故言結根本也

所以顛倒前句不同。者此明將欲釋于所以。先且自。徵何故前作持。中識法識犯爲上。品帶識及疑爲中品不識及疑爲下品。者乃將無罪爲上。品今止犯。中何意將多罪爲上。品無罪爲下。品答云。前約持中明。義用識法識犯無罪爲上。品此就犯中解。義故•側翻。之以識事無罪爲下。品問既問解義罪多爲上品。者前作犯中九。句何不類。此答此皆持犯自相對亦不要。盡須將罪多爲上。品立義一時不同何足致•或犯

四根本僧殘。各加不學無知。至非多何謂。者此言來意。明欲成其罪多爲上品之義耳。謂上品四句中。既各有不學無知罪。并四句中別各有不乞處分造房之殘。豈非罪多耶。故曰非多何謂。問其上品四句中。既有二句不識事。俱應合有二根本殘。事即是偷蘭。今言四根本殘。其義何耶。解云此是可學止犯句。由迷教故疑與不識皆犯根本殘。罪向若是不可學法迷。則如來難也。大疏家亦破此四殘如前問意。然是攝破正義。如答意也。

言八句對教行不學以明則無識法等下品一句者。此釋上文。或九或八九如前明。此正釋八言對教行者。教謂律藏。由不學此律義。即名止犯也。行謂對治之行。以對非須起治心。此心名爲行也。不起此心名止犯也。今言八句者。立云其人是不學教人。既不學問。如何得識法識犯。故知止犯對不學法者。但有八句耳。以生來不學聖教。豈能識法識犯。故無此一句。此亦是古人解也。首疏云言有立八句者。謂無識犯一句。此翻進趣修學。已明止犯。（翻者翻修學。即是不修學。以不學故。則無識犯一句。故有八句。）既云止犯由不學生。何有識法識犯。是以但八。（此上是昔別昔人作此解耳）首云今解。若翻譯以明止唯八不得九。（翻翻解是不解即名無知。以無知故。翻無識法識犯一句。但有八也）若翻修明止即九句。（翻修是不修也。翻隨行中作法也。翻此識救相。但不依則有九句。翻有識法識犯句也）如不受三衣說淨等解。而不作。云何不得有識法識犯。望根本不作法名止犯愚癡名下品也。四句各得一罪。上品四句各得二罪。以犯門解義罪多爲上。翻前持中無罪爲上句法迴豫上可知。其首疏意若就修行解止犯則有九句。若就不學解止犯但有八句。以不學之人義無識法識犯也。戒疏云有人解云。止犯位中對教不學有唯八句。除法事俱識句也。對事不學九句通有。如造房舍衣鉢。雖達相了知何妨不乞處分受持加淨皆獲殘提等罪是也。（上言對事者。對造房衣鉢之事也）若對事明。亦有兩个九句者。此生起約事上亦有可學不可學九句意也。勝云前既言階降不異。合爲一九句。此中何故更辨者。勝前但約法雖作持門中生不可學九句。未對明故。此更重出作持事中亦有不可學句。若不出者。恐人疑事無不可學。緣古

來諸師。事上不隨不可學。故今的簡異古。也有人云。
作持止犯二行。前已明法可學九句竟
今約事。上亦有兩个九句。更不出之。但類前可。解立
前止持中。亦合約事約法。有兩个九句。作持中亦有
兩个九句。作犯止犯。亦各有約法約事。有兩个九句
有十六个九句。一个八句。謂可學迷及不可學迷者。
此是略釋於兩个九句意。也。言謂可學迷者。卽上可
學九句。也。此迷教者由不學故生。迷謂是可學事上。
生可學迷。故云然也。言不可學迷者。卽是從此已下。
合有不可學九句。名不可學迷也。但略不出耳。以心
境迷妄非學能了。故聖不制罪名。爲不可學迷。見犯
不發卽是可學者。有人云。不學教止犯。明可學不可
學法。句如前釋。竟今此中明應作前事止犯如止不
說淨過。日不肯改心說淨。卽名可學九句一向犯根
本。若忘則是迷不犯。也此學句合有九。句犯根本故。
不比前不學教。明則無初一句也
遮之則類通法界者。立明隨指一。戒作此分別。若識
意。竟約一切戒作並得通解。也上來四段不同。總釋

第一不學無知歷位分別門義竟
二方便趣果者。此明造罪之解。有其方便。後復有果。
因方便。故進趣其果。謂根本罪名爲果也
必有三時者。立謂初中後爲三。深云方便根本後心
也。大聖隨時而制者。謂根本及方便罪。並是大聖隨
機而制也。略如上列者。立謂如篇聚中明其方便相
也。但心起身口唯有根本無方便者。謂但有根本吉
羅。更無方便罪也。景云此畢欲起身口之時。但心雖
起。身口未動。但心作動意故曰也
若動身口亦有遠近方便者。謂且上樹發心欲上。是
遠方便。臨至樹邊。手捉欲上。是近方便。若上是根本
吉。也律中但明成者波羅夷不成者偷蘭。者濟云并
部顯律師執此文。不許有進趣方便。但名七不成。如
欲殺人進趣方便。未有罪名。由心未息。豈結蘭罪。但
可增其不濟。若至境所緣差。心息不作根本方結偷
蘭。故曰不成者蘭也。廣如卷初者。卽如篇聚名報中
已辨此義竟
若爾與單心何別者。立謂難意云。如汝所發心作心

◆律疑台

念皆犯者。與大乘菩薩單心之犯何殊。也答律制動身口思心等者。答意云律制動身口意心方犯。此思心不同大乘單心。大乘起心不欲動身口亦犯。但起心初念即犯。二乘要擬動身口發心故若直動心不擬動身口者無犯也。言名為期業者。疏云因果相應有同契疑。故曰期業。有人云要心期作殺盜等事。故曰期業。戒疏云此謂發心將由身口。雖未動相即名為犯。又云制聲聞戒於可制者言之。獨頭心念忽起緣非不名為犯。重緣向念可得思覺而不制約。故是犯科。所以律文心念作任情兩取。眾云心起期與身口作業。故曰期業也。凡人恒緣欲境者。案善見論云凡人心恒緣於欲未曾捨離。聖人若制身口以結罪。無有得脫者。是故聖人制戒要內身心。是故律中說無罪者。起心不動身口是名無罪。若起盜心。當身就貴還復好心。

以上三緣將至果處者。文謂三方便。一吉。二蘭。假三緣來趣果。若彼七遍緣來隔不得至果。故號前三為方便罪也。注云七緣義如後說者。即是下第三具緣

◆緣字版本不明

成犯中有七門。者是名為通緣也。施入果本者。謂既無七緣來隔。則成根本果罪。故曰果本也

不同他部因成果已便有本時方便等者。和上云五分犯根本已。更有方便罪在也。上來釋第二方便趣果門義竟

三具緣成犯者。謂此下立其犯戒之緣。用通一切戒也

通託因緣罪居六聚等者。謂夫以犯戒皆藉因犯緣。名為方便。然至果言罪居六聚者。謂此方便及果之罪居於六聚。故懺不同。若化教者。但論結成業果。不明方便等無罪無違教之罪。不同化教但論成業結犯者。明其化教直論成業。結其根本業道之罪。更無方便違教之罪也。此上文意者。明其方便居在六聚五篇之中。故須明識擬約節依篇聚懺。不得通漫同化教也

今依諸戒通別二緣者。此七是通緣。隨相中是別。此通別二緣互各有缺。須依二文方得識相。如殺戒別緣唯云一是二人想等。不言是比丘知離為能教者。

又不云佛制廣教後。知何是犯時也。餘義付在臨時說者之口。有人通立五緣用解諸戒者。立云即幷部願律師也。其五是何。一是比丘。即能犯人。二有所對即所犯境。三有心。四心境相應。五事成究竟。唯除婬酒闕無相應。今鈔云非無此義。太成漫談。故不存此五緣也。礪依了疏立三緣。以釋諸戒。一若人已受大比丘戒。二若如來已制廣教。三若人不至癡法。賓云依此三緣。今時一切比丘總應是犯。謂今僧尼曾受大戒。是廣教後。又不至痴法故也。今應更加一緣。第四隨所作犯應言通緣有四。一是大比丘。二如來制廣教後。三若人不至痴法。四隨所作犯作此成立。收義始盡

或是五衆而造境未果者。立謂雖是五衆欲造前事。未得究竟便自命終。但有方便罪也。或爲他殺者。且如本殺人。步步得蘭。至境所却遭他害。但有方便罪。

或捨本戒邪見二形生等者。立謂由邪見故即失善戒。故雖犯罪無戒可違。二形者未受時生。受戒不得。若受後忽生。戒體即謝。並非五衆業思乃暢者。謂上來形差等不名五衆。雖造前過。暢決本心由無戒。故不名違制

或有迷謬境有錯誤者。立云迷謬約心有也。錯者如本欲殺張便錯殺王。境雖是別望人皆重。又云錯者雙緣兩境。如張王相並放箭射張著王也。悞者如殺人非人來替。謂言是人因即殺之。名爲悞也。疏云錯據境差。悞據心謬。二境交涉名之爲錯。緣此謂彼稱之爲悞。或無記餘緣者。如扶持木石等

是無記得逆及重者。以違恩養故得逆。以作人想殺故犯重也。阿羅漢無記犯者。案十誦云。優波離問佛羅漢爲善心犯。爲不善心犯。爲無記心犯耶。佛言羅漢有所犯者。皆是無記。云何無記心。佛言若羅漢不憶有長衣。數數食。別衆食。不白入聚落。不著僧伽梨入聚落。若睡時他持著高廣床上。若睡時他著女人林上。若未睡時未受大人出家房。睡眠時未受大戒人入房。覺見即悔過。是名羅漢所犯皆是無記心也。羅漢不爲夢眠。但爲四大故少時息者。案智度論第九十云。夫眠有二種。一者眠而夢。二者眠而不夢。阿

羅漢非爲安穩著樂故眠。但受四大身法應有食息眠覺。是故少許時息名爲夢也

如草槃海板等例者。如緣說云云鈔引此事意者。謂道力既成至於遮戒。亦能持也

五無梵行難等者文。此義意者明既得此命梵難緣。開作前事。以有此命梵之緣作不結罪。故引此來謂成具緣不具緣等義也（思之可解）。言伏藏者。立謂所以伏藏能梵難者。謂有主屬主。無主屬王。比丘在邊容貪心盜損故也。佛言卽以此事去等者。此約佛制安居。若不順得罪名爲遮戒。今有上諸難緣佛開直去。今引此文來明其遮戒有益得開也

下三篇體是威儀不開性戒者。立明如打搏飲用二虫斷命等必定不開。由是性重戒故。或是遮惡者。如捉發傷地壞生體是遮戒。若野火燒等亦開比丘殺草掘地斷火。此爲有益故開救等也。或是事輕者。如不攝耳聽戒非時入聚半月過浴有緣益者卽開。或以輕遮重者。立謂如蘭若捉佗值明不會衣。開遮心捨遮其墮罪。但犯吉罪。故曰以輕遮重也。若不開反上可知者。立謂非遮惡戒是事重等。皆不開也

一緣者。案母論云犯罪凡有三種。一者初犯罪緣。如須提那子與本故二行欲。因此佛集諸比丘。名爲緣也。二制者。論云二因犯故制者。若比丘行非梵行。波羅夷不共住是制也。三重制者。論云卽林中與畜生乃至死馬等行欲是也。一緩一急者。論云約上重罪有二種因緣。一者緩。一者急。言緩者。若比丘欲捨戒還家行婬。佛卽聽之。若後時樂在道者。聽出家與受具戒。是緩也。又如難提比丘犯婬已都無覆心。佛聽與學悔。此亦是緩。言急者。乃至畜生與人同犯是急也。三處決斷是律師等者。論云一緩二制三重制是也。此上名三處決斷所犯事也。復有三處決斷非犯。一緣二制三重制。言緣者。佛未制戒時初犯者是緣。言制者。初犯人制不犯罪是名制。言重制者。若比丘爲强力所逼共行婬等。若不受樂此則不犯。是名重制。此三處決斷不犯（餘一切戒例然）。景云。上引母論三階處斷者。欲明律師斷罪於一切戒。爲人斷者應觀前犯戒人。若有數犯應從重斷。若性常謹愼。忽爾悞犯者。

懲以輕科。謂護宜從急斷罪。從寬是義也

七進趣正果者。謂犯究竟根本。名正果也。若住則成方便者。謂未犯根本卽住也。相有四分者。私云。於此進趣中分爲四緣。何者爲四。一法隔。二懈怠息。三好心息。四心疑故息。有此四緣。來善還成。住於方便。四段不同。今卽是初。一由法隔故爲方便。一切諸諫戒等者。如十三中下諸諫戒。由僧設諫。隨一法竟不捨一蘭。故善法隔。若至三法竟。通成果罪。若未至三。卽捨是住方便也。緣壞離阻者。緣謂如安殺具。忽然失壞刀折等緣。又如婬中境亡是也。或復强盜不可侵陵等者。立明如欲殺人。行到境邊。前人强壯。不可如此强壯字屬殺。若侵陵字屬婬戒也。謂本欲行婬。婬境不受。故曰不可侵陵也。三好心息者。亦云善心息也。首疏問曰。此乃善心生。云何言息。答。實是善心生。此心是能息。惡心是所息。今從所息處彰名。故曰也。四心疑故息不同想心等者。此謂想心本欲殺人。轉想作非畜而殺。故結不定。今疑心不了。便卽停住。住方便蘭也。起心當人疑是非人者。謂前境實是人。但起心疑是非人。以無欲殺非人之心。卽便停住。但得本人方便蘭罪也

上所列諸通緣者。卽如上七緣者是也。兩明二犯得知因果輕重犯不犯相等者。謂將此通緣與隨相中別緣計會。斷其止作二犯。方得知其爲住因爲至果。成根本罪。故言得知因果輕重也。謂必須具此通別兩緣。乃得成止作二犯。故曰也。又解二犯者。以通別二緣相校。緣具者成重。緣不具者成蘭。故曰二犯也。

上來七段不同。總釋第三具緣成犯門義竟

四境想不同五門者。雜料簡中。此當第四門。通明五篇中境想之義也。一須制意者。謂以制境想意者。使識知成犯之相輕重義也。二汎明境界者。文中既對殺戒明境想。但令明殺戒之犯境。今傍說五篇。故曰汎也。立謂五篇戒中將何爲犯境。謂約所對爲犯境。境通內外。謂情非情也。既多差別不同。故須明之。三有無者。謂五篇中。戒有境想。或無境想。故須明其無所以也

則犯罪渺漫者。立謂渺是渺渺。漫是漫漫。爾足云悠

者遐也。行之遠也。亦長也。謂若不制其境想。分別輕重。雖犯衆罪。不知罪之輕重。犯與不犯。則浩漫無准。輕重不分者。立謂如欲殺人。轉想作非畜。殺則但得蘭。若人作人想。心境相當。方乃得夷。此則約想皆有輕重。今若不立四句五句。境想裁之。何能識此輕重也。有無莫顯者。且如想殺對非畜。則有後心吉名之爲。有若想疑對非情杌木無主想等。則無罪。故曰無也。故諸戒末佛並具張者。謂律本中二百五十戒。若理合有者。當戒下文。辨相之中。皆明境想四句五句等。並佛金口所說也。縱有缺文。但是略者。謂指律文。或有戒缺無境想者。應是略也。問境想或四句五句中皆有疑心。即是境疑。何乃獨言境想不立境疑耶。答文不可具顯。且言境想也

二明犯境位階具五者。謂凡所犯戒。必對前境方成犯。相所以有五不同。一內報者。即約情境人天非畜等。以爲犯境。二外事者。即非情也。如草木地水衣鉢食飲等事。以爲犯境。三約法者。謂對法以爲犯境。四對時者。謂約其時以爲犯境。五緣罪者。謂對罪以爲

*挿入六字

*添入以殘二字

犯境

若四境齊犯。謂如初戒者。四境即上所列人天非畜並是犯也。初戒謂婬戒也。以於此四境作婬。齊犯。或各昇降。如殺盜等者。謂殺人夷。非人蘭。畜生提。盜則人物夷。非人物蘭。畜吉。大妄同盜。故言昇降。降由下也。昇者高也

又就人中道俗分別者。謂人中既有道有俗。或將道人爲犯境。或將俗人爲犯境。俗者如販賣食家有寶等者。如販賣戒共五衆貿易無犯。共二俗或寶則犯墮罪。食家强坐戒是約俗爲犯境。道者如謗覆說打搏疑藏者。以是謗他出家人得殘。以殘謗他出家人得提。故九十下文云。以無根僧伽婆尸沙法謗者波逸提。即其義也。覆者覆他麤罪者是也。說者向非具人說麤罪也。打者嗔心打搏比丘也。疑謂疑惱戒也。藏謂藏他比丘衣鉢也。此上皆約道爲犯境也。通道俗者。謂道俗二衆俱得名爲犯境。言如二宿婬隔二麤語者。二宿謂是與女同宿。及與未具人同宿。此二戒道俗齊犯。如與俗女宿提。與尼宿亦提。與俗人過

二夜宿。及與沙彌過二夜宿並提。婬者俗女及尼俱
是犯境。觸謂摩觸俗女及尼同犯。二麤一是麤語。一
是嘆身索欲。此二戒。尼及俗女齊犯。故曰通道俗也
然於道中內外等者。謂更於道中內外分別也。內謂
內心及身分等。外謂身外衣食也。外局衣食者如嗔
心奪他衣。又如食尼讚食。又如三十中取尼衣浣衣
讚食指授食。此皆約外事爲犯境。賓同此解。有人云
道中分內外者謂佛道及外道也。外局衣食者謂僧
自手與外道食犯提。尼自手與外道衣食俱提。此約
外道爲犯境。看下文意。既云內中通大小明知就內
道外道明也。此解好 賓亦云。舊人將衣鉢飲食等解此
文此大錯也。以衣鉢等是外事。據此約內報何論衣
鉢則章門雜亂也。直是約外道爲犯境。如與外道衣
食也。內如毀兩者。毀謂毀呰。兩謂兩舌。此約內道爲
犯境
又內中通大小者。謂更於內中分別也。大如謗奪者
謂唯謗大比丘殘。奪大比丘衣提。若謗奪下衆但犯
小罪。此二戒望大戒爲犯境。小謂減年者。謂若爲年

今平疑互次倒

未滿二十沙彌受具和上提。餘僧吉。此卻用沙彌爲
犯境。沙彌是下衆。望大僧稱爲小也
又具中形報者。謂於具戒中明男女之殊。曰形報也。
此正約僧及尼分別。謂僧尼俱是具戒。故云具也。隨
順之提局是比丘者。謂比丘隨順被舉比丘得提。
若比丘隨順被舉尼但犯吉。故大疏云僧隨尼吉。尼
順僧夷。今此文意謂提則局是比丘爲犯境。若尼順
被舉僧。違尼三諫犯夷。非此所論。同路乘船作衣讚
食事專尼衆者。同路謂與期同道行也。乘船謂與尼
期同船也。作衣謂爲尼作衣也。讚食謂食讚歎食也。
此四戒局尼爲犯境。如謗覆說義該兩衆者。謂僧謗
僧及尼。尼謗尼及僧。俱殘。小謗大亦俱提。故知大小
二謗俱平。殘提。賓述覆僧及尼麤罪俱提。賓云尼八
夷中覆麤夷戒及大僧覆麤戒。並云除覆餘人吉。故
知尼覆四夷八夷並得夷。僧覆四八但犯提罪。然尼
單提復有覆麤戒。直列戒本。故知僧殘已下覆之俱
平。犯提也。向非具人說僧及麤罪。俱平提也。僧尼相
謗覆說皆犯。此既通二衆。以爲犯境。故曰義該兩衆。

言餘通可知者。餘一切通用僧尼爲犯境者。故曰通也。即如發起四諍僧尼互發皆捉是也。如賓記可尋。於此錄出

又形報中色心分別者。謂前犯境。是人天非畜名爲形報。以人畜等是報形故也。就此形報中。約不過五陰。五陰中不過色心。亦曰名色。一陰是色。四陰是心。今婬戒直約色身爲犯境。不假內心。如人畜四趣。死但是正道皆犯。此約身爲犯境。身即是故如婬唯色。不約彼心。死境無心。就作亦夷。故曰死尸犯。故引死尸者。欲顯婬境但是對色。不假心也。文言道道想通四趣者。謂人天非畜四趣也。今引律文言道道想者。此證前境唯色之義。皆要是正道。縱有想疑亦犯。若非正道道想道疑不犯。根本故知婬定約色爲境也。言漏失同然者。謂漏失同婬還用色爲犯境。不用心也。高云此言有少礙也。漏失有六境中有空風。豈是色耶。然風是麁氣。亦得色空定非色也。境仍是寬者。謂漏失雖同用色爲犯境。然漏失之境定寬多也。謂觸境皆犯。不問情非情皆得約爲境界也。如內色外色水風空等。並是犯境。故稱寬也。婬局情境。非寬。是狹也。自有約心爲犯境者。立謂自約內心爲犯境。以前心是想。若後心望前心。若違前心即犯。故知前心是犯境也。此解定非當 若言後心望前心爲犯境。以違故是犯者。則二百五十戒。何戒不約自心。獨標觀諍等。故今正解。應是約他心爲犯境。所以知者。故下文云。染心衣食大略須知。豈不約前人心有染。故受是犯耳。如觀諍等想者。謂四諍事如法滅已。重更發起。云汝前滅諍時不善觀。不成觀。不善解。不善滅。不成滅。因起他諍。故約此爲犯境。皆約他心。勵云不善觀者。道僧不識四諍體相起之因本。言被闇心斷理。故曰不善觀。觀謂若作如是觀者。不成正觀。不善解者。道僧不達七藥體相差別義。故曰不善解。解謂決了。若作如是解者。學竟無終。蓋不成正解。〔越貫反〕不善滅者。道僧不識藥病相對除滅之軌。違理判諍。故曰不善滅。作如是滅者。不能究竟消殄。故曰不成滅也。景云如滅諍中善解七藥能治四諍。作此觀想而不滅者。名爲得罪。看此解意。似如不爲滅諍得罪。此解難依

※漏下疑脫同然二字

※皆字未詳

爲犯學二疑例

也。言許若。如三十中廻僧物。戒若知他心中許。廻則犯罪。望他許僧之心爲犯。爲犯境也。染心衣食大略須知。若此是尼戒境想四句。一染汚心染汚心想殘。二染汚心疑蘭。三不染汚心不染汚想吉。四不染汚心疑吉。此約受染心男子衣食。犯則用彼男子心爲犯境。故疏家制意云。凡結患之重。莫過情欲。束心謹意。猶恐不禁。豈況知他有染。縱心而受。既荷其恩。脫有陵逼。事成難免。損處非輕。故須聖制也。觀此制意。是約男子心爲犯境。立又一解。亦是比丘染心受尼衣食故也

承寶財

二外事中。如掘地草木者。此約外物非情上爲犯境。言不受者。卽不受食也。亦可長衣鉢類者。高云。所以言亦可者。以長衣鉢。理須約時限明犯。不合定在此門明之。故曰亦可也。若准此判上殘宿。亦合約時明犯。不合此文明之。通內外者。如盜奪等者。立謂如戒物是非情屬外事。然物主是情屬內心。故曰通內外也。景云。盜物是外。盜人是內。此解奪衣者。立謂衣是外事。衣主是內心。景云。若著身衣。從身上奪。名內。不著在身而奪名外。文云。奪衣物是外。奪人是內。未詳。言虫水等者。謂水則是無情屬外事。虫是有情屬內。報景云。飲則是內。用澆直則是外。亦云飲水卽是外。虫入口卽是內也

三約法者。用法爲犯境。有四門不同。一自所稱作法。如媒嫁語二妄毀呰等者。謂但是比丘口中自說之法。以爲犯境。向若不說此法則不犯也。如書指印等。此是遠法等故也。亦云自受男家語。往報女家等。皆是法也。言嫁者。謂僧殘中麁語戒也。此自稱所作之法。約此法爲犯境也。言二妄者。卽詐稱得道及九十初戒。此二妄皆是自所稱法。言毀呰者。此亦自說故犯。令他作者非犯也。二他所作法處分諸諫等者。此謂處分幷諸諫。是僧之所作。約此所作之法以爲犯境。言處分者。造房乞處分白二法也。今若不乞此法犯殘。故約此白二之法以爲犯境也。言諸諫者。如破僧伴助惡性汚家。雖作前事。未犯僧殘。由僧設諫不受故殘。今約僧所秉諫法以爲犯境也。三是治法。謂隨舉等者。此明衆僧作法。治於前人。而今比丘隨順

此被舉人。即約前人。有此被治之法。以爲犯境也。四
法相道理。謂十八法等者。即破僧犍度中。調達向俗
人說法非法等。有九對得十八法也。一法八正道法泥洹近因若法。調達說爲非法也二非法五邪是也。不能執生與解是非法也。彼說以爲法也三毗
尼四非毗尼亦云律非律互說亦爾五犯六不犯夫言髮爪傑制剪務而今調達髮爪有命。若不制剪。說爲不犯。如心念作惡理雖有違。凡夫未制名爲不犯。調達說爲犯也七
輕八重輕者。爲惡。調達見壞樹葉墮長壽龍中。便言殺一切草木共罪最重。初篇業重。一形永障。以見須提初作不得重罪。即言一切婬盜悉皆是輕也九有餘十無餘亦云有殘無殘犯下四篇非是永障。是其有殘。說爲無殘。無殘者謂犯初篇永喪道牙。字曰無殘。說爲有殘也十
一名惡十二不麤惡母論云。初二篇方便。若口無慚愧心犯獨重偷蘭名爲麤惡說爲非麤惡。提罪已下及餘蘭等皆非麤惡。說爲麤惡十三應行十四不應行亦云常所行非常所行。八正五邪五說也。謂五邪應常行。八正不應行也十五制十六非制五篇禁戒金口點演名之爲制。爲非制。非制者即五邪法。非佛金口。名爲非制。說以爲制十七說
十八非說。四禁是重。餘篇是輕。此是正教名之爲說以爲非說。重輕倒說。此非佛教名非說而說
今由作此倒說。即犯。故約此十八法。以爲犯境
四約時如日暮者。如教誡尼說法至日暮是也。非時
等者。謂非時食戒。此上則約時爲犯境。又如非時不
屬入聚。皆約時爲犯境也。言夏者。立謂夏中不作四

◎今字疑衍　◎湯疑二字宋譯　◎門疑作明

種安居。僧吉尼提。又時未滿五夏。離說師也。又解夏
中過受雨浴衣。急施過前等也。言歲者。比丘未滿五
歲度弟子犯罪。尼未滿十二歲不得度人。景云。謂減
年與受具戒。作如上。得提。此皆約年歲爲犯境。私云
如善見偷夏唱大得物。重。此亦是約施爲犯境。二三
宿等者。皆約時也。謂一謂與未具人同宿過三夜。二
謂有緣至軍中過三夜。故言二。今三宿皆約時爲犯
境。蘭闍無夏故及二三宿言殘宿內宿者。皆約明相時爲犯境」
第五約罪。如覆說之類等者。謂覆他麤罪。說他麤罪。
約此所覆所說之罪。以爲犯境。亦得約自覆六聚罪
以爲犯境
三門有無等者。謂比丘僧五篇戒中。幾戒省境想。幾
戒無境想
言約僧律本合二十六戒有者。謂準約僧律本中。但
二十六戒出其境想。餘戒不出。應是略無。或復理無
故也。謂初篇四戒者。並有境想也。第二篇六戒者。謂
一摩觸。二麤語。三歎身。四媒嫁。五有主房。六無主房
此六有其境想。三十中一戒者。謂迴僧物戒有境想

見疑篇

也九十中十五若鋤傷云掘壞非不酒覆說兩虫足
讃物殘蓿發貿云須旨說地生虫水(說壞掘地壞生用虫水)日
蓿讃兩足(足讃足也)非發不受酒(非時發宿不受飲酒)飲虫并殺諍
(從殿發諍)首就偈言飲用二虫并斷畜掘地壞生及非時
不受殘宿教過蓿欲覆讃物自足諍解云一飲虫水
二用虫水三殺畜四掘地五壞生六非時食七不受
食八食殘宿食九教尼過暮十飲酒十一覆他麤罪
十二食尼贊食十三勸足食十四自足食十五發四
諍此十五戒律中有境犯也對有三五者對謂於前
境也有云對事差別更有境想故曰也明其如上所
列二十六戒其中有重境想者謂二房含七剩得五
對盜媒麤壞生又剩得四對此并房五總剩九將九
配前二十六即是三十五對也謂二房含七等者如
前房有四重境想謂不處分一重境想過量一境想
妨一難一後房二重境想故言二房含七一重境想

余字未詳

各有五句余律云一若僧不處分不處分想殘二若
不處分不處分疑蘭三若不處分作處分想蘭四若
處分作不處分想蘭五若處分作不處分疑蘭過量

稱人媒字

五句亦爾比之可知其妨難各亦五句初有難有難
想吉二有難有難疑吉三有難無難想吉四無難有
難想吉五無難有難疑吉妨五句比之可解後房三
重境想各有五句同前無異盜媒麤壞生各有二重
等者前約盜五及過五也上是重位爲一境想次約
盜因已下輕位爲一境想各有四句律云前約過五
錢作之一有主有主想盜五錢若過五夷二有主有
主疑若盜五若過五蘭三無主無主想盜五若過五蘭
四無主作主疑若盜五若過五蘭次約減五錢爲一
位亦有四句初有主有主想盜減五蘭二有主有主
疑盜減五吉三無主有主想盜減五吉四無主有主
疑盜減五吉言媒二重者初且約媒嫁想爲一重境
想約人女想爲二重境想各有五句律云初媒嫁媒
嫁想殘二媒嫁媒嫁疑蘭三媒嫁不媒嫁想蘭四不
媒嫁媒嫁想蘭五不媒嫁媒嫁疑蘭次約人女想五
句者初人女人女想媒嫁殘二人女人女疑蘭三人
女作非人女想媒嫁蘭四非人女作人女想媒嫁蘭
五非人女人女疑媒嫁蘭言麤者初約麤語麤語想

等有四句。次約人女人女想有五句。初四句者。麤語麤語想殘。二麤語麤語疑蘭。三非麤語麤語想蘭。四非麤語麤語疑蘭。次約人女有五句者。一人女人女想殘。二人女人女疑蘭。三人女非人女想蘭。四非人女人女想蘭。五非人女非人女疑蘭。言壞者各有二重者。初約五生種如柳榴及諸葉。不等就地離地壞俱提。爲一重境想。次約非生種。如塚槐竹葦之例。若就地壞提。若離地壞無罪。以爲一重境想。各有五句五者一若生生想壞提。二若生生疑吉。三生作非生想壞吉。四非生生想吉。五非生生疑吉。次明後五者。但約就地壞爲異。餘得罪同上

尼中非無且削略之者。立謂戒尼五篇中與僧同戒者。於僧上二十六戒中除十个戒。須曰婬觸二房麤歎贊教足勸。一婬二摩觸。三無主房。四有主房。五麤語六歎身。七贊歎食。八教授日暮。九足食。十勸足食。尼無此諸戒。除十六戒。與大僧同殺盗妄媒迴說掘壞非殘不受二虫酒覆他麤發諍。謂殺盗妄爲三也。四媒嫁。五迴物。六說麤罪。七掘地。八壞生。九非時食。

◎尚鈔作初

十殘宿食。十一不受食。十二飲酒。十三十四飲用虫水。十五覆他麤罪。十六發諍。此是可僧同者。境想如此。其不同者。唯二戒有境想。謂摩觸戒及受染心男子衣食戒也。摩觸五句。一人男人男想。二人男人男疑蘭。三人男非人男想蘭。四非人男作人男想蘭。五非人男疑蘭。染心衣食四句。一染汚心染汚心想殘。二染汚心染汚心疑蘭。三染汚心染汚心想吉。四不染汚心疑吉。將此二不同戒配前同戒。有十六成十八戒有境想也。對有二十一。謂盗媒壞生各有二重長得三不三。配十八是二十一。今鈔不明。故言削略

言巳如前述者。謂上云約僧律本是也。謂今且約僧戒明也。立云如前制意中明。縱有缺文。但多是略耳。上釋有境想義竟。次言無者通對前五者。謂律本三篇戒中所以無境想者。或是理無。謂道理令無。今更釋所以也

言通對前五者。謂上第二汎明境界門中有五位。今明無境想義。還約五位而明。略無理無等。故言通對前五也

和字疑剩

一內報無者。此約情明。故還呼人爲內報。同前也。解境是理無。如漏失觸緣。斯犯等者。故失不淨。戒約一切情非情。境然色風水皆得爲境。豈有境差而辨輕重。或開不犯耶。故不須明境想。此是理無。言以階犯位者。謂漏失觸境。即階其犯位也。或可略無等者。此更釋上漏失戒。亦可今有境想。如於三趣正道作非道想疑。而作漏失。望漏失邊。但得蘭緣。當知•和今有境想。今故引條部律中明其有也。此言或者。謂容可爾。是不定詞也。謂何妨有境想也。以道想若疑者。立謂上雖言理無。今言不然。亦是略無。如漏失。非道作道想若疑。但得蘭緣蘭。故知食有境想。即下引條部非道作非道想。又不疑。只得殘。定是略無。謂據條部中既有此言。或容有境想。故言或可略•無。上言以道想若疑者。謂非是正道作正道想疑。於中漏失名爲心不稱境。故得蘭緣蘭也。若非道非道想不疑。方得殘。乃是心境相應。若作道想。非殘境。故成蘭緣蘭也。立。謂條部云非•色色想蘭。非道道疑蘭。雖有想疑。皆謂約本境上作。句無異境句也。二定略無如謗奪等

去疑古

者。謂道理今有律無是略。謗謂謗戒。但局謗大僧及尼。殘謗下三衆。則將故應今有境想。今無是略。言奪者。謂奪大比丘尼衣得提。奪下三衆但吉。去理今有境想文無是略。兩舌毀呰嫌罵等者。謂對下四衆得吉羅。但對大僧得提。故今明有境想。言嫌罵者。謂嫌知事人也。若知事知事想可得提。若知事非知事想疑今輕。應有境想文無是•略。局此境犯應有境想文無。略等者。謂局是所謗所奪所毀等比丘之犯境也。若差別是蘭緣。今輕既有輕重。應須境想。今爲文無是略

二外事略無如屏露二敷者。謂約非情外事也。謂露敷僧臥具及屏敷僧臥具。此二今有境想文無是略。只如露處露處想。覆處覆處想等也。可僧物非僧物想等。屏處屏處想疑等。敷作不敷想疑等是也。露然者。露地然火戒也。謂露地露地想疑。然火然火想疑等。或可作露處想不犯。藏衣等者。謂藏他衣也。合云藏作不藏想則不犯之法中理無。以無所對法等。謂如殺盜等戒無別所對之法。豈得約法辨其境想。如

◎文無人

似龜䏙無毛。何得問龜毛之長短。盜本無法。何得約
法明想。但是對事明境想也。有云殺盜對法無境想
者。亦是隱其法邊。偏約事上。以明境想。且如教人殺
盜。假言彰口。約此口言。豈非是法。如教作不教想疑
等也。今言無者。直取自作隱其教人之業。或可定理
無。然雖教人所教之作。其前事亦無法可對也。景亦
云。此舉無法一往而言。且如歎死犯殺。豈非法耶
言略無如大小二妄者。有云明大妄。今有對法明境
想。今律文中。但是對前趣所誑之人。明其境想。准今
有法。以明境想。境謂聖法。聖法想疑等句也。小妄卽
自語之法。不犯要誑。又方今約自語之法。當有境想
文無者略。且隱法邊。直明所誑之人。以明境想。礙有
此意。及諫者謂諫戒。皆僧爲作法。竟故在此門中明
也。謂對此作諫之法。今有境想。諫作諫想疑等句文
無者是略也。隨舉等者。謂比丘惡見生。僧爲作治法
隨順此惡見比丘。應有境想。謂對此被治得法之人。
舉作舉想疑等。句文無是略。如僧祇二隨。滅有境想
故爾諸隨順被舉比丘。隨順被舉沙門。此由衆僧法

◎著字未詳

故而隨得提。故須約法。須有法家境想。此律無者略
也。祇文具有境想。案祇文云。隨順被舉比丘境想四
句。一舉不舉想。隨順無罪。二不舉舉想。隨順吉。三舉
作舉疑。隨順提。四不舉不舉想無罪。隨擯沙彌亦有
四句。一若斷不斷想無罪。二不斷斷想吉。三斷作斷
疑提。四不斷不斷想無罪。引祇文者證今有也 媒麤等反此有
法想者。高云。謂今此反上理無。又以文有反上略無
故曰反此也。上無理無。如殺盜等。由無法可對。故於
此約法門中名爲理無。著若大小二妄及諫隨舉等
皆是約法。今有境想。文無者略也。今媒麤者。則約法
上有境想。不同前理無及略無。故云反此。謂麤媒等
有所對法。可爲境想。故反上盜媒等理無之文也。如
媒麤等並有兩重境想。一約事。二約法明境想。如前
辨數中述也。有人解與解上解。今明云媒麤反此。故
有法想者。謂其媒麤。則是約法爲境想。故知無者是
略也。如媒中前五句云媒嫁媒嫁想疑。則是約法也
麤中四句云麤語麤語想疑等。則約法爲境爲想也
此解同前亮釋爲正也。亦可觀作觀想者。謂是發四

諍。戒律有境想者。是約諍事作耳。亦合約法作。應言觀作觀想。滅作滅想疑等。勿也。則是約法明境想。文中雖無。是略。諫作諫想非法等者。謂諫戒皆是僧所作法。今約此法。合有境想。諫想疑等也。言非法等者。謂十八法等。今有境想。應言法法想疑。乃至輕重犯非犯等類爾。今有文言無。是略也

時者如洗浴者。謂亦合有境想。非時非時想疑等。律無是略。二入聚者。謂食前後不囑同利入聚及非時入聚。今約時明境想。應云非時時想疑等也

罪略無者。如尼覆戒等者。明尼戒中尼覆他麤。夷罪今明境想。應言麤罪麤罪想疑等。勿也。文不無是。略所以得知。如戒本九十中。覆他麤罪。提具有境想。尼覆他麤。何得不有。問此中何舉尼戒者。解云僧覆他罪想文有境想。故不得云僧略無也。餘戒理無以不對罪故者。立謂除覆說二戒之外。其餘科一切戒有何罪而可對。故不得將罪爲犯境。而明境想也。上來釋第三境想有無義竟

第四多少者。境想之法。或四或五等者。此當觀想中

插入爲字

大章第四門義也。此明境想之句。或四或五。多少不同也。五句曰多。四句曰少。初且依律列句。下則條句多少。所以約殺戒爲輕重位。約盜戒爲犯不犯位。此五句中。前一是果。後四是因也

二人非人疑者。謂本欲殺人。至彼人邊。忽疑是爲非人爲人。然境因實是人。以心猶預。故曰疑也。以實是人名爲境定。妄疑非人名爲心差。得鬭緣闕。三人非人想者。亦同前句。但想心爲異耳。四非人人想者。本擬殺人。非人來替處。心緣非人。謂言是人。便即殺。殺以作人心不敢。故名心定。既是非人來替。名爲境差。亦得鬭緣闕。五非人疑境差心轉雙闕二緣者。謂本欲殺人。非人替處。至非人邊。即起疑心爲人爲非人。境亦差。心亦轉。故曰雙闕二緣。於非人上生疑。是心轉。既是非人替本境。名爲境差。今文中云非人疑者。是應云非人非人疑。此上五句。前三是本境。後二是異境。(須識本異，下文懸指)就五句中。前二後二得罪則定。唯第三句得罪不定。故或有此句。若轉想則成五。本迷則成四。由茲一句得罪不定。故下文解言或四五等是

只疑且 稱疑之 稱不疑兀本

也若識此意境想可解五句如此者謂法上別句文也所以多少者將欲解釋先徵出其所以也賓云欲解此門要知兩義一者了知三重相對二者懸談此門意趣只三重相對者一重輕兩境相對只如人境望非人境二境相對為境者殺皆有罪名曰重輕門也又對畜生應知亦爾二者犯不犯二境相對且如有主對無主物不與而取名犯不犯門也不處分等應知爾三者本異二境相對於中有兩一者望戒以說本異如殺人戒人為本境縱使始終迷人為畜離望本期畜是本境今由望戒即人為本與上相違名為異境二者望本期心以說本異如本期心欲殺人境今還對人起殺方便稱稱為本起方便後有境差來始名異境故應了知本期望戒二種本異二者懸談此門意趣者古師一向定判殺婬觸麤語等為重輕門盜覆說等為犯不犯門然覆說中麤想者非麤一向謂令非故知亦是則犯門今師破彼定判之失且如殺人人對畜等可是重輕若對無不即犯不犯故知不定也盜對無主是犯不犯對非畜物是重輕亦是不定也或有唯是犯不犯門如處分非時等又應了知據律現文境想唯據本期本異結罪亦是唯結本境鈔中何辨古今意者欲攝多義據本期及以望戒兩種本異既明本罪亦兼異非隨應當知上來懸談已竟次當消釋鈔文

若輕重相對定有第三即成五者謂昔人云若論重輕相對則定有五句謂即婬戒中境想第三句云非道想亦夷若殺妄等則但得蘭以此重輕相對而論故有五句如婬夷轉想及本迷並得夷蘭者如本欲行婬轉想道作非道想但與境合即夷此望境結也謂此婬酒不開想疑故言蘭者謂作非道想上結其漏失境差闕緣之蘭以其作非道想即是擬漏失合結殘以殘邊闕境但得蘭謂實是正道今作非道想如於少分壞女上行婬謂言多分壞女也少分壞即夷境多分壞即殘境於中漏失是境差闕緣本迷亦爾迷於正道作非道想但入即夷亦望境結也蘭吉者亦於迷心上結謂本迷於道作非道想漏失以境差故但蘭無殘酒酒婬夷轉想本迷夷蘭者夷謂據

七方便中是想疑疑夷以婬戒不開想疑故得夷也。言蘭者謂七方便中境差蘭也。要須識本意。若境定心差即曰想疑。若境差心定即曰境差。別謂差於心。故曰境差。前句是心差。於境曰想疑通名闕緣也。故下文云殺妄摩觸等轉想蘭吉者。操七方便中蘭即想疑蘭吉。即境差吉也。望後非人畜生邊得吉。是境差也。境實是也。轉想及迷謂言非畜。望非人邊。豈非境差。但是異境後心吉。即名境差。若本境上論得蘭者。皆名想疑。若望本境蘭也。是心差。其境若望異境之吉。是境差其心也。若殺妄摩觸二麤語等轉想蘭吉者。且約殺明。如欲殺人臨至境所轉作非人[illegible]結前方便蘭。此是想疑之蘭。約斷非人命邊又得吉也。此吉是非人邊闕緣境差之吉。是殺非人方便罪也。妄者亦蘭。謂本欲誑人。臨至境所轉作非人想誑。此是想疑結本人家方便蘭。約誑非人又得境差方便吉。觸者本欲觸人女。臨至境所轉非人女。觸得本人家想疑方便蘭。約非人女邊得境差吉。二麤者本欲於人女說麤欲。身臨至境所轉爲非人女想欲說

◆異疑誤

◆死字原本不明

等。但得人家方便蘭。望非人女邊又吉。此五个戒並約轉想對非畜。故望前心本境上結蘭。後心異境上結吉。若約轉想兀及無主物等差。別則但合前有心本境上想疑之蘭。則無後心異境之吉。乃成犯不犯門之義。故須對非畜想轉也。本迷亦吉者。此既本望本境無異。但望異境有吉。此既言本迷亦吉。則知無方便蘭。則是非畜境差吉也。謂本來即迷人作非畜等。就斷非畜命邊。但得闕境方便吉。以無心殺人。人死故無罪。望非人又是闕境。以不具故即是境差。故但吉也。故須第三以成五階者。謂約如上諸戒而明義者。雖輕重不同。莫非有罪。則有第三句。以此句有罪。故成五句

若犯不犯二境相對不處分盜等是也。者二境即如下明。一約不處分。一約盜戒。故言二境。此位即成或四五。謂將犯不以相對。故成或四五。如盜戒則無第三句。若立第三句。應言有主無主想則全無罪。故不立第三。此約本迷。故但四句。若如不處分者。此約轉想則有五句。謂第三句云不處分處分想則闕[illegible]即

成五句。盜戒即四有主無主想故者。准此法。于一切是第三句。與此句無罪故推此一句。置於開遮文中。所以盜戒唯四句耳。不處分具五者。謂約轉想結前心蘭下當釋也。所以約盜及處分二境明者。爲律文中盜戒約本迷。但有四句。不處分是轉想。故有五句。今依律文出。若約理而論。只將一境作轉想本迷亦得。今欲通律文。故須引二境來。五謂轉想有前心蘭故者。謂却結上不處分之位也。謂其不處分具五句者是約轉想也。此明何故具五句。由有本方便之蘭。明其本方便不乞處分後轉作處分想。雖不犯根本殘。仍有前心蘭罪也。四約本迷等者。約上盜有四句。由本迷故無方便罪。所以境想無第三句。言二境全無罪者。猶是結上盜約四句。是本迷也。二境者本異二境也。若有主本迷作無主想不犯。此曰本境。若實無主想無犯。此曰異境。故言二境全無罪也。言以此義五者。只是實更重結上不處分是轉想。故以此義故具五句也。有人云不然。上言五謂轉想。以是結竟。何須重結。必如先解。下云若犯不犯或四五重結何

●之疑定

之也字疑衍

處何故將此以義故則獨是重結不處分也。若犯不犯則通結盜有犯不犯者。既結盜有犯不犯。亦今結不處分有犯等為古師無此兩句。故便解者不正耳。故今正解此總明二門。竟將此兩句來結此義五。却結前輕重門。謂念作如此兩門明義前輕重定五也。若犯不犯或四或五者。則是却結後犯不犯門。或四或五不定也。本迷則四。轉想則五也。

又解重輕之中位有三種者。謂此下破上古人所說義也。今約上殺位輕重中自有三種。謂定五或四或五為三種也。謂律文雖約殺戒作輕重門。將盜戒作犯不犯門。蓋律文互舉耳。考理而言各有三位。前雖重輕定五。犯不犯或四或五。此下從又釋已去。則欲和會兩文一種皆得三位。高云此師意破前也。謂殺於一門之中即具有三位。謂輕重門及犯不犯門。各有轉想之五迷或四五。故成其三。不同前古師於二門中。今也成三位也。上古師約輕重門定有第三。故成五。若犯不犯門則或四五。故二門共成三位也。若轉想定五者。此解上文謂轉想結前心蘭故定五

也。如殺人進趣步步得蘭。後至彼境。即作非人想。若止不殺則有前方便。蘭若殺亦有前方便。蘭故定有五。迷或四五。者是其外本迷則有二。謂若對非畜想。迷約異境。猶有吉罪。故是或五。若對無情兀木則無罪。此即但四。故曰或四。云何或四五者。四五之意。其相何以。故曰云何。欲釋其迷或四五之義也。若對非畜起迷。後心有吉。還成五。句對兀起迷無犯。所以唯四。如對二趣迷者。即非人畜生曰二趣也。殺此二趣。亦得罪。故曰犯境。想對無情一切無犯者。謂迷想謂兀殺則無犯。故有四句。如似覆說類前亦爾者。此下破古師立覆說唯是犯不犯門。今辨覆說對下三篇成輕重門。此破古判之失也。謂將此覆說二戒同前重輕門。殺戒明或五句。義理相似。故云類前也。謂如說麤覆。若全謂非罪而說。故無犯。若作下三篇罪想而覆說者。即合得吉。亦應五句。今此覆說既四句。者類前言想對無情。一切無犯。是以但四。類上此言。故曰類前亦爾。律中但謂作非罪而覆說但有四句。若作下三篇說。理今有同上本迷或四五者也。上則

迷想對非畜。即有五句。若想對無情則四句。今覆說亦然。若想作下三篇說則有五句。若全謂非罪則唯四句。義類相同。然落開通此是全謂非罪而覆說無犯者。此意道覆說二戒。律中開通。據意中謂全無犯之者。若覆若說。故開無罪。我今盜戒將有主無主想亦推隨後開通文中。明不置第三句中者。爲其無罪。猶如覆說謂非罪而說。亦在開通文中也。欲明覆說二戒。要是全作非罪想覆說者。則落開通。若作下三篇想而覆說亦吉。故知覆亦有或四五也。然是本迷或四或五者。謂更結上覆說二戒之罪義。今或四或五者。由是本迷故也。謂前人實犯重。今本迷作非罪而覆不犯。是故但四。若本迷作下三篇想而覆說者則吉。是故有五。故言或四五也

若准此義。犯不犯位亦有三別。如上重輕應本定五者。謂生起犯不犯門意也。謂上輕重門說有三位。我今明犯不犯門亦合三位也。其犯不犯門亦合有輕重。輕重門亦合有犯。故得齊有三位也。言者准此義者。謂准上所論覆說之義。古師雖作犯不犯位。然此

犯不犯位。亦合有五句。同其重輕位。中具五句也。言亦有三刑者。謂犯不犯位中。亦合有輕重定。五迷或四五。言如上重輕應本定五者。謂今犯不犯位亦同重輕位中。約轉想有定五。若近就不犯中想對無情。則成但四。若想對有主物。故亦成五。故知犯不犯門。亦有三位也。今言如上重輕者。重牒前重輕門意。上重輕位約轉想既定五。若近就不犯中想對無情。則成但四。若想對非畜。故又成五。言應本者。呼律文爲本也。進就不犯。故即成或四五。者謂近向後開通文也。如讀經書。向後曰進。今謂向後開通文中名爲進就不犯也。然此輕重想對第三句。作非人想在犯位中。今若作兀想。即是從犯中進就不犯位中。故曰進就不犯等也。今犯不犯如盜戒中本是或四五者。此約盜戒中若進向下文。唯開通中無主想取異提想取不犯。不犯謂本迷故四句。若約轉想則有前方便闌。故五也。故言盜戒本是或四五也。今退就犯中對非畜二物等者。謂更却退向上辨相文中。即是犯位也。今將有主物無主想之一句。雖先在開通中。今却將此句。飯前則言人主。物作非人畜生物想。取轉想有前心。闌復有後心吉。故得成五。若本迷猶有後心吉。故亦須五句。故言作轉想迷俱五也。言作想者。寶云本迷也。謂對人物。作非畜二物之想也。言轉迷者。寶云轉想也。亦謂前境實是人物。往彼盜之臨至境所。迷想作非畜二物。取名爲轉想迷也。有人云作想轉迷者有二解。初言作想是通標也。轉謂轉想也。迷謂本迷。心次解作想謂本迷也。轉迷即轉想也。謂作非畜物想。不問轉想與本迷皆有後心罪也。作想轉迷俱五者。謂轉想本迷俱得罪。故成五句。亦成三位者。此結上犯不犯位中。亦有轉想定謂五。迷或四五。故言三位

此即二對理齊文中綺說者。謂輕重爲一對。犯不犯爲一對。故名二對也。輕重對中。今若約對兀木想殺。還成或四。得有三位。犯不犯對中。若約對非畜物盜。還成或五。既各有三位。其理是齊。故曰二對齊也。今律文中盜。則偏約本迷。故四殺妄則偏約轉想。故五。即律文綺互而說。故曰文中綺說也。謂殺妄觸等就

輕重以辨者。此結上綺互所以也。謂殺盜等。就輕重門辨故。殺有五句。盜犯不犯門以辨故。有四句。故殺五盜四者。謂結文也

又且此謂犯中、有輕重如前所論者。立謂此下欲明無三位義。謂汝前明有三位者。如上戒中有輕重犯。故如殺人則重。對非畜則輕。故有三位。盜四亦對非畜物。故有輕重。所以者有定五或四五。如前所辨。若如掘地等戒。作生地想犯。提雖是生地非地想。則一向不犯。餘戒例然。犯中既總無輕重者。則不同前有三位。但有轉想則五。本迷則四。無有或四五也。若掘地不處分非時勸足等犯中無輕重義。但有或四五者。此謂更無輕境可對。故但作轉想定五。本迷則定四也。謂律中生地即犯不犯。更無輕境可對。此且釋據律文而判。若准論中半砂半地得吉。此亦是輕。應言地作砂想亦是第三句也。上言不處分者。謂處分一向犯。殘不同殺等人畜夷提。餘准可知。者謂餘戒若無輕境可對者。並唯此明。賓云指下篇。為餘須類准也。謂如學家受食。高不著衣等。並犯中無輕重也

則實鈔作卽俱

又復上來如此釋者。上來雖有如此平章。且約一途而釋。今以別勢而釋。故拂除前言。謂上來作三位釋者。通約本異二境上結罪。故如上來所解。並據非文。若據律文。唯辨其本境罪。故下依文辨也。若但據本作而結。則無或四五也。但有本迷則四。轉想則五也。若據本境犯亦有無者。此謂若不論異境後心之吉。直論本境者。但有轉想定五。本迷但四。不得有迷或四五句也。四即齊四。謂本迷故。著賓云此據文非義也。然婬酒戒本迷本境。亦有五句。今言迷四即談餘戒也。此明境實是人。迷作非畜兀木。始終不轉望本人境無罪。但有四句。雖殺非畜心得吉。此屬異境也。上文偏舉。若迷非畜還得吉。故成五者。望異境非人有方便吉(約異境結吉。非今義也)。五則齊五。謂轉想故。者且如盜人主物。動身方便。鬮中間雖轉想作非畜及無主物。望本人物邊方便得蘭。故定五也。但文中互說等者。通結上文殺據轉想故五。盜約本迷故四之所以也。用斯犯等。皆據本境本想等者。立謂結上文言四即齊四五即齊五。如是用明犯者。是依律文皆據本

境上。明結本殺人方便蘭。不論異境上吉。但今義異上論。則有後心境差之吉。也今言本境本想者。謂望本欲殺人。遂名本境。也未作非人想疑。之前有殺人心。故名本想。則結殺人方便之。罪此言本境本想。者此約轉想之。前步步有殺人之。心望人是本境。望欲殺人是本想。故曰也。若異境後心律並不結其罪。者此明本欲殺人。後轉想作非畜想。殺以心緣非畜境故。名爲若異境也。望緣非畜之。時名爲後心。是吉而律不對此明。今境想第三句。中直結未轉之。前人遂想疑方便。罪此名本境上。蘭然非無異境後心之。吉但律不對此明。義家須立。也注云如非人疑想偷蘭是本想蘭。者有云。此通結境想前本境上疑想二。句謂非人疑想二。句謂非人疑想得蘭。者此結元欲殺人方便蘭。此是釋轉想之義。但有方便想疑之蘭。是本境罪。也注云後作非人疑想之時但吉羅。者此是後心之吉。謂既轉想作非人疑想。時則於非人異境上。得境差吉。向若所殺是非人。則具五緣得蘭。今爲所殺猶是人。轉作非人想。所以但結非人。家境差方

*三鈔作之

便吉也。注云具足五緣殺非人蘭。者謂證上人作非人想。以闕境。故是緣不具。但得吉也。五緣者。一是非人。二非人想。三有殺心。四興方便。五命斷是也。今既闕初緣。故得境差之吉。也注云今作人想亦吉羅。者謂猶是釋上非人闕緣得吉義。也謂非直人作非人想。但吉今非人作人想亦吉。以緣不具。故如實是非人。正殺之時轉作人想。亦只得前殺非人方便本境上想差之吉耳。爲以闕緣。故後作人想殺則得蘭。乃是異境上殺人境差方便蘭。也上來釋第四境想多少義竟

五次釋其文者。謂是解上境想五句輕重意。然五句中下四句。罪雖是蘭。而有輕重。故今分別解釋。不解後心之罪。也五階三位如前所列。者此謂如上多少門。初列境想五句。名爲五階。也犯不孤起託境闕心者。謂犯必對境由心以成其犯業。也但以境有優劣是非心有濃淡錯誤等。者且須約殺作之。如怨家是境優。心則濃其餘人境劣。心則淡。也如婬戒於美女。境是優。心則濃。醜女畜生女漸劣。心則隨淡。盜則貴

物是優。心則濃賤物曰劣。心則淡。賓云境有優劣是非者總談上下五篇。故曰優劣各有本異之。別名曰是非。又云人境是優。非畜之境是劣。本境曰是。異境曰非。又云心有濃淡錯悞者上下諸篇境想五句於中初句名爲濃淡。下之四句爲錯悞。又云人人想微曰濃。又疑等曰淡。人非人想非人人想。皆曰錯悞。或心境相應犯齊一品。者謂約初句果罪心境不差。以心無迷忘。又不轉想前境。又不差互。即是相當得其究竟罪無輕重。故言齊一品也。而業有輕重八品未均。咨謂雖齊果罪同犯夷懋。且言一品。然心業有輕重。即如前善生中。約心三時。業有輕重。總有八句。此中遮指前之八句。非後八句文也。或心不當境（人非人想疑）。者謂境是人疑是非人。半緣人半緣非人。故言心不當境。非時時想疑亦然。謂其實是時疑是非時半緣時半心緣非時也。或境不稱心（非人人想等者）此謂本欲殺人非人來替處。心緣非人。謂言是人。故云境不稱心。無主主想亦然。謂物實無主作有主想而取。是名境不稱心也

四句之中輕重亦須分判。者立云爲境想五句中。下四句同犯蘭。於中含輕重。故今亦須作五位。分判其輕重也。亦有人將上注子處四句之文爲四句。者此解不當。五位於上五階。一具四闕者謂解前多少門中五句也。初一句人作人想殺。則是具緣。心境相當。犯究竟也。其下四句。或是想疑。或是境差。皆是闕緣。不成果故。故言四闕。初句有境有心。故云一具。下四句或闕境。或闕心。或雙闕。故言四闕。其闕中上二對本境疑先想後。下兩對境想先疑後。斯謂輕重次第。故爾。又復此五。初句境心俱重。次二境重心輕。次一境輕心重。次一境心俱輕也

初句心境相當通犯究竟。者謂解前門中第一句。又作人想殺犯根本重也

二人疑及第五非人疑等。者私云此解上第二句人非人一句。及第五句非人非人疑一句。此兩句同是疑。故將兩疑對辨也。前疑則重。爲實是人。後疑則輕。爲境是非人也。下當更明此義。前疑重以本緣人心不捨。臨殺有半緣人心。者此解五句中第二句人作

非人疑。以半心在人半在非人故言有半緣人心也。以半心緣人境。又所殺是人。此句業重。以稱本境故也。後疑輕。雖半心未捨。殺時境非本期故。者此釋上第五句。本殺欲人。非人替處。即於非人上生疑。爲人爲非人。雖有半心緣人。由所殺是非人。則不稱本境。業明輕。故言殺時境非本期故也

三人非人想。四非人人想者。此解上第三句。人作非人想。幷第四句。非人人想句。此約兩想辨輕重也。前想則重。境是人。故後想則輕。境非人。故下更明之。前想重結本方便心境相當。者此猶釋上第三句。人作非人想。殺此結元本殺人之方便。雖臨至境所起迷。然所殺時是人。則與本殺人之心。方便相稱。雖後轉作非人想。猶是本境。故重。故言心境相當。後想輕以殺時單有本心無本境。故者此猶釋上第四句也。謂既是非人來替。殺時雖作人想。但有殺人之心。以境全差。故言單有本心也。以是非人替處。故言無本境故也。此上約兩想對辨。兩疑對辨。故𢿙破句家次第也。准疏中解五句云。斯謂重輕次第。故爾解云。謂何故本境中疑先想後。異境中想先疑後。爲其結罪輕重次第故爾。謂第二句人非人疑。即是半心緣人。故重。第三人非人想。境雖是人。由作非人想。無心緣人。故爾故輕。此二句雖心有無。莫非俱對本境作其殺事。故曰前明後之二句。既無本境殺時單心故輕。所以後列也。就輕位中亦前重後輕。初非人人想。由有心緣人故重。第五句非人疑。以半心緣人故輕。此皆約罪輕重。故律文次第也

又更重明本境中等者。謂從此已下。更重料簡上第二第三本境上疑想兩句。此約本境上二句相對辨也。言疑重想輕等者。疑重即第二句作人疑也。言想輕即第三句作非人想也。以心境相稱故重。者即是明第二句。境實是人。雖疑非人。以半心緣人。故又復殺時與本心相當。故重也。單境無心故輕。者此是明第三句。人作非人想殺。故言單境無心故輕也。雖所殺是人。由決作非人想。殺無心殺人。輕也。後異境中想重疑輕者。此更解上四五兩句。謂是異境想疑兩句。第四句是想。第五句是疑。想則重。疑則輕故也。以

生人想與方便不異故重者此釋第四想句本心既欲殺人雖非人來替以殺時決作人想而殺異本殺人心方便不殊故得重也輕者双闕二緣故也者此解上第五疑句境差心轉双闕二緣謂既心差境又差故是輕也非人闕緣境等者私云此下解上第五双闕二緣之句謂本擬殺人以非人替處即是闕其所緣之境也言疑心闕本期者此猶是釋第五句也謂既欲殺人以非人替處臨至境所生疑為人為非人既作此疑是闕本殺人期心也故分斯兩位若此結上文謂双闕二緣名為兩位一以非人替處分為闕境一以更起疑心名心闕故言兩位（此解全非義）聽是釋上第五双句及第四單闕境句有別異故須為兩位前謂作人想後云非人疑前想是單闕境後疑兼闕心故分兩位耳有人解云恐人生疑前人作非人疑得闕則是本境上結罪今既非人上生疑得闕為是本境為是異境上結闕耶為後心作想殺有人家境差闕故故下束云結罪屬本心謂還是本境上闕罪亦有此義恐與文不會結罪屬本心者謂結其罪者是結本人家方便之闕此闕是本心之闕故言結罪屬本心若望異境後心並不結闕故但得吉羅耳

上來五段不同總釋第四境想門義竟

五雜料簡中者此是本章第七雜料簡文中自有五段此即當第五雜料簡門也

試列眾名任自陶鑄者立謂上列持犯境想等者名鑄可將此模括上下三十篇中而用故曰也（此解恐非）自意云指下所列錯悞剋漫等眾名我今不能廣出但試列名任學者自於中變通取解故曰也陶者變也範土曰陶融金曰鑄也

或約尅漫者戒疏云心有尅漫也言其尅者本情專注唯在一境若言漫者通涉無准雜名既定且配四戒初約婬為言犯無尅心同皆極重何以明之但有染心將欲成犯初期在此而後會彼或男女境亂張王者別或人畜趣乖境心双轉但使境交無非大重由出家所為斷愛為先今既染欲違出離意所以隨境制通犯重盜殺不爾雖有犯者猶自感業不同前戒欲為障道所以耶舍是凡梲尼入聖昇沉既異尅

漫明分是故盜戒剋心相當便成重罪。心境或違。但結方便。有人解云盜殺兩戒亦有作剋不成剋者。如苦怨命及壞怨財。與餘人財同室雖別放火燒時知財及人。彼此同損。以此義約雖剋同漫前言成剋對前境可分者言之。如十誦有宜逐賊道逢比丘問覓賊不有嫌示處死者犯重若唯嗔餘賊因死嗔者犯重非嗔者蘭。據此文證作剋成矣。然犯蘭者殺緣不具故也。妄語戒者有人解云本誑前人望招名利。元人誑餘雖聞言聖。本非我境。何得犯重。如船濟處。爲人說法尼聽過暮則同不犯。今解不同說法遠嫌開爲遮俗。此是性戒不可通例。若三趣俱現內知歷然犯無剋心通境隨犯三趣不現隨剋隨犯。云云 礪云就四重明若望初戒剋漫俱重。下云三戒如其大漫隨三趣境重輕結犯。然言漫者謂心不簡於三趣。皆擬盜殺誑故名漫。若言剋者謂心但擬誑殺盜人境而非畜境差及想疑等并若也。尊剋此之三戒各稱境犯夷。差則但結方便罪也。若其剋辨漫者謂剋殺人趣。然於人趣不簡張王。後還是漫。若望同趣

（七初婬戒本文作初之一戒）

剋漫俱夷罪也。或約錯悞者。戒疏云。夫立錯誤義者並是不當本心之謂也。遂事由尋相則雖分隨名剋定位容有別錯。據現緣境差爲義。誤就不現緣境差心謬爲義。所以然者現緣二境相別顯然。及至造趣事容舛錯。即名衆境交涉爲錯。若論悞者心迴前後不可双緣。如前心謂此後心謂彼心想謬妄。故謂之誤。既分兩相次配四戒。初婬戒者無論錯悞患起內心。通皆障道。但是正道暢適不殊。不問迷悞或此彼男女非畜諸境。緣此謂彼悞亦犯重。境雖交涉錯亦犯重。語盜而言漫心無寄三趣。有物皆欲盜齊爲我所有。及至往趣。縱境差舛心有迷忘。皆稱欲心。錯悞齊重。若先剋定要取人物不盜餘趣。及往盜時境交想轉。雖乖離處不成罪攝。不稱本期。獨屬本主。以於此物無無盜心。心境既非何過之有。故錯與悞俱不名犯。後知錯悞即應還主。不還犯盜。後方成重。二對人趣辨錯悞者。俱亦非犯。如欲盜張忽得主物。既非所期即是境差。物非本物。又是想差。據此爲異境不稱心。後物無心。心不當境。故錯與悞並同不犯。此與首

◆心本文作[illegible]

律師解同不成犯。餘家立成犯者。情別故不列。來且顧鈔家三對同主辨錯悞者。俱非犯也。故善生云。盜金。得銀。還置本處。不得盜罪。如律男想盜女物者。犯謙漫心也。論殺戒者。漫無所簡。三趣同害。及至行事。不稱初期。雖有少乖。不妨本有害心。故使錯悞。隨趣成犯。若論尅局。但是一緣。造趣行害。相應成重。若非本期。則非殺境。及往加害。境則交涉。心或迷忘。非當雖死。不稱本期。又是殺心。錯悞不犯。二就人趣。以論錯悞。如剋心害張。不欲害王。現境歷然。心亦緣別。及以殺具害張之時。而彼王人。忽然與我刀輪相應。王命雖斷。由非心故。錯則不犯。若論其悞。張去王來。緣王張解。加害者犯。若望後王。雖非本期。以心不了。緣此謂彼。既人想不差。殺緣具故。雖誤犯重。論妄戒者。異趣通辨。錯犯誤非犯。漫心無簡。錯誤隨犯。二對人趣。錯誤俱犯。由辭緣遍。德謀詐在人。表聖招利。境損義一。但使言竟。錯誤同犯。三就所稱。凡聖二法。心欲說聖。口錯稱凡。既非聖法。前無所損。故錯非重。又如增上慢者。迷凡謂聖。既非情過。誤亦非重。若就聖法。

◆插入讀字　◆立本文作願　◆解本文作尉

明於錯誤。如善見云。錯說三四。轉同皆一重。有云二境交涉名之爲錯。若緣此謂彼。心想謬妄。稱之爲誤。若對婬戒。錯悞俱犯。由患起內情。但是正道。暢適不殊。故俱重也。若以悞對三戒。三戒俱重。以誤無兩境。不得云無心。故誤俱犯。交言男想。盜殺誑女。佛言夷。若以錯對三戒。三戒俱不犯。以望餘境無心。故若以錯悞對妄語所稱法。錯誤俱不犯。如欲稱聖。錯言凡錯稱非境。如增上慢人。迷凡謂聖。誤心非巧。故並不犯。或隨自他者。戒疏云。有三例。一自造他境。二他造自境。三自造自境。三例既別。須配四戒。婬約三例。犯同一夷。自造自境。如弱脊比丘是。餘亦可知也。盜三例者。自盜他物。同重不疑。餘二無記。故不論也。殺三例者。自殺他。他殺自。此二可解。自殺自身。如善見論無有罪失。不起他想。無瞋心故。有人解云。不文進趣自殺無罪。以命斷時。無戒可犯。若依五分結前方便。命斷偷蘭。據此爲言。進趣義立。又以三例通下諸篇自打自謗自罵等戒。至時引用。出妄語三例者。可以意解。有人立四句。一自犯他不犯。如販賣戒。二他犯

自不犯如使尼浣故衣三自他俱犯如掘地捉寶不作淨語四自他俱不犯作餘食法等是也或分身口者且如四重婬戒身犯非口事決戒交非身不辨故此一戒局是身犯盜殺二戒身業正犯盜舉離處殺斷相續故身業犯自地遣使彼此俱犯故口有犯如呪物過關教人盜殺等是妄語口業正犯顯已得聖悕招名利非言不宣故口業正犯作書現相亦在犯限故身亦成此據成論身口互造又依多論此四位二前三身犯四唯口盜殺二戒身業定犯口有造義如教人呪物等亦成二罪然是身業以教人言了未犯要藉他身故心論云自在者口語仙人意所嫌謂是口意業自性者不然業性異故事不究竟故妄語口業自稱已聖非言不宣故爾然身互造如作書現相等但屬口犯故心論云口業或身動或默然如布薩事若言身業性者不然業性異故也教人自成兩業各分者勝云謂教人業不與自作業相合也如晃論師弟共盜六錢是也又如婬戒自重教輕教人為作樂在前人適非我已故能教不重出家之人應勸

人以善反更助惡故能教犯蘭若盜殺二戒患通損益自作教人損境無殊暢思亦齊故俱犯重妄語自他正犯教人同若遣人稱已得聖名利擁已與自作無殊故同所教人犯輕若眞教人自稱招利擁彼於我無潤故但犯蘭餘文稍煩不更廣述也多人通使緣別同業者立謂如前殺人戒展轉使等是也以展轉相教殺盜乃至百千人作者是身業教是口業能所各殊名爲緣別以斷彼命人人皆夷故言同業又一解如上自教人門中及前方便作四事俱犯名爲同業也已後隨入一種行中則是緣別前業若成一時

前論(平聲)難知者有云至如對邊錯誤等古來諸師論量作義門解釋今爲希用故不廣出但略料簡道耳若作去聲喚作論字亦應得則是古師議論如上之義也上來七段不同總釋第十五持犯方軌篇竟也」

四分律鈔批卷第十一末

四分律鈔批卷第十二本

江東杭州華嚴寺沙門釋　大覺　撰

〇懺六聚法篇第十六

此篇來意者。准義釋相之後。即合明於懺法。但爲持犯體相難識。故不躡釋相之前。乃居釋相之後。致延於懺法。今始彰焉。上來既識罪相成持成犯。其義已形(形由現也)。然既受得戒。創發情慇。尅志遵崇。寧死不犯。故先兩篇蠡明持相。縱論其犯。舉其犯法。成不犯行。以備尊精之人。漸以五濁澆風。皷扇塵境。久參情慢。隨緣毀犯。若不蕩滌。豈曰智人。故有此篇廣明懺之方法也。言懺者。羯磨疏云。懺摩。唐言悔往。亦云畢敬。今存二方言。故曰懺悔。懺存後立。非此書也。取其義意。謂不造新。此則懺。謂止斷未來非。悔謂恥心於往犯。由此善故。已起無緣。當生無續。雙礙緣續。說爲行除。又由斯善來感樂報。差彼苦緣。名爲報除。若欲懺者。略知此意。若依南山菩提三藏解云。懺是梵言。悔是漢語。已作之罪令除曰悔。未作之罪不起曰懺。有云。梵言懺摩。此翻爲忍。謂容恕忍可我罪也。若能尊精不犯第一白法。犯已尋悔第二白法。經稱有二智人。即其義也。今文中廣明五篇七聚已起之非對治儀軌。聚在一處。故曰懺六聚法篇也。淨三藏云。梵云阿鉢底鉢羅提舍那。阿鉢底者。此云罪過也。鉢喇底提舍那。即是對他說也。說已之罪。冀令清淨。舊云懺悔。非關說罪。何者。懺摩乃是西音。此當忍義。悔是東語。追悔爲名。悔之與忍。逈不相干。若依梵本。謂除罪時。應云至心說罪。西國若有身誤相觸。大者垂手撫身。小有虔恭執搏口云懺摩。意是請恕願勿嗔責。故律中就他致謝。即說懺摩之言。必若自己陳罪。乃云提舍那矣。雖可習俗久成。而事須依於梵本也。夫結成罪種。理須懺除者。私云。夫人造惡皆有惡種子。藏在阿賴耶識。任持不絕。理非可滅。要證無漏方能除滅。今言懺除義。則苞含以懺。但是伏業未能焦滅。但伏不起。且說爲除。又解罪種者。是煩惱之種。爲生死正因。若斷此因。後果不起。習因既傾。苦果便喪。形清心淨。應同僧法者。若內懷毀犯。外現完淨。如詐抱蝠將必摧折。不名爲僧。故須懺除。乃應僧義。故祇

律云僧無不清淨者。不清淨不名爲僧。今見犯尋懺還成僧用。故曰應同僧法。向若不懺不足僧數。名不應僧法也。無有一法疾於心者。案多論第二三云。經言無有一法疾於心者。凡夫之心。輕躁或善或惡。不可以暫惡便永棄也。故毗婆沙論第三云。佛言我不見一法速疾迴轉過於心者。難以喩知。問曰如餘經說以猿猴爲喩。今何故言難以爲喩。知答此言難以喩知。不言不以喩知。謂不以少功而能得知耳。文云心起善惡昇沉俄爾。如智論中。沙彌發大乘心。即入菩薩位。纔起退心。還復凡夫。案智論第七十八云。有一羅漢共沙彌。令負衣鉢順路而行。沙彌思惟我當以何乘而入涅槃。即發心云。佛爲世尊最上最妙。我當以佛乘入於涅槃。師知其心。即取衣鉢自擔。推其前行。沙彌覆復思惟佛道甚難。久住生死受無量苦。且以小乘早入涅槃。其師復以衣鉢還與沙彌。令擔推令後行。如是至三。沙彌白師。師年老耄狀如小兒戲。始令我前行。已復令我後行。何期太速。師答言沙彌。汝初念發心作佛。是心貴重。則住我師道中。如此之人辟支尚應供養。何況羅漢。以是義故推汝在前。汝心還悔欲取小乘。而未使得。汝去我遠。是故令汝在後。沙彌聞已驚悟。我師乃知我心。我一發意已勝羅漢。何況成就。即自堅固入大乘法。此言勝者不必一切事中皆勝。但以發心欲作佛度脫衆生。是事爲勝。諸禪定解脫等猶尙未有。豈得言勝耶。濟云無有一法疾心者。案大莊嚴論。問云何者重於地。何者高於空。何者多於艸。何者疾於風。答曰持戒重於地。我慢高於空。妄想多於草。心念疾於風。即其義也。然遂古諸師並施悔法者。遂由住也。謂佛法東傳迄乎今日。立懺法者不少。執異見者多家。故曰並施悔法。增減隱顯者。勝云古師如取尼衣販賣等財入手更犯。長過此名爲增。如初篇婬戒許其學悔。盜等不許。此名爲滅。佛言有犯不能悔。又不能如法懺者。已犯之者發露向人曰悔。望未犯者。專精不作斷相續心。令非不起曰懺。格者正也量也。言鏡者照也。得失明其能所者。立謂能懺之人。及所對受懺主也。得是持也。失是犯也。明

能懺所懺之人須識其持犯也。自意云亦可通明理事兩懺也。能謂已心所即妄業。謂是所懺之罪滅曰得。不滅曰失。故曰得失明其能所也。故文云有二種智者。即四分律文也。初則理懺二則事懺者。私云此事懺非律文羯磨出罪等。但是禮方等事也。然此事懺但能伏業易業。舂業也。其種子猶在。但善業增強者。先牽且免地獄。違教罪滅。至論得報未可全除。但可善強排拒未受。理懺不爾。由無漏觀破壞煩惱。明暗不俱。證無漏時。一切妄業颯然已滅。是故理懺燋業滅業種子。

此之二懺通含道俗者。此謂理懺及方等事懺。此二通於道俗。若准律懺唯道非俗。若論律懺者。比丘依篇聚懺法。非上二種中事也。准此則有三種懺法。須知羯磨疏中有四種懺。謂事與理各分大小乘也。依佛名方等懺者。大乘事懺也。對首陳過。或作羯磨。依篇聚懺。此小乘事懺也。言理者。小乘理懺緣於性空。小乘四諦滅理之處也。大乘理懺要識心本是大乘理妙用虛通。即動而寂。妄想故垢。無妄恒淨。故曰也。

◆托鈔作託

今文事分。即分二途。理懺合辨。故總三也。

言由犯•托受生者。謂由受戒後犯罪。此罪遂受體歟。曰也。

若據通懺理事二別等者。立謂此上二法既無羯磨。故得道俗共行。名為通懺也。本性無生者。謂煩惱之性本來無實。以迷故言有也。念念分心業隨迷還者。深云念念分別心也。立謂隨智分淺深。觀罪性空。隨曉之處。妄業之性不可頓除。但可隨分遣也。

我倒常行者。謂凡夫計有我者。此即凡夫本來無我。我唯屬佛。具八自在。我義可立。凡不自在。為生死所纏。計有我者。非倒何也。上言八自在我者。一能示一身以為多身。二能一塵身滿大千界。三能大身遠飛於空。四能自在故。五根自在故。一根遍知諸塵。六能故得一切法。七說自在故。一句之義經無量劫。八遍滿一切猶如虛空。是為屬佛八自在我。行纏三有者。由造身口業行纏縛於三界也。定不定別者。私云如持犯中引善生八品。若初中後三時俱重業。可定受。三時互缺。業則不定。若能懺悔。或不入地獄。現世輕

受或轉向後現輕受也。賓云。然其作業三時心不具。時感報不定也。有時定感報不定。此則遇緣可轉。如人作業。雖定死後生地獄中。名爲時定。然其作業三時心不具。故則感報不定。此人死後即受則受。忽若遇緣差。此時故則一差。永差畢竟不受。猶如巡房差僧次。若至即受則得。若不受者。即過下次。永不復得。今此亦爾。捨此身後若受。即受則赴時定。若此時遇緣不受則永差也。報不定。故此人理有可懺。故曰遇緣可轉。更有餘句。報定時不定。時報俱不定。此二句不可懺。釋義准知。時報俱不定。此最易滅。若定業者。如調達破僧佛令懺。蘭猶故一劫入阿鼻。此是定業故也。若闍王殺父。此屬逆罪。由心慚愧見佛。則滅。准小乘中薩婆多論云。但入黑繩地獄。如人中七日重罪。即盡此是不定業也。案多論云。闍王雖有逆罪。應入阿鼻。以誠心向佛懺。故滅阿鼻罪。入黑繩地獄。如人中七日重罪。即盡。是謂三寶救護力也。若必定業。三寶不救。須知。又如涅槃云。有慚愧者罪則非有。無慚愧者。罪則非無是也

已下明理懺法也。以無性故妄業無托。者有云。既恒觀照則空觀成就。便知煩惱之體無有性相。既了知是妄則我倒不生。故言妄我無托。謂無所托。附只由計我則生煩惱也。事非我生罪福無主等。者有云。此是我明今凡夫所作事業。但是妄心中作。非眞心中作。故曰凡事非我生。既非眞我而生罪福。何曾有主。皆是妄作。故經云。法尙應捨。何況非法。自等覺已前作。觀皆罪福双遣。乃至妙覺則成淸淨福耳。如是分分見分分觀。從十信十行。乃至十地階降不同。則煩惱分分消除。智慧漸漸增進。分見分恩等。者立謂隨分分見其法性。分分思量。猶如菩薩念念人法流心心趣寂滅是也

一者諸法性空無我等。者有云。聲聞緣覺此二乘但得空觀。觀四大五陰之法本來是空。析五陰以破無破六塵而爲非有。謂滅身以破無絕智以論虛即境智双亡也。獨礪疏解三種云。就觀理中小乘極處。人法二觀對我。觀析唯見最塵對陰求之。但唯名色求人求法了不可得。是爲空也。大乘極處空識爲本初

淺滯教。謂境是空（此屬小菩薩）境本唯識（此屬大菩薩）此理照心名爲小乘。者謂此小乘將性空無常無我不淨等之理。以照其心。只是觀五陰之性。爲空。但觀性空。故是二乘斷見人也。言理者當與其所見之處。名爲理觀。

二者諸法本相是空唯情妄見。者此謂小菩薩作觀之時。由緣其外境分別其色。知色即空。云一切法是唯情妄見。爲有耳。有云如瓔珞經明地前三十心。爲小菩薩。前二乘人境智双亡。此小菩薩但滅境。猶存智。心謂一切色非色五陰四大之法是空計世間法無我人衆生壽命等猶存能照之識智。謂今所見諸法者並是衆生妄心見耳。雖然未得唯識之觀也三者諸法外塵本無實唯有識等者。此人了外塵既空。更不緣於外塵。但唯有一識心。故云唯識。直唯觀此識心。不觀外境。此大乘菩薩從初地已上。皆作此觀。言唯識者。非六七八識也。直是白淨之識。即菴摩羅識。是眞如之識也。唯則是境。識則是心。然實不存其境。但假說爲境耳。謂此菩薩觀三界並是一識心所變作。名爲唯識觀也。言此理深妙唯意緣知者。謂外色聲等六塵。本體是無。由六根能通。致使六識橫生分別。六根既非實有。六塵故不可求。但是一識之心。變動造作。今反觀之。唯由一識。此識之是清淨之識。故曰此理深妙。即此清淨之識。不異意識。但聖人改轉麤識。以爲細識。故能分別。故曰唯意緣知也。唯識通四位等者。一願樂位。二者見位。三者修位。四者究竟位也。云何爲願樂位。謂地前三十心菩薩。總名願樂位。但以比智知法身。未以證智知眞如。心求欲見。故名願樂位。十信菩薩猶受三界分段生死。分學性空觀。對治闡提不信障。斷四住地煩惱。盡分段生死果報亡。方入十解之位。十解菩薩生空觀成就。對外道著我障。報感鐵輪王也。上言十解者。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童眞住。九法王子住。十灌頂住。此十解位名習種性也。餘三十心義已如上。持犯方軌篇中帶數列竟。十行菩薩分作法空觀。修自利利他行。對治聲聞自利障。十回向菩薩作法空觀。成就大

悲願力。垂形六道教化衆生。對治獨覺自受●障。此地前三十心菩薩對治四種障。但除正使。未斷習氣。十地菩薩治斷其習氣耳。二見位者。謂得入初地見本身中眞如佛性。故名見位。三修位者。從二地至七地。名修位。猶有功用而修其行。故曰修位也。四究竟位者。從八地至十地名究竟位。不假功用。其心運運進至佛果也。餘義如攝大乘論抄云云。上言唯識通四位者。謂此四位通作唯識觀也

以此三理任智强弱者。謂上三乘之理。隨今比丘智深淺作觀行。隨力分觀照。何罪不遣也

事懺罪業福是順生者。謂既作罪業。若修事懺者。但是順生死妄心中。識能滅其罪。能生其福。此是世善之福。是順生死流。未能返本有資道之用也。上言福是順生者。謂此事懺但能滅罪生福。故曰也。理懺妄本道則逆流者。前事懺句是福分。此理懺是道分也。謂若修理觀。則能滅除妄本。豈非道分。則是逆流。見性能生眞解也。一出一入者。謂理懺則出生死流。事懺則入生死流也。愚智兩明者。事懺是愚。良由根鈍未證理解。故理懺是智。由利智人堪能修理觀。故虛實雙顯者。事懺稱虛。以未了惑妄之本。故理懺爲實。以了人法兩空。色心俱寂。故若樂罪時。當修事懺者。立謂數作罪人。須行事懺。事懺是難。以難故折伏。使不數犯也。私云。其人若常樂作生死妄業之罪者。當今事懺。不得令修理觀。以罪未離。豈可行眞觀也。要須治擧等顯。事懺是難。故了行之遮後犯也。若樂修福時。須修理觀者。立謂出家之人。應修慧業。然福業是俗所修。今若出家。俗尼樂作福者。可令理觀。故百論中罪福皆捨。福尙令捨。罪豈許留。故須理觀。罪福双離也。濟云。非謂不許修福。但作福時。須離著也。莫起我心勝他之意。無我想觀不著此福業者。果報則大。此曰理觀。有人云。百論有捨罪福品者。罪不許作。曰捨罪。福●福常作而不著。曰捨福也。此句是恒懷謹攝無惡之人。故令修理觀。此則對上數犯之人也。有云。事懺者。業道罪不除。是樂罪人。故作事懺也。理懺者。遮制與業道俱滅。則是樂福人行也。理懺通深淺如上所明者。謂如上明三乘之義也

若是五衆犯罪則事理兩緣者謂出家五衆造罪任
智利鈍須依事理兩懺隨得也事則順教無違唯識
者勝云出家五衆依教事懺不障於道不違唯識理
觀也不同前事懺福是順生障道等義云云立謂若
作事懺不違律教又不違眞如唯識之理既是順毗
尼教不違眞理故曰無違唯識也理則遂妄外塵本
無者謂若修理懺了達妄心之本一切萬境色塵形
有性本是空境智雙亡人法双泯唯一識心之所反
現故計度爲有也論云唯識義不失者私云引此攝
論文證上無違唯識句也案攝論云通達唯識時及
伏離識位釋曰從初地乃至正覺爲地通達唯識位
從空處乃至非想非非想無想定滅心定爲伏離識
位所取塵若無云何說識爲能取則唯量義不成是
義不然何以故唯識義不失亦不無能取所取義爲
立此義故三入唯量者爲顯唯識無塵所識既無云
何成唯識爲立此義故識唯二及種種唯二謂相及
見相是所取見是能取種種亦爾是故唯識爲能取
所取此義悉成言唯識者文云唯識無別外境是故

觀行人但觀內法是無不觀外法也亦不無能取所
取也者立云唯識者即境智也唯則是境識是智智
是能照之心境即所緣之境也智是能取境是所取
故曰也若凡夫之心非能取所見之境非所取若聖
人之心是能取聖人所照境是所取以能照之心是
智所照之色是境崙云能取者妄心爲能取妄境爲
所取也然倒心妄境情有理無若即妄成眞不乖理
生死涅槃一體無二故曰不無能取所取也有人云
依攝論意見分爲能取相分爲所取由識心分別名
爲見分境界曰相分也言唯識者據境非定有無
由心識分別有世界成立山河等相也且如目連母
見飯爲火飯境豈是火耶但由業心所見食爲火也
目連識善故見母火是飯故知一切萬境皆心所見
善惡不同然前境了無實體也若非五衆福道兩經
者立謂若非五衆事懺理懺之法鈔則不引來也福
經是事懺道經是理懺故曰也濟同此消即上引攝
論是道經律藏及依方等懺法是福經故但引出也
且約六度上明之前五是福經後一是道經也鈔意

熱[illegible]作過

本欲隨機備急若餘經廣義未暇盡談故心疏云畢
宗以明持犯為正自餘隨律之經略知名相而已諸
論自分宗體彼尚不解律刑此豈橫知他學縱有前
聞亦不得述費時散日徒張無益自宗猶困於未聞
況餘經論何由通盡可謂不識分量也凡聖行法二
十卷中者隋末關中有道正禪師作凡聖行法六部
有五十卷廣破信行禪師三階法當時緣三階文書
已達勅入於正錄故難破斥然其凡聖行法中大明
修道法用今言二十卷者指第二十卷也立云正行
禪師是山東人也上來明理懺義竟從此已下正辨
其事懺方法也六位者謂是六聚也
初懺夷法者宣云此根本罪聚道之源既已毀犯一
生絕分道猶尚可奈生報何如僧祇中捨此身已來
報即墮阿鼻地獄如罪福經隨犯一重則九百二十
一億六十千歲與他化自在天同壽受苦洗心歸懺
佛教亦開良由眾生信法未久懷毒苦妄不思來苦
故迷造重後發勝心悔熱前失亦令學戒預入僧儔
諸律名為學悔沙彌也高云對此引治禪病經若人

犯波羅夷已脫僧伽梨著安陀會供僧苦役掃廁除
糞經八百日淨洗浴入塔觀像誦戒八百遍夷罪即
滅據此為僧除糞掃廁是懺重之良藥自知犯重應
須數行此法今時半月誦戒功德不少云云
諸師幾立互有是非者景云古師言四重之中唯初
戒無覆藏心聽悔餘三戒縱初無覆心亦不許悔以
文中但明初戒得悔不云餘三也就初戒中若犯已
都無覆藏方許其學悔若一念心覆則不許也今謂
不然四重俱聽學悔所以然者四俱是重初既許悔
三亦例然立云古師意者四重之中唯婬開懺者謂
不損境故就於婬中猶犯已來無覆許乞若經覆者
不在開限故律云都無覆藏心故今不同之縱犯多
罪覆經積年但使僧中乞時盡皆發露悉許懺也律
言無覆藏者此據乞時為言非約初犯有覆即不聽
悔也皆約懺時覆一露一則不開許要令盡首方懺
得滅其學悔初緣是難提比丘從四禪起因見妙色
退禪犯戒若不退者不起欲食理無犯義母論云那
陀行不淨已脫衣著肩上露身而走唱言賊賊邊人

問言有何等賊。答云爲煩惱賊劫其僧中智者。語言尊者波奢善持毗尼能除汝罪。即到其所向波奢說。波奢答言汝若除罪能用我語。不答曰無違。遣人作大火坑滿中炎火。便即語言汝欲除罪可投坑中。其波奢先與餘比丘論若那陀比丘直入火坑者。汝等捉之。此比丘誠以用語直入其火。遂人捉之。知此心實。即爲白四。得羯磨已名爲淸淨持戒。但此一身不得超生離死證於四果。亦不得無漏功德。然隨不入地獄耳。如樹葉落還生樹上。無有是處。若犯初篇證得四果亦無是處。此人雖與僧同處。但僧與其萬途隔也。今括其接誘理無滯結者。此破古人執也。夫佛開懺者是接誘也。隨犯多少理皆開悔。是無滯結也。自意明。大聖施接誘爲先。悲愍衆生情在離過。豈有暫乖攝護不許罙救長劫受殃。終無此理而滯結也。縱不舉罪不㝵僧法者。謂犯重已雖未舉其所犯。在於界內不來亦非別衆。故曰不㝵僧法。此意欲明要自心伏首來懺。方滅不同犯殘。雖不欲懺得強加法。故文云應強與彼利婆沙等。即其義也。故立兩儀者。

私云爲如上諸義不同。故須立懺夷與懺殘兩儀也。得與比丘受食者。立云此學悔人要從沙彌邊受得食已。方得與比丘也　不得與大僧過三夜者。景云若過比丘得提。以學悔人在沙彌行內故也　與白四悔法已名淸淨持戒等者。案母論云此比丘得羯磨已名爲淸淨持戒者。但此一身不得超生離死證於四果。然亦免於地獄耳。餘義如上解竟。奪三十五事。隨同僧網法中等者。謂終身奪之無有解法。礪問三十五事中有文云若從此生若惡於此。今犯是極惡奪三十五事。何有罪更惡於此。答五逆之罪重於夷罪。後若犯逆是惡於此。又可今犯無覆後犯容覆。是惡於此也。高云奪三十五事中文云餘亦應犯者指下篇爲餘也。若指上篇爲餘則與若復重於此有妨也。今爲夷羯磨何故言若復重於此。釋云古來約逆爲重於夷也。或約後犯有覆爲重也。今詳後解爲正。何者。今與學悔者三十五事故。望後犯有覆名重於此。何得餘逆也。云云　上言指下篇爲餘者。如爲吉作呵責指何處爲餘。則無下篇可指。但闕

此句也。唯婬開懺者。此是古師所立。今不如此。故上文言。自餘盜殺准法除之。即其義也。上釋懺夷法已竟

第二明懺僧殘罪法。一須治覆藏情過。謂波利婆沙等者。磨云。此方翻名覆藏。就所治情過受稱。故爾此律多云覆藏。故文云與覆藏羯磨等也。十祇五伽名爲別住。了論名宿住。就行悔行法得名。以其同衆妨修。應業制令別住。思懲改過。深良悔責。因行方成。有殄業之義。此覆藏一法。是治覆藏情過。非治其罪。以不憶與疑及不識等。不治覆藏。故是以下文。請先懺覆藏吉羅。然後與覆藏羯磨等是也。又治冒涉請衆之過。若在道分即治其覆。如離道等不治。故可知也。宣云。覆藏悔情過此無罪也。但是內藏瑕累外現請白。罔冒僧倫。輕斯法律。隨隱目作法補行。伏在下席。折挫形心。即如文云。隨與波利婆沙等是也。此名別住。別與下房下臥具宿。不同僧住。故名也。懺法在前。後與別住者。謂先令依法懺其覆藏之吉。已僧後方與別法也。須知與別住羯磨。但是治覆情過。非是懺覆音也。吉須前悔後與別住。猶如今時俗官責情打人。案外治也。今治情過非是懺吉。亦是案外治也。故磨云。別住但治情過。不是治吉罪也。不同六夜具兼兩義。一治義情過。二是懺殘方便。故磨云。不同六夜過犯兩兼是也。過謂情過。犯謂先犯殘也。既言治殘方便。即是懺所犯也。欲得易見。應言過犯兩兼者。謂治情過及懺犯殘方便也。三治僧殘情過。謂摩那埵者。即六夜也。宣云。治僧殘情過者。罪次極刑。理宜專奉。故懷放逸。造斯重過。情不可容。恐延後習。制與六夜僧中苦行。望以勗勉慙恥至極。永爲鑒誡。如文行波利已。與摩那埵也。此翻意喜。由先行覆日月頗洗懺之勤。不無疲頓。此與六夜清淨有期。故自私喜不辞苦也。亦爲僧喜。以見犯者罪易而懺難。但覆在心過隨事遂。罔戒懷此。爲之生歡。及與六夜。僧慶根本將欲除拔。故亦同喜也。磨云。了論名爲摩捺多。此名悅衆意。或名發喜。由作此法。慶已罪累將得除殄。內心忻躍。故稱發喜。亦名下意。由作此法。折伏貢高。卑心柔軟。故曰下意羯磨也。此正治僧殘情過。兼是治

發方便也。問後治情過而吉羅先懺。次治情過。何以出罪正治僧殘。所以先治情過。後方治罪者。答。具其各就先輕後重故也。又若懺吉猶爲殘在。若先治殘即名清淨。何須六夜。故使不類也。謂阿浮呵那者。礪云。了論云何也悔。那此方或名喚入衆法。以六夜前未清淨。故今清淨已。故名喚入衆。亦稱拔除罪法。此四分名爲出罪。由作此法罪得除滅故也。案見論十四云。阿浮呵那漢言喚入。亦言拔罪。云何喚入拔罪。與同布薩說戒自恣法事共同。故名喚入拔罪。(已上論文)此與了論意同也。善持起去故也者。立謂既懺罪已。方得清淨。令善持之。衆僧方離磨去也。濟云。懺治既竟。故曰善持。由此懺故。復本清淨。令戒重起。故曰起去也。賓云。今若懺者。戒得相續。受持清淨。對治護。故戒法續生。名之爲起也。案見論云。云阿浮呵那者。清淨戒生。得淨解脫。於此戒中。清淨無犯。善持起去。是名阿浮呵那之義也。

欲爲彼作提舍那羯磨者。礪云。此名發露。謂此懺悔是發露法。了疏解云。此翻顯示。亦得翻爲說罪。亦得

冬捺校作捺

爲發露也。賓云。此與戒本中四提舍義相同也。女聲呼者名提舍那。男聲呼者名提舍尼也。立宿住摩捺多等者。和上云宿住謂別住也。然行別住法要須經宿。故曰宿住。了疏云經宿別住。故曰宿住。言摩捺多者。謂摩那埵也。論疏云。此人於六夜中事事隨順僧教。僧咸歡喜。故稱悅衆意也。

於餘略說相亦如是者。礪明彼論疏且約失精一戒明之。餘十二殘犯相比說可知。如波羅提木叉論者。是佛陀多羅法師之所造。此云覺護法師第三果人也。其論有六千頌。彼論廣說罪相。又具說十三事相故。指彼廣論也。其論既廣。論主法師乃至於論中略出二十二條。名爲明了論。以解律也。今明了論題云二十二明了論者是也。其論大能著述。唯有十二科義。釋一部律。今指本論文。故曰如波羅提木叉論也。其了論根本梵文極好。良由眞諦未善方言。譯之辭句稍可。其眞諦法師又作疏四卷。釋甚微妙耳。

謂不至痴法已前是通緣者。此却釋謂上文云若人已受大比丘戒。若如來已制此戒。若人不至痴法。此

三是通緣統收一切戒也。從若人欲心出不淨若不淨已出此是別緣也。出不淨是殘之初故先舉之。也明今若犯者。觀此通別二緣得知犯不犯。戔下十二殘唯此以具通別二緣。礪律師亦用此論三緣攝一切戒。上言若不淨已出等取出已觸樂也。故論云若人有欲心出不淨若不淨已出若或熱已息。(即煩惱火息也)若出觸樂已生。(謂因此觸樂受便生)此人犯僧伽胝施沙。今越此中兩句故言等也

起僧殘罪見者。私云作僧殘罪解。則成覆也　准論解律者。謂了論解此律十種明不覆之義也。罷道不須治者。謂此人既罷道已無有冒涉淸衆之過。但未罷道之前是其比丘既有覆藏。隨其多少覆日故須治之。正罷道時覆者不須治也　二法差捨戒作沙彌者。謂既捨戒作沙彌已更無覆藏。但有前比丘時罪由沙彌無有冒涉之過也　後遇病緣不成覆者。立謂如先犯殘覆得十日即是狂病等今狂既差但須治狂前十日狂時不須治之。謂律中痛惱所纏開不犯也　四過差被三舉治等者。立謂此人邪見不捨被僧治棄無冒涉淸衆之過故不成覆也　於彼土覆成覆者。立謂比丘望重雖犯其罪若露令多人邪見生。以護法故覆則無罪。餘國無人敬重故不露成覆也　六業待時差者。有云業謂入定也。立云我待某時者。謂明日當說等。待人者謂待大德勝人當說也。待方者謂待法也。有如法時當說此名非露非覆。雖非二種亦無有罪　八無心覆差者。私云心中了了知是覆非覆及未得懺無不作覆心故不成覆也

應先教作突吉羅懺已者此爲展轉之吉也。此上十門明不成覆差別。謂約諸部律論合明故爾。若准四分人犍度中直有八種。一罷道二作沙彌三顛狂四心亂五痛惱六七八三舉人也。總有八百句。如疏今且就罷道作一百句。又約双覆仿尺覆覆有兩个百句合有二个八百句。今且約双覆作之。初約覆不覆作四句。二約憶不憶亦四句。三約疑不疑亦四句。四約識不識亦四句。五約乞覆藏時乞不乞亦四句。合二十句。先解第一覆不覆四句。律云有人犯二殘俱

覆即罷道後還受大戒受戒已亦覆此則前後俱覆。第二句亦犯二戒罷道前覆。罷道後不覆。第三句罷道前不覆。罷道後覆。第四句前後俱不覆。此四人中前三須與別住。後一直與六夜法次憶不憶乃至乞不乞各四句。例然成三十句。次將二十句對五位時以明。一對覆藏前二。對行覆藏時三。行覆竟四。行六夜時五。行六夜竟位各二十。故合為百句。此上約罷道既百。作沙彌亦百。顛狂亦百。心亂亦百。痛惱亦百。三舉各百。故成八百。次明双覆律文亦八百句。初約罷道四句者。有比丘犯二殘。已覆一不覆一。罷道罷道還作比丘。俱覆藏二。有比丘二殘覆一發露一。罷道已作比丘。先覆者亦覆。先發露者亦發露。三有比丘犯二殘。覆一發露一。罷道已作比丘。先所覆者便露。先露者便覆。四有比丘犯二殘。覆一發露一。罷道已作比丘。二俱發露。此四句或前帶覆後帶覆各隨與別住六夜不同。思之。約憶不憶疑不疑識不識乞不乞各四句。合二十句對五位時成百。約八緣成八百。詞前次下解釋料簡八百所以者。上言五位者。一覆藏二行覆時三行覆竟四六夜五六夜竟。皆謂正行此法之時。即罷道顛狂等耳。上文約二罪者。此出法家意。今無論多少。隨三四五六。俱有此義。無妨。問上第五乞不乞四句。謂是乞覆藏法時發露一罪覆一罪者。與初門四句覆藏不覆藏。有何異耶。答有異。初門四句者。是本覆本不覆。今第五門四句者。謂是乞別住法時。覆不覆也。又復初門四句。若發露者。或對一人二人三人。僧發露。今此第五四句乞不乞者。謂從僧乞覆藏之法。故有斯異。分為二門。作兩个四句。上來八百人別。終不得以所乞之罪。傍該下時說也。下時謂是行覆藏。已及行六夜時等也。此時更無乞不乞之義。今作句通五時者。約中間犯新罪明之。不約所行舊罪。通此五位也

第三方者。論曰。觀業聚學處者。彼明了疏自解云。謂羯磨名業。單白。白二。白四等同名為業。故曰業聚也。學處者是戒也。羯磨有戒。故言業聚學處。謂佛制令其誦習羯磨。不習獲罪。故曰學處。已上略解賓云。業謂羯磨也。聚謂類也。衆也。聚即僧之異名也。業由僧秉。故

云業聚聚即能秉法之僧也。意明羯磨是便所秉。故
云業聚。明今懺殘用幾許僧等。故云爲簡擇四部等
衆也。有云彼稱業聚。當此律犍波犍度也。此犍度中。
唯明羯磨分齊。今現懺用何羯磨。於聚中簡取。故曰
觀業聚。（前解順文）四部謂四僧者。即四人僧五人僧十人
僧二十人僧。僧雖位四。今此懺境前二四人僧者。謂
與覆藏及六夜法。此二羯磨唯用四人僧。後一二十
衆者。謂出罪羯磨也。始終不須十人僧。但須三位。故
曰也。若行時假境說等者。立云呼滅罪僧爲境。我今
行覆藏假前僧得行。無僧不得行。故故云假也。謂行
別住等時。約界內有幾人。即得行之。謂約人數多少
之境也。前一下至一人者。謂正行別住時。所作須白
僧及布薩時。白僧客來須白等。約界內有一清淨僧
即得也。至布薩時入僧中白云。我行覆藏等不須日
日白也。若行六夜時則日日須白。次一局對僧者。即
六夜法要對四人已上方得也。以六夜要在僧中宿。
日日須白僧出罪。一席法者。即假二十衆一時作法
也。既一時作法亦了即散。何勞後時更須白人爲證

已淨故也
第四方論曰觀業相應學處者。礪云。謂隨事有大小
三品。故羯磨有單白白二白四等。今僧觀前行懺事
大小。隨用何等羯磨。是應相稱。故言觀業相應也。學
處同前解也。此治殘法事在上品者。謂事雖無量。約
分三品。法三羯磨應此三品。謂單白應下品。白二應
中品。白四應上品。此治殘罪是上品羯磨。齊須白四。
故就中用法位極有四者。礪云。此且約位而言。若約
事時節准四分人犍度。上下之行懺有七時。一乞得
覆藏法時。二行覆時。三得本日時。四行本日時。五六夜
時。六行六夜時。七出罪時。言本日治者。礪。復本日行
罰。故曰本日治。不知西音字何也。此謂自違行法及
違僧命。罰令復本。其新犯者。隨覆不覆須治。有云本
日治者。如前犯覆經百日。已行九十日竟。後更新犯
者。前法即壞。更須從初日行別住。故曰本日治也
有藏無藏等地立宿住摩捺多等者。礪云。地者處所
之名。謂若有藏即行宿住。宿住謂別住也。要須巡宿
行別住法。故曰宿住。四分名爲波利婆沙也。若無藏

直行摩㧖。多四分名爲摩那埵。也有覆行三法等者。即別住六夜出罪爲三法也。言無覆行二法者。除別住也。礪問云五篇之中上一下三不治覆實僧殘一罪獨治者何也。解云初篇過重理不可悔。何須治彼枝條之過。下之三篇根本既輕。不假僧悔。直懺覆吉。不治枝條。此篇是可悔之中最重。假僧而滅覆實之愆。宜加苦罰。身心折伏。因行成就故也

從此已下正明立懺儀法。律云一名多種住別異故者。立。云古來釋住別異者。是殘家方便罪與殘異也。此解非正。義。礪疏解云。一名者。同名僧殘故也。多種者。謂十三之別也。住別異者。謂十三殘中種類有四氣分不同。故言住別異也。意明遮性種類不同。故稱住別異也。又云十三殘罪是四重之戒種類。故曰也。此鈔引律文略也。律云有比丘犯殘知日數覆藏不覆藏等覆不等覆。一名多種自性非自性住別異。礪疏解云。覆藏者犯已不發露也。不覆藏者。緣差後還成覆。故曰等覆。若日長短。故一名多種者。如前已釋。自性者。謂十三殘中十个是性戒。名爲自性。有三个

个毗羅耶

戒。謂二房并媒。此三是遮戒。名爲非自性。住別異者。如前已解。今鈔引文意者。證上須知名種相也

不得直言乞清淨已來以知滿分齊。故者。此明應須知從清淨來日月長短。若直言從清淨。不云日月年數。而行別住者。則不知竟之分。知何年月滿足也

衆中三諫犯殘已者。立云謂違僧三諫犯殘。訖雖多人知訖。還須更發露。不者成覆。故知多人雖知犯終須發露也。者立明雖多人具知。終相須自發露。如上違諫。不自唱云犯。則是覆。此豈非多人知猶故名覆也

上釋立懺儀法竟。從此已下。明總別懺法。其中文相稍現也。白等八事者。下文自明也

有客來遣出者。立云謂遣客去還須語云大德出去某甲是行別住人。不得二人共住等也。二別住人不得同一床坐者。立云兩个行別住人也。此律但不得同一房住。十誦不許平常共坐。謂部別不同故也

十誦乃至六夜法白僧停得二十五夜。如十誦抄可尋者。立謂正行別住及六夜時得白停經二十五夜。

但令前緣是生善滅惡事耳。私云四分不限日多少。雖加法已。猶未白行。亦無失宿。亦未齊三十五事。若白行已。反上可知

一往餘寺不白等者。律中行覆藏人有八事不白。各失一夜。各犯一吉。言往餘寺不白者。謂此寺行至彼寺。見餘比丘須白。不白失一夜犯一吉。二有客比丘來入界不白等者。即失一夜犯於吉也。若白客時不須更集主人。以是發露白故耳。三有緣出界不白者。謂不白二界中間道路上。僧是以五分云。於路上見比丘須白故也。四寺內徐行不白者。若在道及寺內疾行不白無過。謂前人行疾。趁不及也。此謂客比丘入界當須白。若客疾疾行趁不及不犯。若徐行可趁不白則失一夜犯一吉。上言寺內者簡其寺外也。言徐行者簡疾行也。謂或有人遙過此界疾行也。五病不遣信白者。十誦律行別住人布薩時應入僧中三自說罪。若病應遣使到僧中白言。某別住人病不得來。僧當知。餘六七八可知。已上(隨釋)問。若一日併犯八事。為併失八夜。唯失一夜耶。答。初違一事。即失一夜。後

更重犯即無夜可失。但可得罪。雖犯多事。不得併奪八夜。以其同日故。若八日犯八。一一失夜。注云已得不失未得不成者。立謂先行得者。後雖有失者來隔。前得者不失。若未得者不成宿數也

改日與僧為異耳者。立云謂前八事中共用此白。今文中但止白客比丘。為言其餘遣信白。寺內徐行白。皆用此文。故云其餘諸白等。布薩時白亦用此文。但改日足僧字為異耳。其行別住。但知供養清淨比丘。及行前八事。無朝朝白法。行六夜則須朝朝白也

我今到前比丘所不若到便去者。立云若到前所須得白行。則不失宿。忽然不到前所。於路無比丘宿則失夜。又犯者。故須思惟。不爾者捨行法已見比丘不須白者。立明若不如上於路作白者。謂先在界內捨行法已也。既先界內捨行法竟。後見人不須白也。但至餘寺。更求彼僧行之。足前本界日也。礪云捨行法時若行處不局彼此。或此處捨還此處行。或餘處行。或餘處捨餘處行。或此處行。並皆無妨。但續計日滿。即得也　五分一如法比丘得行別住法如上第五

◆參疑壹

方中說者自意云應是上文云若行時假說說者。前一下至有一人。即其文也　則棄小取大者。立謂即依佛名方等名爲大也　業道任自靜思者。立謂業道罪聽汝依名字及觀照理解之。懺若遣教罪。要依律。懺不得●勞恥。妄心附理。終無滅法　諸師立理互加同異者勝。云有師不行覆。但行六夜出。罪有師乃至不行六夜直出罪等也。若准十誦不行別住等者。立云然十誦還有行文。此用不行亦得。猶得不應之罪等也。用彼徵此理須相準者。立謂將十誦文。來徵四分也。彼文既開不行別住得與出罪。此律要令行之。今則如何取捨。謂今須觀前緣相準。兩得其諸羯磨文中須稱事作也。恐事不稱法則改張舊習等者。謂既行別住其日未滿。或不行等者則不得依文謹誦云已行別住竟。即是非法。應云行若干日竟。今僧放若干日等也。若行日滿依法誦之者。立謂故知行未滿與六夜出罪者。即須云若干日等。不得謹誦舊文。和上云。然有人覆日多。不能行得竟。今依十誦不行。倘得准彼十誦使放其餘日者。只得羯磨中牒云

◆說上疑脫字

已行覆藏日。則不得云行竟。後諸羯磨皆然。故言已行覆藏日也

上釋徵儀已竟。從此已下第二明與摩那埵法也。若二法中重各壞二法皆重與本日治者。礪云。此四分五分十誦三律。若重犯並治本日。若祇律不壞但隨日補之。故祇文云。行別住人語比丘言。我犯問言本罪中間罪。答中間罪。問何時犯。答別住中犯。問覆不覆。答覆。●語長老。先行別住已如法行。但少一夜。今覆者。應更乞別住。合行。●是名別乞波利婆沙。共行波利婆沙。共行六夜共行出罪。次有一人於行六夜中。更犯便覆。語言長老。先行別住已如法行六夜已如法行。但六夜一夜。今覆者。應更乞別住。行已更乞六夜。應合行。是名別乞別住。行別住別乞六夜。共行六夜。共行出罪。次有一人行乃至出罪竟。言犯。問何時犯。答別住時犯。問覆不覆。答覆。應語言先別住已如法行。但少一夜。六夜出罪不成。今罪更乞。覆是名別乞別住行別住合乞合行六夜出罪。次有一人行乃至出罪竟。言[illegible]犯。問何處犯。答六夜中間犯。覆。乃至語言。出

罪不成就。謂此行覆。要須日滿方成。便與十誦之文也。案此四分并餘部本日治有兩。一謂行別住時犯。須行本日治。二謂行六夜時犯則名六夜本日治也。餘卽別述者。謂疏與覆藏等法。大有差殊。位言且四。一一罪一得法。二多罪一得法。三多罪多得法。四一罪多得法。一罪一得法者。如犯一殘。盡知覆便與一覆法。六夜一出罪是也。二多罪一得法者。謂犯衆多殘。共行三法是也。如前犯一殘。經一二三日覆。後更犯殘。更得一二三日覆。乃至犯十个殘。後若乞法隨長日覆與之。故祇云。月一日犯一殘。知是罪作覆心。至二日向他說。已後犯一殘。乃至十日向他說。已後犯是十殘。如是各一夜覆。應作十別住等三法。亦得作一別住等三法。若與一別住等三法。卽是上第二門多罪一得法也。若作十別住等三法。卽是上第三門多罪多得法也。四一罪多得法者。此約憶不憶作之。如犯一殘。覆經多日。後時發露。但憶一半。僧與覆法。已後更隨憶更得重與覆法。卽是隨憶皆得重與法。莫非一罪多得覆法。但前覆時。或隨別與覆法。別行

或別與而共行。若六夜出罪。定須共乞共與共行等。定一切共。若六夜出罪二法。竟方憶前忘此六夜出罪不成。要須更行六夜出罪。以是一罪上行覆不足。故罪不出。不同前祇文多罪合共隨作得作得成。然四分多罪一法亦成。非唯祇也。故此部行覆藏時隨憶第二罪。佛言聽隨第二罪覆藏日與覆法。卽是別得覆藏。共行覆藏。共得六夜。共行六夜。共出罪。以此爲法。次應有行覆竟憶。亦隨與覆。卽是別得覆行覆。共得六夜。共行六夜。共行出罪。次應六夜中憶者。六夜且置。隨憶與覆。便是別得覆。別行覆。別得六夜共行六夜出罪。次應六夜竟憶。謂別得覆。別行覆。別得六夜。別行六夜。共出罪。次應出罪竟憶。卽是別得覆。別行覆。別得六夜。別行六夜。別出罪也。已上約多罪。故爾上四門中約覆不覆。又對四位總有四百三十二句。且約一罪一得法上有二十七句。位有三頭。頭下各三種。別有三。故一頭下多有九種。三頭合二十七句也。謂三頭者。是大位有三種人也。有一人知日數。有一人不知日數。有一人知日數不知日數。故言

三人也。今於一人之下各有三品。一謂覆。二不覆。三
覆。於此三品下。一品各有三別。如下自出其相也
覆　知數覆　不知數覆　知數不知數覆　知
日數不覆　知數不覆　不知數不覆　知數不知
數不覆
一頭　覆不覆　知數覆不覆　不知數覆不覆
知數不知數覆不覆
覆　不知數覆　知數不知數覆　知數覆　不
知日數　不覆　不知數不覆　知數不數不覆
知數不覆
二頭　覆不覆　不知數覆不覆　知數不知數不
覆　知數覆不覆
覆　知數不知數覆　知數覆　不知數覆　知
數不知數不覆　知數不知數不覆　知數不覆
不知數不覆
三頭　覆不覆　知數不知數覆不覆　知數覆不
覆　不知數覆不覆
已上三頭。頭下各三種人。人別三品。故一頭下有九

品。三頭下合有二十七人。一罪一得法有二十七句。
多罪一得法亦二十七句。多罪多得法亦二十七句。
一罪多得法亦二十七句。合此四个二十七。卽成一
百八句。次約四位時。明正行覆藏時有一百八句。行
覆藏竟亦一百八句。正行六夜時亦一百八句。行六
夜竟亦一百八句。都合成四百三十二句也。礪問云
如一罪中言知數。或言不知數。此二句可爾。既言一
罪何處得有亦知不知合爲一句也。答得有。如犯一
罪或一年覆。但百日已來分明記憶。百日已前日數
不能定。卽是其義也。若欲治罰則須治長。言覆不覆
者。此句謂亦約日明覆也。如犯一罪或二三罪。覆經
百日。今但發露五十日。卽是覆半發半。故言覆不覆
也。犯殘已憶則成覆。不憶非覆。識犯不疑成覆。不成
覆。若如是覆藏成覆。若不如是覆藏非覆。又若犯殘
已作餘篇覆者。犯吉。不須與別住。令懺已直與六夜
出罪也
上釋行摩那埵法竟。從此已下正明出罪方法。如無
憂花者。私云憂盋鉢華是也。還爲鳩鴿者。立云多婬

女僧本處也中國之內

之人死入地獄雖從彼出婬業未盡便作斯物也上來釋犯僧殘出罪法竟

懺偷蘭遮法第三　若初篇生輕二篇生重者立謂初篇次方便蘭與二篇近方便蘭是等若悔須四人界外亦得偷四錢者是其重蘭此是獨頭之罪若本心盜五唯得四者此蘭重也由是重家方便此名因蘭也若本心盜四重四者此名果蘭此蘭稍輕破羯磨僧者要同是一界二衆秉法各生異見亦非邪見也景云伽耶山去王舍城三百里總爲一界也露身行者謂裸形見佛也僧祇嗔心裂破三衣破塔寺等得蘭用一人悔者景云此塔是人塔也非佛塔亦是別人處也初二篇下教人犯蘭並是究竟者立謂此明教他作婬盜及教人犯殘若作能教人得蘭並是果罪故言究竟若教人作盜則是重蘭若教人作殘則是輕蘭故言輕重同上謂大衆小衆一人法者立謂依十誦八人爲大衆四人爲小衆四分五人爲大衆二三人爲小衆一人對首法也

單白已對首三悔者立明大衆蘭雖須衆僧集然自還別請一人對首懺也上來三懺者即夷殘蘭三聚懺法也

使彼此無私隱者立明受懺之人能發其實情能懺之人盡露其所犯則是彼此無私隱也三報同皆一懺者立云過未現在同懺也私云一定報二不定三定不定報又云現報生報後報也現報可知謂身得病苦等生報即入地獄也後報從地獄出作畜生等也又云三報者對障報障煩惱障是也上釋懺偷蘭遮法竟

懺波逸提法第四　夫以受戒皆須護持所以犯竟令懺者既犯此罪能令行人若干歲數墮阿毗地獄佛大慈故教令懺悔能滅此業還令清淨故也不須對境者立謂此但自斬碎不對僧俗二境捨也兩種寶戒者立謂即畜寶留寶二戒要捨還俗也乞鉢一戒要本住處又在僧中者謂捨懺之時不得向餘他界及戒場要是本犯之處對衆僧捨不通別人之法以彰大界有淨一付好鉢入僧一付故者也餘

二十六處通彼此者立明餘二十六此界犯向他界
行懺亦得又復界內界外俱得故言通彼此也各有
意致等者如蠶綿斬壞不須對境者戒本疏云綿衣
非法體是損生若不斬壞此貪何竭二證所以對俗
者體貴長貪殊非出家之所啇用令捨與俗顯非道
習對僧通別可悉也
乞衣受衣義通犯不者謂此二戒有犯不犯立明從
非親乞犯親里不犯又如失奪三衣乞時失三受三
則犯受二不犯失二受二犯受一不犯景云長衣離
衣等亦有犯不今文家趣舉一二也
長體之相不過五種者濟云一是長鉢二長藥三十
日衣四一月衣五急施衣也此是受持隨有衣襆袋
帊不說淨者立謂三衣襆鉢袋不須說淨文云盛衣
貯器者即三衣襆名盛衣鉢袋等是貯器也
十六枚器尼須說淨者二釜二瓶四瓮四盆四杓也
下鉢器篇中自明所以也四入餘捨墮即不淨財者
立謂是先犯捨墮衣如取尼衣及販博等衣入手已
犯捨墮更無過限長過也古師若有判云更有過限

犯長今不同之財無再捨罪不雙結者景問云若取
尼衣過限不說不犯長以無重犯者何故使尼浣染
打得三提耶答此罪前方便同時遣浣染打故得三
罪若遣浣已得提方遣染打但得吉也單犯別捨不
同他部者謂如取尼衣入手過十日今將捨懺者但
犯取尼衣更無過限長罪故曰單犯但作尼衣入捨
不須云犯長入捨故稱別捨礪云如販貿財不合說
淨亦不被長染然古師云長衣能傍染販貿衣也謂
先有犯長衣未捨後得販貿衣未被前長衣染也今
不同之定無傍染販貿之衣入手已然更無長過豈
被長染以衣無重捨罪不雙結若如昔判捨懺之時
應兩度捨將此一衣先作販貿捨後還財竟便作是
捨既無此理故無傍染也此是自解
相染之文如上已明者如隨戒中三十篇初明也
非通三衣也者謂離衣宿隨所離者犯捨今須牒名
入捨不得通云三衣也文雖列三衣是出法家語非
要盡捨三也須云安多會等云云
雖非犯長乃入貿易皆犯捨墮者立謂如上比丘自

買紙筆等。與俗人爭價上下。得物非犯長。但是比丘買易此物不作淨語。比丘皆犯捨墮也

犯長相染餘捨通成者。立謂如比丘過十日犯長衣。又有取尼衣販貿衣後。若捨懺時。忘不盡捨者。若所忘是尼衣販貿衣者。則前隨捨者得成。若所忘是長衣則相染。前捨不成。要須盡捨也。深云此未約忘直論捨盡不盡也。若犯長之衣要須盡捨。若有留者。相染不成捨也。若尼衣販衣則無相染。若捨不盡捨者成。捨不捨不成。以無相染不成之義。故言餘捨通成也

前捨說淨二法兩成者。立謂有衆多犯捨之衣。以捨時有忘。一二三隨不忘者作法捨竟得本物還來已說淨竟見所忘者。前捨亦成得衣還說淨亦成。故言二法兩成。但將忘者更別捨懺。礪問捨衣財時。謂無得成捨者有比丘無想作法應成。（此問意云捨壇之時忘捨不盡所捨者還來說淨訖不被忘者染前捨時既有忘因是有作無想如何得成）答物非情故不能礙捨又說淨竟是故得成。（謂還衣說淨竟見本忘物。故開成耳）人俱有情彼容礙此是故不類也。若還財未說而見忘物等者。謂若得還衣來未說。見所忘物者。本捨雖成。由爲忘者相染。今若更捨忘者。前得時捨者通須更捨。又本雖是尼衣等。由今曾捨成淨。從得來事同新得。便成長衣之例。故被他長忘者染也。前財雖是乞衣販博捨還事同新得乃至但爲長忘相染故不得說還作長捨者。立謂所忘之者。是衣所捨雖是販乞等衣後從僧得還事同新得。不名販博。被所忘長衣染也。故相隨盡捨之。前文云。餘捨通成。此據本體不相染。今此販博者。却還翻成長衣。故爲本忘之長衣染也。所以然者。長衣爲畜。故制令捨。乞博等衣爲受。故犯。若將捨已受罪已滅。既得衣還翻爲長例。故後見長物前乞博等衣事同新得。故相染也

以作屬已前生後乃恐染而捨者。謂來見所忘衣。方云施不成也。由先作屬已意。故令恐相染方得施他故非也。文云。若捨已然後還也者。謂後見忘物作心捨與他則不成。若先來要心云。若有忘者盡將施人。若後見忘施他得成也。謂本心捨。今還與人。故曰然後還也

其所忘物若是販賣餘物斥無相染者。謂所忘之物若是長衣。便能染他捨還之衣。若所忘是販博等。則不能染捨還之物也。故言片無相染。十日衣乃至急施等者。即如常畜長人過十日長衣也。言一月者。即月望衣也。過一月即犯。謂急施過後三戒相通相染者。如上隨相已明。此上三種衣則通相染。由俱是長。故通有犯長之義。故使互得相染。皆謂所忘若是如此等衣則相染也。立云若鉢若藥則各自相染。謂鉢鉢相染。藥藥相染。衣衣相染也。鉢不染衣。藥不染衣鉢。衣不染鉢藥等也

以此事勞等者。立謂若捨不盡。後更須捨。勞苦自他。他謂僧也。應預前思量。言有忘者。擬捨與三寶別人。勿令忘漏也。不入此戒。須知者。立謂後若不與則犯盜重。過十日不說又得長提

三處束㯨者。立明令三處束。所以者。由離衣須當日還主受持。餘則恐有忘相染。故須三處束也。又販博等要須經宿方還。故爾三。諸雜捨者。即取尼衣販博乞等衣也。若衣財多段。須一一捨者。立明四分文也。

依論許合束捨。是長有染雜捨則通者。立明既有三束各別。前捨之時有忘。若所忘是長衣。即染後還者。故云犯長相染。若所忘是雜捨。則不能染離衣及長衣等。由雜捨衣入手即犯墮。但約受時犯。非約畜故犯。爲此義故。體非能染。當自類中亦無染義。故云則通。若所念忘是離衣。亦不能染雜捨衣及長衣。故曰染亦不得。其離衣亦不染他。亦不爲他所染。謂長衣亦不染三衣也。此是定義。深云既有三種犯捨衣各作三衣捨之後。從僧得還見本忘物。若所忘是五長。則能染長及染雜捨也。若忘是雜捨則不能染五長。當體亦無相染。故言則通。言五長者。十日衣。一月衣。長鉢長藥急施過後是也。言離衣一種染亦不得者。謂離衣犯捨。捨懺還衣。衆未得知法。見本忘物不能相染。謂能所俱非染。亦不染他。亦不爲他染。隨捨隨成也

以律云此捨墮衣應捨與僧乃至不得別衆捨等者。深云據此一文。明知分亡人物時要先和僧。然後捨衣。未和前捨。即是別衆一等。是捨衣與僧。此既令不

來案。欲不得別眾。明知彼法亦先和後捨。賓云此據衣財須對僧捨。貿等三戒專唯對別。問既唯對別得別眾懺。不答此三十戒。兼容別眾懺也。有人云界內無僧可對別人。若有僧者舉僧方懺。若不爾受懺單白何所用耶。今詳若樂僧中乞懺須白受懺。若意不樂僧中懺者。別眾亦得。上下無文云對首懺別眾不成。西方行事。亦皆許其對首別懺。又觀此律說戒犍度僧盡犯罪。不識名相。客比丘來知彼比丘易教授者。將在屏處。令餘比丘眼見耳不聞處。立教令如法懺已。還來。彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔。述曰既言眼見耳不聞處。立似是別眾也

捨已猶畜貪心尤結乃至不同餘雜罪懺等者。賓云若犯長財雖捨財懺罪。而心不捨還犯。若餘雜捨縱心不捨。亦成捨也。以受故犯。不同畜也

四分一律宗是大乘。虛通無係者。所以須明是大乘者。欲明大乘絕所心。今若捨時永作棄心。虛其懷勿望還也。此義稍雜。前文已述。若依他部一捨已後無返還求者。私云。他部即十誦是也。又言他部者。即通標諸部。若

*忽疑句

*分字疑衍

僧祇五分十誦皆有此義。此一*忽總標。從或字已下。即是引他部意也。或觀所須者。案十誦二寶捨懺之時。少者永捨。多有捨付心同淨人。淨人捨作*四分方僧臥具罪。僧中悔。五分中五敷具入常住用。唯本主不得坐臥。若捨懺藥亦捨與僧。僧捨與俗人。沙彌塗足然燈。本主亦不得用。一切比丘不得食。僧祇畜貿二寶捨入僧。無盡財中。若五臥具捨入僧用。若迴僧物隨僧作何等用任之。若純黑憍奢耶。僧不得著用。得作地敷。若六年不揲。不得作地敷。僧得著用。明了論長衣月望衣雨衣急施衣過限缽。捨與僧已僧問須者應還得用。若自無用永捨入僧。若取尼衣捨還本尼。若無本尼捨與尼僧。使尼浣衣迴僧物永捨與僧。非親居士乞衣及勸增縷衣。應捨還彼。彼若不在或不取者。應捨與僧。嗔心奪衣。還捨與所嗔比丘也。或棄山水者。即五分二寶捨與僧。僧差人永棄。若僧不棄。淨人為僧貿衣食與僧。食用唯本主不得用。恐遂本心。故僧祇金銀者。無淨人可教擲去。僧羯磨差一比丘知五法。令彼得羯磨已。應棄閉目棄此物擲

著坑中。火中。流水中。曠野中。不應誌處所也。斬壞入廚者。四分乞蠶綿作臥具。制令斬碎和泥土塗也。言入廚者。即是乞多長鉢簡一惡者。僧中行之。餘好者追入僧廚。言施僧施俗者。私云七日內藥則施僧。過七日藥則施與俗。及守園人也。或可唯僧。如上諸部所明者也

若心不捨兩相勞擾者。謂勞僧勞已也。一莫隨者。私云經中言有人畜三婦。一最恰愛。次一可可。一最輕薄。其人臨終。語所愛者。我常愛汝。今欲相隨。彼報夫言。不能隨去。汝死之後。須我者多。次問可可者。汝能去不。亦如前答。次問所薄者。你能去不。彼即生念。夫生時常見輕薄。今忽不遺。如何不肯。即答能去。其最愛者。喻金銀財物。可可愛者。喻奴婢田宅。所憎薄者。喻所修一切功德。是知生前皆輕賤功德。然死唯此相隨。而不思大事者。私云佛果菩提為大事也。但知隨世俗送一世之終也。立云大事即命盡也。謂不思惟死至也。故天台大師云。今時出家人雖知解溢胸。或精進滅火。而不悟無常。故俗諺云。可憐無五蝟精進無道心。即其義也

多論云衣已捨罪已悔等者。論有六句。今明雖三句。來意取其第三句。謂要畜心斷方得還衣。言當日得本財及意外財者。立謂所犯捨懺者各名本財。更別得施名意外財也。餘句如疏者。謂指戒心疏。或可指大疏也。案礪疏云。多論六句。一衣已捨罪已悔畜心未斷。若即日更受衣。於前衣邊染使犯捨。第二句衣已捨罪已悔求衣心不斷。乃至一月。若所得衣及得意外衣。皆染犯捨。此得罪由非法畜心不斷故。下四心斷故不犯捨。隨（即鈔所引第三句是）第三句衣已捨罪已悔畜心斷。即日得衣不犯（即鈔所引第一句是）第四句衣已捨罪已悔畜心斷。後日更求得衣亦不犯捨。以中間非法畜心斷故無罪也。第五句地了時捨罪已悔畜心斷。向暮更求得衣犯小罪也。第六句衣已捨罪未悔畜心斷。正使多日得衣結小罪（即鈔所引第二句是）戒疏引六句亦爾

注云若過限者則言之餘不過限但論上言者。立謂根本畜過十日。名為過限。若未得十日但是被他染

者。則不得云過限也。故言餘不過限。即是所染之衣也

彼中開命難乃至俱開等者。案五分云。有一病比丘犯罪語一比丘言。大德我犯罪。彼答言。我亦犯罪。不得悔而命終。諸比丘作是念。若佛聽向有罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。聽向有罪比丘悔過。但不得於同犯者悔過耳。復有一病比丘犯罪。語一比丘言。戒犯此罪。彼言我亦犯此罪。不得悔過而終。諸比丘作念。若佛聽向同犯一罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。乃至佛言。今聽同犯不同犯。皆得向悔。私云。此恐帶罪命終。佛開斯人也。古師濫用此法。但使非同俱開對悔者非也

出在大論豈是凡言者。案智度論第十三云。破戒之人若著法衣。則是熱鐵鍱。以纏其身。若持鉢盂。則是盛洋銅器。若所噉食。則是吞燒鐵丸。飲熱洋銅。若受人供養供給。則是地獄獄卒守之。若入精舍。則是入地獄。若坐僧床榻。則是坐熱鐵床等。云云。私云。皆謂著法衣時。即是著鐵鍱之因也。破戒衣食故入畜中

別受無毛虫鳥噉糞衆生等者。言別受者。從地獄出別報受也。言破戒衣者。謂販博犯捨。名破戒衣。正報地獄。從中出別報無毛虫鳥。即蚯蚓之類是也。言破戒食者。謂殘宿惡觸非時不受。名破戒食。生報地獄。別報則中虫及噉糞鬼等也。案成實論云。婬欲盛者生雀鴿鴛鴦等中。嗔恚盛者生蚖蛇蝮蠍中。愚痴盛者生猪羊中。憍逸盛者生師子虎狼等中。掉戲盛者生獼猴中。慳嫉盛者生狗等中。如是等餘煩惱盛故生種種畜生中。若有少欲分施者。雖生畜生。於中受樂。如金翅鳥龍象馬等。設得爲人。殺生則短壽。盜竊則貧窮。邪婬則妻不貞良。妄語則被誹謗。兩舌則眷屬不和。惡口則常聞惡聲。綺語則人不信受。貪婬則多欲。嗔恚則多惡性。邪見則多愚痴。憍慢則生下賤。自高則矬短。嫉妬則無威德。慳則貧寒。嗔則醜陋。惱他則多病。於非道行婬。則得不男形也

次爲說罪名名有三種者。喻如著衣。先從內著。若欲脫時。先從外脫。懺法亦爾。提則犯最在前。悔則最後。故云爾也。二者從生根本三吉者。立云。一是覆藏根

◆補入夜字

本之吉二是著用之吉三是經說戒嘿妄之吉應在提前懺之故云在根本前懺也三者從生覆藏六品吉羅最在前懺者立明此六品吉從前段三品吉生也謂隨犯上來三品竟經一夜各得一吉至第二夜已去又覆前吉名為隨夜展轉又得吉故云然也一者根本覆吉羅者立謂即覆根本提得吉也經第一夜覆此吉又得一吉第二夜名隨夜展轉覆又一品吉下著用嘿妄各有覆與隨覆二吉除根本吉故成六品若言六品者謂衣既犯捨即須發露由不即露得覆藏吉一也又若不露此吉經夜又得一吉二也後更隨夜展轉則無數又是一品三也次約著用得吉覆此吉又吉隨夜展轉又吉即成三也嘿妄一吉覆此又吉隨夜展轉又吉即三也并前合成九品立又云如犯提罪第一夜得覆提一吉至第二夜隨展轉之吉更無覆本提之吉覆本提但有一吉耳今恐不然若言唯有一吉者何以羯磨百夜便有百吉耶策云言隨夜展轉覆藏吉者非從第二夜覆藏第一夜之吉上生此吉也但是還從提下生隨一夜隨生一

吉如是百夜只得百吉皆從根本提下生喚此為展轉非謂第三夜從第二夜生起著用嘿妄下生吉例爾百千之吉皆從著用而生耳有云羯磨中唯有八品吉鈔九品者義有不正礪疏亦好八品除此覆提吉下之覆吉也但有覆根本提得吉隨夜展轉吉此二吉也著用嘿妄義同又二品故大疏云其位有四一先懺著用嘿妄下覆隨覆四吉二次懺著嘿二吉三次懺提罪下覆隨覆二吉此之三位懺並實心第四次方懺提南山但有三位初懺提下及著嘿下覆與隨覆六品吉羅次懺著嘿二品吉羅後方懺提故分三位賓云計理但有八品吉羅南山復存九品吉羅以其提下親生覆吉義同著嘿親從提生故存親覆及著嘿吉以為根本於中各有覆與隨覆故成九品云云猶恐有誦者知復奈何當復奈何者濟云且吊備一遇也

九處三問者私云諸解不同如礪云初序中一問不發犯一吉至下所犯罪篇篇問不發又一吉若犯南三罪者隨一犯得一吉如鈔主解不同九處三問俱

犯此乃是通方簡淨可局結其當篇耶又一問一罪
九處總二十七同犯二十七覆罪也如是六品是突
吉羅各不憶數者此文正是先懺六品從生吉也文
中雖明覆提之吉及著用嘿妄之吉此是牒其所犯
之由非正懺此吉也謂擧此三品以命下六品耳三
品後當懺可尋言可爾者謂應隔上位也　如上論
文者卽指上多論六句衣已捨罪已悔等文也
屛處付之僧作展轉羯磨者立明捨懺比丘旣捨衣
已明日欲遠行卒不能集僧還衣今又得直付卽於
當座令作展轉羯磨將此衣付與其捨懺人親友比
丘其親友旣得已屛處持還本主有人云具有遠行
及僧難集二緣方得作此法又云具一緣卽得也加
云者卽是加直付法卽如分亡人輕物法是也
又如下卷諸部行事中者卽如最後第三十篇中具
明也
答如僧殘不異者私云律文悔殘旣前悔覆吉故知
懺一切罪皆然若依祇文與根本合悔亦是省易也
四人若作但對首如上卷中者謂如用僧分齊中

明也　如別篇自現者立明此中但明畜長離衣等
事其餘畜寶二寶浣染擅擗等其隨戒中當戒自現
說
上明僧作法懺波逸提罪法竟從此已下正明衆多
人法也二部還衣前須羯磨自他是僧者立謂前門
五人已上僧法及四人秉衆多人法名爲二部此二
種捨懺之時若五人僧受懺得單白和僧若四人僧
不得用單白但用口和以受懺者爲僧所量非僧數
也乞詞五四俱須也今還衣時五人僧者故得用白
二還也言前須羯磨者謂五人已上得秉羯磨還也
三人已下唯得口還言自他是僧者謂前受懺時由
懺主被牒入法爲僧所量不落僧數今還衣時懺主
足他三人成僧故曰自他是僧得作羯磨還衣也爾
云量捨衣之時不得差互謂對僧捨須對僧還別人
捨別人還非要本作法人還也　易知不述者文義
類現故曰易知不述也
上來釋三十捨墮義已竟下明九十單墮懺法也或
九品者私云如九十中亦有具九品吉者卽如白色

戒體成

三衣過量坐具亦有著用故或九品也新色三衣者
謂白色袈裟不染作青黑木蘭也　當於涅槃處懺
悔者案見論云法師曰若人罵詈聖人若大比丘作
如是言長老我今於長老懺悔願長老受不若老卽
去餘方若至餘寺來至比丘所言長老此是我過我
今懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔已
如是天道涅槃門不閉又云若人造作重業以重業
故天上門閉開地獄門私云所罵者死其能罵者恐
結業道墮於天故於所罵者死處懺悔使乞歡喜彼
此皆得歡喜故言天道門不閉也上來釋懺第四聚
義竟也
懺提舍尼聚第五　與波逸提同者私云爲律文但出
提懺之文餘更不出致令古師從提已下並用此懺
法令不同之不取人語者勝云只是前云波逸提懺
不異一說爲別者是人語耳頂戴持者翹仰之意也
從此已下明懺吉羅聚法懺吉羅聚法者此罪雖小
犯而不懺能令行人墮於地獄如經言莫輕小惡以
爲無殃水渧雖微漸盈大器剎那造罪殃墜無間一

於上疑脫字

失人身萬劫不復等卽其義也又律序云隨（書）（標）火雖
復微莫輕以爲小所經諸草木燒盡無有餘所造惡
雖微愼莫謂爲輕如破伊羅葉常於龍中貧云迦葉
佛時有一比丘作是念言旃檀香葉壞容有罪伊羅
臭葉壞有何事乘此業報生在龍中頂上一伊羅鉢
樹根入龍頭爲風所鼓濃血四出甚大苦惱至慈氏
出方脫龍身卽律下文伊羅鉢龍王是也問壞生犯
提不應喻吉答且據輕心不遵佛教未必輕重要假
相當也
又犯非威儀突吉羅者濟云願律師喚作輕慢佛語
突吉羅謂犯五篇戒戒皆結此非威儀言謂約輕佛
語邊結也亦不分二懺之法者當律但有故誤無對
首心念二法也　依文謹誦同皆責心者礪亦同爲
責心也此文未了者但云小罪不從人懺亦未分故
誤輕重之相懺法兩別也人言易毀聖論難違者明
上來古師同一品責心懺非也應須毀之明了論多
論令兩品懺則是難違須依二論別懺者好也　衆
學百戒不從諸篇後生乃至故誤兩犯亦如前二懺

者立謂同前論中對首及責心也
問初篇方便重後篇方便輕等者立明此問意謂夷
殘二篇最前方便雖同名吉羅亦有輕重今何故同
令責心悔耶答意云以同一名故同責心悔言輕重
者但業有階降耳今若責心須作輕重起對治也
又云罪該六聚名通優劣者謂吉羅通與六聚爲因
也又據吉體則有輕重今直言吉羅則名含輕重故
曰名通優劣也心居濃淡業必重輕者謂濃心而作
其業則重淡心而作其業則輕如前持犯中引善生
作業八品是也
不得以同名吉羅故共根本合懺者立明凡犯吉已
經夜不悔即有覆罪更得一个從生之吉此吉則輕
須在前悔若將合前本吉同悔者非法也謂雖同吉
名而根本與從生有異不可抑者抑由止也亦云業
也
多少不同者勝云提中有懺悔懺悔則安樂等文此
是多也此吉懺中無之故云少也吉羅最微不可廣
論隨法者謂懺吉四分無文今依提舍尼及逸提二
罪之文又多少不同今須略明由罪微故不得依蘭
罪廣論法故云不同僧祇等下當明之不同僧祇彼
合蘭罪故也者立明祇文懺根本提及從生吉羅同
時悔也大論云者私云大莊嚴論也又云應是智論
也　餘如行法所述者勝云如凡聖行法也即是正
禪師六法等也
四分於上座懺者具五法小者懺具四法除禮足者
案四分增五文中憂波離問佛年少比丘在上座比
丘前懺悔有幾法佛言有五法偏露右肩脫革屣禮
足右膝著地合掌五也又問長老在年少比丘前懺
有幾法佛言有四法除禮足餘同上說也　幸上下
細披者恐情有疎遺不隸遺令專審方悉故曰上下
細披也上來釋第十六懺六聚法竟

插入卷題

四分律鈔批卷第十二本

會本續卷下二之一

四分律鈔批卷第十二末

江東杭州華嚴寺沙門　大覺　撰

〇二衣總別篇第十七

上既有犯能悔身心清淨堪修道業然道不自成寄乎身器器藉資待得存進業資待雖衆不出內外外則衣服內則藥食今先明外資故此文來也又疏云凡有待之形必假資養在身之要不過衣食所以先衣後食者衣服蔽形無時不用欲使形備法儀心存正觀故先明衣也食則服有時限故次後列宣云止明懺法之儀身器清淨資濟開通理有成務濟時助道緣資是要外衣內藥形別有須以斯義故有此文來也

言二衣者即制聽也制謂三衣六物聽謂百一諸長有斯兩異故曰二衣也言總別者制中含總別聽中亦含總別制中含總別者直言三衣六物是總其中有安陀會等名是別聽中總別者百一諸長此通名總裙衣器具囊摘衣襢越施衣等曰別如此論之具通總別有人解云言總別者三衣總制曰總百一諸長別開曰別故言二衣總別復有人云二衣者錯也合稱三衣總別今明此乃瞽言未窺聖教故有此說應須知是制聽二衣豈得言上中下三衣也准此題名寬狹殊異云云

夫形居世累者立謂累明人身居世間甚是摺累也故老子曰夫大患者莫若於有身使吾無身吾有何患故聖人滅身以歸無也障蔽塵染者謂塵是六塵染是六入也又云塵埃染污也若受用有方等者謂長衣十日內說淨三衣加法已不許離宿此是受用有方也言咎者說文云災也尙書中為梟絲之皋字也孔安國云咎者惡也毛詩云慘慘畏咎箋云咎猶過也言戾者爾疋云罪也必領納乖式便自陷深釁者立謂衣體是邪命販博所得若領納之時已得罪也後加法亦不成乃至長衣不作淨三衣離宿百一加法已離宿等並是乖式言陷者沒也愆者過罪也隨報開許者立謂報有六種不同始如面王給如天須菩提等云云逆順無過者謂百一長等不畜是逆畜而說淨是順俱無有罪過也

●數字原本不明

欲現未曾有法故者。此三衣名相由佛出世乃現。自此已前曠劫未有此名。故曰未曾有法也。一切九十六種外道者。案多論云。外道六師門徒。一師有十五種教以授弟子。由教各異。故弟子受行亦成異見。如是一師出十五種異見。師別有法。與弟子不同。師與弟子通爲十六種。如是六師有九十六師。所用法及其將終授弟子。如是師師相傳。常有六師是根本一師之下出十五種異見。即是枝條。事同佛法中離分十八部。皆從根本上座大衆部中生也。爲三衣故乃至冬著重者。案分別功德論第四云。有浮彌比丘。者守持三衣不離食息。或曰造三衣者。以三轉法輪。故或云爲三世。或云爲三時。故故設三衣。冬則著重。夏則著輕者。春秋著中者。爲是三時。故便具三衣。重者五條。中者爲七條。薄者爲十五種。若大寒時。重著三衣。可以彩之。或曰亦爲蚊虻蟆子。故設三衣。以是緣故。常持不忘。亦爲諸虫故。著若單著一衣。則爲蚊虻等嚶嚙也。智論佛聖弟子住於中道。故著三衣者。案智論第六十八卷云。行者少欲知足。衣數蓋形。不多不少。故受但三衣法。白衣樂。故多畜種種衣。或有外道苦行。故裸形無耻。是故佛弟子捨二邊。處中道行。住處食處常用。故事三衣。私云。俗則太奢。外道太儉。各執一邊。今制三衣。離此二邊。表行中道也

四分懷抱於結使不應披袈裟等者。案拘睒彌犍度中云。拘睒彌國諸比丘鬪諍。共相誹謗。黨[illegible]令僧破壞而不和合。佛以偈喻說偈和滅。偈中有此言。雖有袈裟服。懷抱於結使。不能除怨結。彼不應袈裟。結使已除滅。持戒自莊嚴。調伏於怨仇。仇音仇彼則應袈裟。疏解云。此明服爲道標。愚智二人有稱不稱。舉服尊而德卑。自愧耻德不稱服。服是忍辱鎧。故出家行道。無欲之人而行嗔恚。甚不可也。譬如清冷雲中。霹[illegible]火。非所應也

言一衣不能障寒者。亮云。若著一衣。身體垢穢多生慚愧也

僧祇云三衣者賢聖沙門標識者。案祇云。有一外道父母在佛法中出家。其外道寒時無衣。其母便脫鬱多羅僧與之。得已著入酒店中。世人嫌言。此邪見瞰

七多鈔作外

酒糟驢而著聖人標幟比丘尼畢過白佛佛言沙門衣賢聖標幟音熾若更與外道者犯提也當宗多部多爲寒故制三衣者案五分云佛從毗舍離漸漸遊行到遮鉢羅塔時冬天大寒著一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復寒菩便作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之明旦集諸比丘具說昨夜意結戒制畜三衣上解制意訖下明釋名注云此袈裟衣從色得名者應師云案外國通稱袈裟此云不正色也諸草木中若皮若葉若華等不成五味難以爲食者則名袈裟此物染衣其色濁赤故梵本五濁之濁亦名袈裟天竺比丘多用此色或言緇衣者當是初譯時見其色濁因以名也韻集音加沙字本從毛作㲚後作字苑始改從衣也羯磨疏云六味中有袈裟味謂袈裟是淡味也據此袈裟是色名也淨三藏云袈裟者乃是赤色之義如以陀娑心染也

大衣名衆集衣者立謂此是入王宮聚落名衆集也未釋入名七九條也者准律條數自別不云安陀會等

七從疑因

七袖入衣字

不言五條是安陀會此人名之云七五條等也唐三藏云僧伽致或僧伽胝譯爲合或爲重謂割之合成又重也郁多羅僧伽譯云上著衣於常所服中最在其上故也安多婆娑或安陀羅拔薩譯云中宿衣或云裏衣也隨用分三者謂縵衣能從於上中衣之用故云從用也非無大分宗體者立謂縵衣乃是二衆沙彌之正體彼不合著有條葉之衣但有兩个縵衣一當鬱多羅僧一當安陀會今爲大僧作割截大衣不足開作七條又復不足乃至縵作故云隨力所辦以大僧由得用之故云非無大分宗體自意云隨用分三非無大分宗體者此是通結上來所明三衣之名謂立此三名言伽梨安陀會等諸部無正翻上所列諸文解其衣名者並是約從用作名耳故曰隨用分三也即此約用明三亦不乖大宗途路故曰非無大分宗體此解好濟云此語結上縵衣通三衣義也雖縵通三處然據宗論體終自各別以作大衣用者則量長廣若作下衣之用者則量亦短狹以縵名雖是通若據所用宗體亦自各別故曰非無大分宗體上解釋名

義覺從此已下明其功用

大悲經云但使性是沙門汚沙門行者。謂有戒體之性。故曰性是沙門也。案大悲經之三卷云。佛告阿難。於當來世法欲滅時。當有比丘比丘尼。於我法中。得出家已。手牽兒臂而共遊行。從酒家至酒家。於我法中。作非梵行。彼等雖爲以酒因緣。於此賢劫一切皆當得涅槃。此賢劫中當有千佛出興於世。我爲第四。次後彌勒當補我處。乃至最後盧至如來。如是次第。汝應當知。阿難。於我法中。但使性是沙門汚沙門行。自稱沙門。形似沙門。當有被著袈裟者。於賢劫彌勒爲首。乃至盧至如來。彼諸沙門。如是佛所。於無餘涅槃次第得入般涅槃。無有遺餘。何以故。如是一切諸沙門中。乃至一稱佛名。一生信者。所作功德終不虛設。我以佛智測知法界故也

如來於寶藏佛所發願袈裟有五功德者。如悲華經抄云云。若在兵陣持此衣少分等者。且以近事用通遠。教唐初有権律師者。高麗人也。大唐掃平天下。往征高麗。權當時身充彼兵。先曾聽法。開袈裟威力。求得數縈衣中。時唐兵往伐。兩陣交戰。權恐沒陣。便爲使脫甲步進。歸降唐兵。數萬遙見權來。似如百萬之衆。盡著光明甲。森然前進。唐兵大懼。亦爲使告降。及至權邊。更無餘衆。惟其神異。尋遣奏聞。執權至京。勅令與官。權素有信心。志求出要。因請出家。住長安。其寺大有神異。肩上放光。夜行之時。人見炬火豎在肩上。云云。則欺十方佛者。欺由負也。誑也。陵也。謂若我袈裟無此五利。則欺負十方佛也

僧祇云僧尼有戒德俗人索袈裟攘災等者。案祇文云。若有戒德比丘。人索袈裟段。欲以攘災者。應使淨人與。不得與大段。當與小者。文直此說。字書云。攘者除又却也。上來三段不同總解第一制意釋名功用竟從此已下第二明作衣法

犯捨墮衣不得作者。以體非故也。縠者。立云似輕紗。北地多見。濟云只是輕薄紗。謂婦女家用作上蓋籠罽是也。綃者音宵 立云。綃者。纖綃半生半熟曰綃也。通俗文云。生絲繒曰綃也。能著袈裟免金翅鳥難者。案祇云。過去世時。大海邊有駮梨樹。上有金翅鳥。此鳥身大。兩翅相去百五十由旬。尋常以龍爲食。欲食龍

時先以兩翅搏海水令開。龍便現。即取食之。諸龍常法。以金翅鳥常求袈裟著宮門上。鳥見袈裟心生恭敬。便不復前食彼諸龍。爾時是鳥以翅搏海見龍欲食。龍甚驚怖。便取袈裟戴著頂上。尋岸而走。鳥不能害云云

必不順教所被無力者。立謂上所明袈裟能爲福力。攘災免難等者。要是體如。非邪命等所得財作者。方備斯力也。上釋財体義竟。已下明於色如法義 注染者有正翻者。謂袈裟。秦時正翻爲染也。戒本三色青泥棧也。者棧謂木蘭也。見隨相九十中解云不用紺者古暗反 青赤色也。釋名云紺者含也。謂青而含赤色也。說文云帛染青而微有赤色也。若赤白黃不純大色者。立明此云半色也。謂非全是大色。但半是大色亦得用也。如結愛等亦名染者。立謂取其染涉。是齊也。黃色者。立謂鬱金花黃染也　注云比方者。立謂比是毗近也。旋也。謂此律在吳地翻。以北方有木蘭。既不見故闕翻也。深云北方者謂諸方也。云北方有木蘭樹皮爲衹律在吳地翻。不識此木。今時諸果汁染爲木蘭染法也。如善見所說者。案見論中。善來比丘袈裟鮮明如赤蓮花。八事隨身。謂三衣鉢針綫斧子漉水囊也。今引此文明善來身著赤衣。證上木蘭定赤色也　遺教法律經乃至此正錄者。此是僞經。不入目錄。其經中許著五大色衣也。如隨相中等者。九十中得新衣不作三種染壞色而受持者。波逸提也。上釋第三色如法義竟已

下第四正明量是非

故十衹中各立三品之號者。案十誦云。佛言聽畜三種衣。謂上中下也。上衣是長五肘廣三肘。長四肘廣二肘半。此二中間名中衣也。案衹文中一一衣中有三品。量文云僧伽梨有三品。上中下。上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半。廣三肘一不舒手。鬱多羅僧三品。上者長五肘廣三肘。中者長五肘一不舒手。廣三肘一不舒手。下者長四肘半。廣五肘一不舒手。安陀會亦三品。上者長五肘廣二肘。中者長五肘一不舒手。廣二肘一不舒手。下者長四肘半。廣二肘一不舒手也。注云說時應在受後者。明三衣既過量而不截除。其量外則

是長限仍須說淨。若先說淨後加法者。淨法則失。要先加受法。後將說淨故曰也

不必依肘者。即今時作衣多分量身而作。所以不得直取五肘三肘之量。故文云量腹而食。度身而度。即其義也。上解量是非義竟。已下第五正明條數多少　所以唯隻者。如易中變則屬陰。隻則主陽。屬生陰主殺。以陽能生萬物。取類沙門以慈仁有爲本。同世陽作。故數非偶也。如言陽氣下降。萬物發生。表今服者能生萬善也　錯注不字者。立謂律文中將亦字錯作不字。合云亦應畜。律者錯也。今時有三十三條等者。立謂恐是錯合是十三條。錯加三十三也。以西國語倒。恐有先稱三後稱十。故成三十。此方之言先稱十後稱三。則是十三。故知三十三者非也。以無聖教可准。故後引聖迹記云。如來著十三條。證上十三是其正義也　智論云是麤布僧伽梨者。案智論第一云。菩薩夜半踰城出家。行十二由旬。到跋伽婆仙人所住處林中。以刀剃髮。持上妙衣。貿麤布僧伽梨。於尼連禪河側。六年苦行也。上釋第五條數多少義竟

六提數者。濟云。堰水堤者曰堤也。四分文不了者。私云此四分但明五七二衣條數長短。定量大小。不明大衣。今准多論。明有三品大衣。各明量數者也

四長一短者。宣云所以示長短者。由世稻畦隨處高下致別。沙門衣現長短者。亦以法服敬田爲利。諸有表聖增而凡減。喻長多而短少也。故世稱爲福衣。以畦畔之相。世田用畦盛水。用長彔苗養於形命。法衣之田。弘四利之水。增三善之心。養法身慧命也。所以極至二十五條者。人云欲爲二十五有作福田故也

若以新衣重縫作時吉過限墮者。立謂正由作時違法不成。今溢將充三衣數。不說淨過十日犯長數也。以佛令一重新二重故。今三重純新。則長一重。非是制限也。以作時犯吉。過日犯提。中間悔摘却吉者。謂猶有方便吉也

名不離衣宿者。私云雖復留一兩重。其衣體隨身。故不成離宿過也。若死者。前言本界內者。立謂此比丘衣裹在界內。將衣體出行於路。身死。彼有看病人合得三衣。有言既摘留界內。則屬界內。有言屬界內。有

言屬看病者律師云者。是論主也。云合看病人以德具。故須索取賞也。若不具德。則屬彼界內僧分也。上釋第七重數多少義竟

一日恐不成者。此應是不畜長人乃是一月衣人恐過限故爾。乜世尊親為阿那律裁三衣八萬比丘同時連合者。如中含抄云云

阿難奉教為諸比丘作衣者。案五分云。佛與千二百五十人遊行南方。從山上下見有水田善佛塍畦念言。諸比丘應緣此作衣。即問阿難汝見此田不。答言已見。又告阿難。諸比丘宜著如此衣。汝能作不。答言能作。即受教自作。又教諸比丘作。或一長一短。或兩長一短。或三長一短。左條葉左靡。右條葉右靡。中條葉兩向靡。作竟著之中極是所宜。佛見告諸比丘。阿難有大智慧。聞我略說。作便如法。此名劉截不共之衣。與外道異。怨盜賊所不復取。羯磨疏問曰。此時方制道服。爾前何所被身。況乃一唱善來。三衣備體。頗鞞劍首法服度人。徵駁後前自成牟楯。答法之初始於仙苑五人先度。服三衣。但由聖制法衣年歲已久隨緣逐造。章服不同。教網創弘。多從道務。至於儀服。殊非本懷。致使諸蘊與時而見。機故制理數合然。礲。問阿難等羯磨受戒。豈可未有三衣。乃言教做世事作衣者。何答已前之衣。聖變成。故做習。恐難今做世田為示易成故爾

僧祇不得盡作葉對頭縫之者。立謂但對頭縫著。竟即盡作條葉此非法也。極狹如麵麥者。說文云。芭粟也。今呼青科大麥為麵麥也。馬齒縫者。濟云作袈裟鱗邊時屈鱗邊歸裏以綫疎勒著。各為馬齒縫也

前去緣四指施鉉等者。濟云鉉即長條也。紐即今時面前短者是也。今人倒故前安紐後安鉉失本制也。言去緣者約去袈裟緣外也。非謂緣內為言。以緣大小不定。何得約內也

應摘此物與僧者。謂此物即縫落。則非袈裟所攝。若至死不得將此補物。賞摘與僧分也

肩上襟障垢膩處者。私云為是但三衣人。故令襟今時內著別衣。亦不必須襟也。亦可今人襟肩處亦好也

十誦若糞掃衣比丘以佛制不著割截衣入聚落便補帖作鉤闌施緣佛言卽當割截等者。案十誦云有一比丘有糞掃衣聞佛結戒不應著不割截衣入聚落。思惟我有糞掃衣破裂。當補帖作鉤闌施緣。卽持針縷。近祇洹門間。補帖安緣。用當割截。佛經行見至邊問之。汝作何事。具以上答。佛言善哉。糞掃補帖應用當割截衣。有人云四邊緣曰蘭。中間施葉曰鉤也。今詳未定。既言作鉤蘭施緣。明知蘭與緣別也。十誦明文開著入者。謂著如上補帖衣入聚落也

上來八段不同。總解第二作衣方法義竟。從此已下第三正明加受持也。七十二種衣者。大衣正有十八品。始從九條至二十五條。謂割截既有九條。揲葉亦九。二九是十八也。從有六品。卽取七條家正有二品。謂割截揲葉也。幷五條家正有四品。卽割截揲葉屈襵及縵也。此四幷前二是六。成大衣家之從。六足前十八是二十四也。七條正有二品。從有二十二。還將大衣十八品。五條四品。成七條家從。合論二十四也。五條正有四品如前說。從有二十。卽大衣十八。幷七條二。故成二十。合論亦二十四。總有三个二十四。則是七十二。今今鈔云七十種者。謂縵衣唯通下衣。不通中上故也。若將縵從三衣。故成七十二也

今字疑衍

安陀會爲始者。私云古師行事先受大衣。鈔意從微至著。故從小起。以著時先著小衣於內故也

注云若兩邊俱縫者。今時揲葉衣兩邊縫。案此是非法。還成縫衣。近代西國比丘與外道俱入王宮。應供被外道將釵內袈裟鱗中。便告王言。比丘欲反于時諸比丘盡被誅滅。彼耶舍卽權制令兩邊總縫。爲防此謗故也

此僧伽梨若干條受者。問受下二衣直標條數。何以受大衣卽言若干。答非受時稱若干也。此出法家語。由下二衣若受正衣條數定故。則無多品之異。今出法家直標條數。大衣雖皆是正。正通多品。故出法家欲使言含。故云若干也

一時受一時捨越毗尼者。謂一時牒三衣受及捨也

若尼受餘二衣者。卽祇支及覆肩也。私云爲生俗人染心。故制畜服。僧局阿難佛制令著。以形貌壞美見

者多起欲心故出曜經云舍衛城中有一女人將兒臨井而欲汲水有一男子端正少比丘於井邊過此女見已生欲染著目不暫眴眼視彼人手持繩繫瓶欲心盛故誤暫繫兒頸挽出見兒已死欲心及息憶念覺悟故說偈言

一切諸法生　皆由於一事　內因之覺觀

外有五欲緣

此是過去諸佛所說妙偈佛勅阿難令受持之云云相傳云是女見阿難起染心也未見經出或可別緣耳

厥修羅者亦是祇支梵音異也注云不言肘量應戍者私云爲今時人作覆肩等衣不依本量所以今誦文受不牒肘數但言法應成若牒尺量則是妄語注云准此部別不同者私云如四分但有覆肩祇支今僧祇則水浴衣無祇支以將浴衣爲五衣數者此部別不同今雖非五數然亦須著也　餘二同之者即鬱多羅及安陀會也

上解受持衣方法義竟從此已下正明第四廣雜料簡門廣八指內長邊一搩手者橫闊邊曰廣竪邊曰

五疑亡

長也　注云不同善見者此明見論文中三衣雖不加離宿得提今多論不爾但有缺衣壞威儀二罪如上可尋

通二種淨法者立謂說淨及點淨也謂長衣將納五淨不淨以刺著故名和合淨更不須說點故言通也

注云多論緣斷便失隨情兩論者立謂還須依上善見有孔即失又須依多論緣斷方失故知二文所明俱須依用故言兩論

不得孔大以小物補令縮小者謂孔既大將小物補之攝四邊就於物則令四邊緵故言縮小者也應及孔小廣二指大補治者謂衣破時孔大小齊二指許即須補也此言通緵兩用無損者謂多論緣斷不失受此文太寬緵也今須依見論穿如指甲失受必若未穿而緣斷者亦依多論失受故曰兩用無損

敷臥具坐具等者謂著大衣時不得敷臥具及敷坐具此是使役時也不得脚蹋者謂不得脚蹋大衣等也又不得坐大衣上故言敷坐又不得臥大衣上故言臥上不得搩內著故言襯身著也及至掃塔除糞

經入百日等者如治禪病經抄云云入塔觀像者如治禪病經抄又如觀佛三昧經抄云云

明了論受功德衣著一披一等者立謂受迦絺那巳開離大衣餘兩个相隨重著下衣儭身名之爲著七條安上名之爲披施鉤鬭者濟云四周緣曰鉤鬭也案十誦亦然得借著大衣入俗者由自無大衣亦得從他借著入俗舍也　注云此謂僧伽梨者立謂此是入聚落衣非園中衣也何故名園中衣以西國人多捨園作伽藍如須達菴婆女等也今從本得名故知園者即是寺也如羊耳者如今育王像著衣是也以手捉故爾

中含多處文云枕大衣臥七條者案中含經云世尊有時四疊鬱多羅僧以敷席上襵僧伽梨作枕右脇而臥足足相累立正念心常作起想謂眠時念常速覺也諸比丘亦有作此事以臥七條枕大衣等看文意正是將七條著皆下服也今若有人作此事者不足爲怪又智論第二十六卷云世尊四褺鬱多羅僧敷下以僧伽梨枕頭而臥也濟云一國內唯長安城

犯疑擬

中僧尼持三衣襆如法生善以將衣襆在臂上置袈裟外極是如法一手執瓶循路而行以出家人法爾須持三衣瓶鉢猶如俗官帶竿袋犯務法爾須也唯外州邊處多將三衣襆置袈裟裹傍人視之極不生善似如賊盜持物歸也

舍利弗問經初令褊袒謂執事恭敬故後令通肩披衣示福田故等者案舍利弗問經云舍利弗問佛言云何於戒中令弟子褊袒右肩又爲迦葉村人說城喻經云我諸弟子當正披袈裟俱覆兩肩勿露肥肉使上下齊平現福田相行步庠序又言勿現胸臆於一一云何奉持佛言修供養時應須偏袒以便作事作福田時應覆兩肩現田文相云何修供養如見佛時問訊師僧時應隨事相若佛床若掃地若卷衣裳若周正嚫廡若泥地作華等也云何作福田時謂國王請食入村里乞食坐禪誦經巡行樹下人見端嚴有可觀也

決正二部律論者立謂此論解僧尼二部律故曰也

注云當自陳意者若逢師僧上座別人等當言我著

僧伽梨。不得作禮勿責某也　注云以垂辟上名象鼻者謂披時露左。名曰象鼻也

小衣不近身淨潔等者。謂五條不晉儭身而著。由淨潔。故得著入衆禮拜上講聽法等。反此不得借人著不得出界者。謂將他衣出或恐經宿誤他得離衣罪。所以不許出界等也。不著袈裟食得罪者。案十誦文云不著袈裟。食食吉羅

五分得新衣令有德人暫著得福者。濟云南山闍梨在。日若得新衣鞋。袜每先安佛前。燒香供養。亥安聖僧前供養呪願。已然後與師僧令披。也及自受用作此法者非唯得福。亦使一身常豐衣服。若得果食等。亦先供佛僧也。雜含佛令取阿難鬱多羅僧與婆四吒女著者。如雜含抄云云賢愚經師子敬著袈裟人故成佛者。案賢愚第十三云古昔此閻浮提有國王名提毗。總領八萬四千。謂小國世無佛法。有辟支佛。在於山間林中坐禪。時諸野獸咸來親附。有一師子。名號躁迦羅晉言堅誓。軀體金色。是時獵師剃頭著袈裟。內佩弓箭。行於澤中。見此師子。念欲殺之。是時師子適値睡眠。獵師便以毒箭射之。師子驚覺。即欲馳害。見著袈裟。便自念言。如此之人在世不久。必得解脫。所以者何。此染衣者三世聖人標相。我若害之則為惡心起何三世諸賢聖人。如是思惟。害意還息。便說偈言

耶羅羅婆　奢沙婆呵　說此語時
天地大動　無雲而雨　諸天駭惕
即以天眼　下觀世間　見於獵師
殺菩薩師子　於虛空中　雨諸天華
供養其屍

是時獵師剝師子皮。以奉國王。念言。經書有之。若有畜生身金色相。必是菩薩。問獵師言。師子死時。有何瑞應。答言所說八字如上者是也。即召諸臣智人。令解是義。時諸人衆都無能解。空林澤中有一仙人。為解此義云耶羅羅其義唯剃頭著染衣。當於生死疾得解脫。婆奢沙云剃頭著染衣者皆是賢聖之相近得涅槃。婆呵云剃頭著染衣者當為一切諸天世人所見敬仰。王聞解已。召八萬四千小王。悉集一處。作

七寶高車。張師子皮。表示一切。散華供養。打金作棺。
蹤師子皮。以用起塔。爾時師子。由發善心。向染衣人。
十億萬劫。作轉輪聖王。後致得佛。今釋迦是也。王者
彌勒是也。仙人者。舍利弗是也。獵師者。調達是也
二明作法攝衣界者。勵釋名云。言攝衣者。加法結後
去之。雖遠衣猶屬人。故名攝衣界也。或云結不失衣
界者。以結此界人無離衣之罪。故曰結不失衣法也。
一切大界凡有三種者。謂界大藍小。界小藍大。藍界
俱等也。羯磨疏云。界與藍等。及界小藍大。不須結之。
以衣界自然約藍院起。隨有周匝。猶開勢分。今上二
種未結衣界。院外攝衣。若加法竟。入院方會。故不須
結。或大界在勢分內者。亦不須之。轉非皆故。思之
諸家立法不同。有人立無村結法者。羯磨疏云。古人
言。有村須除。無村不須。何得雷同俱須除也。如律文
中。無事有法。非法不成。無村加有。義同此也。又有人
言。有村結者。現除懸不結。後村移出。不合攝衣。無村
結者。現結懸除。村來不攝。村去還會。鈔主無村結者。
即後家義也。以結除其妨難等者。濟云。男女所居曰

村。男是尼之妨難。女是僧之妨難。故須除。故勝引羯
磨疏云。既依界結。遍標內地。同有攝衣。不由村來衣
界便解。不由村在衣界不遍。但村是男女所居。多生
染謗。性與比丘行有譏。故制令除之。故律中初結衣
界之中。有村不言除村。村中置衣。後為緣礙。方始除
村。此除別緣。不除村體。何以知然。多論二解。前解有
村須除。無村不須除。後遂解云。羯磨法爾。莫問有無
皆須除之。村在不得。村去攝衣。問本既無村而云除
者。豈非無病有藥。何成羯磨。答。此攝衣界在同住地
所言除者。除衣障礙。不除村體。故無男女住意著衣。
豈在院宇。本無不結。村來必須。豈非繁重。又若不除
便起疑念。謂結衣界後村來入衣則不失。故前結除。
如前結界具列二同。可即有說。文中須述。不妨前結
為成後同衣界亦爾。為釋後除。可以類解。問。有村結
已。不得會衣。與本無村何須著除。無村無結。村來障
衣。與有結同。何須著除。問意難解。意云。界中若無村
村來還障衣。與有結何異。而言須著除。無村若著除。
村來亦障衣。有村若著除。村在亦障衣。著除俱障衣。

云何須著除。若使有無俱是障。容可有無齊著除。既
則有障有非障。何得有無障。答爲釋疑故爾。
若未結攝衣界。樹車等界即發生。由今作法結衣界。
樹車等界因此滅。恐濟村界亦隨不生。爲釋此疑故
俱著除也。現除懸結者。立明先有村現除村中妨難
懸結村下之地。擬後村去通得護衣。現結懸除者。謂
先無村以現取爲界。故名現結。若後有村不得護衣。
名曰懸結除村。由村來去便令衣界增減者。濟云衣
界體通但爲村來時中有男女障礙置衣非即無界
也。攝界體無有增減。故願律師舉喻如牛皮。皮以炙
時牽來牽去。或長或短。皮豈有增減。衣界亦爾。雖可
村來界縮。村去界伸。亦不名增減
五分等律明文者。五分云。若本無村結不失衣界。村
後入者。不須更結。謂先已結故。若本有村結衣界。已
後村移出。即此空處有衣界生。此解定非。有云引五
分文證上界有情染界隔四礙則失衣。非是界體有
增減故失。案五分云。諸比丘作羯磨結不失衣界。於
中不得自在往返。是名失衣也。一聚落不定衣界是

會本疏卷下一之二

定者。謂聚落即村是也。中有男女來去不定。來則無
衣界。人去則是衣界。故曰若論衣界體。無來去。故曰
定也。二爲除誹謗等者。比丘置衣村內。夜中往取。經
遊女人邊過。迹涉譏疑故也。言爲除鬭諍者。入村取
衣容生鬭諍故也。言爲護梵行等者。村有女人。應入
村取容壞梵行。言等者。村有五義。文中列四。言等者
等取於嫌疑也。并嫌疑是五。以村中男女所居具斯
五義。比丘在中護衣是難。故制隨身。後因有事起言
除之者。立謂比丘往村取衣。見女人衣帶解形露羞
耻。舉事白佛。佛令結
時除村除村外界者。首疏解云。除村謂除村體也。村
外者。除村外勢分地也。故見云。除村外界者。中人擲
石已還等。私云。謂村在界中村家勢分之內。還不得
置衣也。解衣界法者。礪云。四分闕無解攝衣界之文。
今反結并解也。然五分且有結解兩白二法。上來多
種不同。總釋第一三衣義竟
二明坐具者。梵言尼師但那。去聲 不得輒爾。厭課者。立
謂牽爾隨時將小物而作也。無心忻念。曰厭。似若他

中卷疑鈔

中[illegible]作集

逼而作日課也(此當解) 若欽跋羅一重者。是毛衣也。立云欽婆羅者。是旃衣也。若將旃作唯用一重。劫貝二重者。譯云樹華。持律者云草華。聲論云天竺音劫波婆翻爲樹華衣今白疊是也。云云不得屈頭攝者。謂將物迴闌尺頭攝之則剩長也。縮者水灑攝者。此是防功水濕時則縮乾時則長也。新尼師壇故者緣四邊以亂其色者。立謂將新物作用故物爲緣。即當四分家將故揲也。若作者應安緣者。明今時故作坐具必須四周安緣也。五分須揲四角者謂四角壞者是也。言不揲則已者謂作時將故作揲。如無故者從他求。求既不得將何可揲直止不揲。故言則已。已由止也。四分若減量作若疊作兩重並得者。謂過量是犯減非犯也。言疊兩重者本是單作仍過量令半襵乃成兩重攝竟未過量無犯故言疊作兩重亦得也。注云謂二重爲本恐過量故揲者。立謂釋上文也。謂本合二重爲本。今既單作又闊大故令揲兩重則無犯也

二重三重對頭却刺者。立謂作先制量者竟後增者。可案緣外將所增者來帖兩邊。使兩邊齊平而刺之不得直縫故曰名爲對頭却刺等也

准益縷之相不截不犯乃毛亦應無罪者。此句語是古師之言拔出跋闍之意云彼作此計也。下注子即解云此是跋闍之事耳。謂准二十中勸織師增縷戒得入手雖犯捨捨懺已還來受用無過仍不須截所益之縷。我今作過量坐具不截除者。准合同彼益縷不截之相亦應無過此跋闍癡計也。濟云准益縷之相等者。謂跋闍見佛開增坐具。更增廣長各半搩手。其後增者名爲益縷。所益之者既通連作不須截之。既非是犯。我今過其增量之外更長增之不割亦合不犯。故曰亦應無罪也。只道初增既過本量不截非犯。我今過此增竟之量不截除之復有何犯也。此皆跋闍所計。賓云准益縷之相不截不犯過量坐具不截而畜亦應無罪者。謂起過倚傍益縷既聽不截是爲不犯。我今若得過量坐具不截而畜亦應無罪。如上律文六群廣長作尼師壇。佛即制量。後因迦留陀夷手挽坐具。佛即開云自今已去聽諸比丘更益廣

長各半搩手。既言更益。故知緣除益之。今跋闍倚傍此文也。南山云。截已別益。理必不然。注云此跋闍檀行十事者。(市緣反)跋疋云檀由專也。謂專已自爲也。又云檀者自專也。十誦作不益緣邊尼師壇淨者。立謂若不益緣依本量作。既不增之作無所犯。故言淨也。(未詳待檢)伽論言作不接頭墮者。案伽論文解七百結集文。跋闍檀行十事中有緣尼師壇淨。下解云言緣尼師壇淨者。尼師壇頭不接緣。傍言不接緣者。波逸提。爲迦留陀夷因緣制此罪。(濟述)立謂文意若欲增者。須於緣外接也。不得於緣內通取增量也。故下注云。通量取增文犯提罪。濟云此是南山僻執也。南山臨終時亦不苦執此事也。亮云跋闍但是制畜過量坐具。非是制不截。今取過量豈得云是跋闍之風也

多論佛在時比丘不臥乃至雖一頭更益一搩手。令比丘臥僧臥具者。立明多論中更各增一搩手者。非是今時坐具。謂別作一敷具。謂尼師壇底護僧家臥具。故若小更增一搩手。應長八尺廣四尺也。此是十誦家事。今四分有用者錯也。注云時有戒本一搩者。私云此是十誦文中有如此衣護僧臥具。合於一頭增仰長。今時小尺六尺廣三尺。無非坐具之量。今四分戒本有云一搩手者錯也。若有此色且將說淨不中受持故也。四分明坐具法異者。立謂合增半搩也。注云必須准用亦須當之等者。立謂有用前十誦家護臥具足坐具者。亦開受用。仍須說淨。但不得加受持法也

若毛坐處當敷而坐若置本處當中摺之後徐舒而坐者。案祇律云。不得房內科揀尼師壇。常中摺攤置肩上而去。到已中屈疊敷而坐。來時亦當攤疊著肩上而還。若欲置處當中摺之。還時當徐舒而坐。禪房中尼師壇應如是也。以尼師壇著右肩上入衆降邪道者。如賢愚經抄云云

三漉水袋法者。梵言鉢履修多羅達挐(去聲)。四分作漉水袋如拘形者。案四分如勺音杓。今作勺字錯也。若作宏槨。若私云是漉水袋外方格子也。應師云當是橫槨。說文云橫關木也。律文作宏大也。(故萌反)屋深向也。宏非此義。郭恢郭也。在外郭落之稱也。若作漉瓶

者即陰陽瓶是也。聽安沙囊中者。立明虫細難漉。令將小沙安著漉囊中。其虫著沙。即住後。將此沙合瀉井中也。所以著沙者。以沙細故。漏水不漏虫也。事如淋灰汁。意可知也

餘之威儀見命常沒其中等者。謂此殺虫是性戒。不能持奉。何能避於威儀邪見邪命之事也。以戒見儀命出家所修。今未能遵。故曰常沒其中也　障壁虱衣者。北人名壁虱。南人名爲木虱。亦曰蛣虱

是衣名作波利迦羅衣者。私云此翻雜碎衣。亦曰助身衣也。若欲受持。並先先牒其衣名。已乃至波利迦羅衣持等者。只是百一之物是也　雜衣隨多少者。私云是小小補衣雜物也。作吉羅悔爲異者。以沙彌未具戒故。所以與提爲異

一日成故者。立云由十一日不說故犯。故曰也（此非正解）今言由初日得衣不說。積至十一日則犯。以呼初日爲一日也。十誦因入聚落。露胸臆等者。立明此下明犯事如此也　注云有師改法衩縫之者。立云祇文具明尺様。四分直云上狹下廣。衣後魏之中。有師不

々文証既

々舊疑者

依僧祇四肘二肘。但依四分上狹下廣而作。然亦得受持。持時牒名。但言如法作。不得牒肘量大小者也

涅槃僧法此云內衣者。立明今時裙是也。中天作別狀。如縵衣。將以褁腰。腰繩牽之收束遶腰也

僧祇佛於僧前自著內衣。教諸比丘。因制戒者。案祇云六羣比丘內衣或高或下。或作魚尾。或作象鼻。或作多羅樹葉。爲世人所嫌。云猶如婬女。過白佛。佛集諸比丘。於僧前自著內衣。告諸比丘。汝等當知。如是著衣。因爲比丘制戒。或高者。齊膝也。下者。齊踝也。魚尾者。垂兩角似魚尾也。象鼻者。一角偏垂也。多羅樹葉者。僅起多羅樹葉也

太寒得襞著脚者。謂摘裙後破。竪著髆。如今人著方裙法。亦未著膀也。當二三四條之。若亂縫合等者。此謂著涅槃僧帶也。若新作廣三指。今是得已成者。小故可三四个合作也。作玦紐者。上居穴反。杜預注春秋云。玦環如而玦不相連也。從後岐間過者。謂從背後過也　有著俱修羅者。私云亦名厥修羅。似裙而縫合。從頭上著之。十誦爲裙破開破。著五分。因呵制

不許服也

方裙諸裙者。私云近代有之。是隋文帝見諸大德寒者。卽與作之。巧異俗耳。臂衣者。私云今臂鉤是也。然上諸衣西國並無此方古德作耳　複衣者立。謂複附衣。今時綿絮衣是也。一切貫頭衣者立。謂婦女裙是也。以著時貫頭而著故曰也。兩袖衣者立。謂俗人袢褲也。不得著褌襠者音習又音汁。謂大袖衣也。見應師經音義。行縢者徒登反。禮記注云幅行縢也。亦謂之行纏。釋名云言纏裹其脚可跳騰輕便也。一切白衣外道衣並不得著。若著卽法治者。此言通輕重。若著俗人服。可如吉法治之。若著外道服卽如蘭法治也」故瓶沙王送所著貴價。私云此是摩伽陀國主閻王之父也。既見如來聽諸比丘受檀越衣。卽持貴價衣以施衆僧。佛令說淨。諸古德相承依此文斷謂是貴價俗衣佛令說淨卽合輕分。故將一切白衣之服例從輕攝。鈔主乾封年中。象天委示云斷輕重有錯。指此文也。是翻譯之過。非律學者咎。所以重改輕重儀。謂王貴價衣。乃是三衣。但爲價貴故也。若將爲俗衣。卽例將一切俗衣分者大錯也。五分彼者。此還是三衣名耳。豈有俗被而入分耶。若大價衣在地不得在上行者。私云是菩提王子請佛及僧設食覆露兩地。遍敷貴縟從於殿中列至寺之門首。請佛與僧蹈上而過。佛至衣邊顧向阿難。令却之。佛爲未來弟子福薄難勝。故爲後式

禪帶者。私云謂坐禪久倦。故將遶身著繩床坐也。又云只將圍遶兩膝從背後過也。或用麻作或用綵帛作。可濶三四指也。腰帶者。私云卽今腰繩是也。五分借俗人衣不還則已者。案五分文中有五戒優婆塞被賊剝衣來至諸比丘所借衣。比丘不敢與。便問佛。佛言聽借。若還應取。若不還則已。已者止也　注云三年方集者。是德耳比丘住西方阿槃提國。是迦栴延弟子。以是邊方僧少。故三年求僧始得受戒。受戒之後往見世尊。和上附白佛開五事。注云以彼方無餘臥具者。私云阿槃提國唯著皮衣。故開爲臥具。若有布絹處者不得用之。注云按梁時貢賦圖云者。謂梁朝有白木條國人來此方貢朱駿馬。云從西來。擄

此一言此屬白木條東定是邊也。言注此在彼東者。立。謂中國呼白木條為東。齊白木條東是邊地。此間武帝喚木條爲西。明知此是邊方也

若用狙皮者。狙獸名也。似狠赤首。獺（他轄他褐二反）說文云形小如犬。水居食魚者是也。律文作狙（丁褐反）字林云猲（音割）狙獸名也。似狠赤首。狙非字體也。若戶樞不轉等者。此意明戶樞澁不轉用皮褁戶樞頭令易轉也。

當畜善助謂禪帶也者。案三千威儀云。當畜善助。善助謂禪帶也。禪帶有五事。一者當廣一尺。二者當長八尺。三者頭當有鉤。四者當三重。五者不得用生草。亦不得用金鉤。云坐禪人恐睡垂倒。故將慈麻帶可三四寸闊。從後轉著膝過束。令不動。故云善助也

偏袒有廢者。勝云或過中廢乞食等也。不得畜四種寶履者。四分皮革犍度中云。金銀瑠璃寶四種。但寶是通名

二明作淨施法六門。一制說意者。礪云凡淨施法•元•未封滯。還同大士離著之行。雖復未能。凡所受畜悉爲成就。但大慈方便教作淨法。常作屬他之情。已無

◆元本無元生

貯畜之過。•餘益比丘福利施主。異外離譏。故制法淨。多論九十餘種中無。假爲此法異外。故爾。二•三施主差別者。私云即僧爲展轉眞實并俗爲三施主也

☆輪疑饒

☆三鈔作二

如昔一時開七寶房舍者。案分別功德論云。天須菩提者是王種也。所以名天者。此人五百世中常生天中。從天下生王家。食福自然。後自從佛出家。聞佛勑諸比丘曰。夫爲道者。當約身守節。麤衣惡食。草蓐爲坐。大小便爲藥。聞佛此教。不堪忍。念在宮中衣食細妙。欲還家。阿難語曰。且住一宿。今當嚴辨供具。即往王所。索種種寶蓋嚴飾備具。比丘於中止宿得定。思惟四諦至於後夜。即證羅漢。飛行虛空。佛語阿難。夫衣食有二種。有親近。有不可親近。何者可親近。若著好衣時益道心。此可親近。著好衣時損道心者。此不可親近。是故阿難。或從好衣得道。或從五納而得道者。所以悟之在心。不拘形服者也

若放逸不說乃至不滿十日犯捨墮者。由放逸故。入手不說即犯。不待十日。若謹護者。縱忘雖過十日不犯。故知放逸義不關忘也

菩薩亦有淨施法者。案地持論云。菩薩所畜衆具。一切施物。以清淨心。於一切十方諸佛菩薩。捨作淨施。譬如比丘以已衣物。於和上闍梨所捨淨施。如是作淨施因緣。故得畜種種無量財物。故名住聖種也。菩薩亦得無量功德。常自憶念如是功德。於一切時常隨增長。凡是淨施所畜之物。爲諸佛菩薩受寄護持。見人來求。觀察其人有成就。相先所捨物作淨施者。取以與之。諸佛菩薩於一切衆生無不捨之物。作如是知。滿求者意。觀察彼人無成就者。以淨施物而開解之。稱菩賢者。此物先施已有所屬。輭語發遣不令致恨。若以餘物兩倍三倍施之。作是方便令知菩薩不以慳故。直以不自在故也。涅槃亦爾者。即第十六雖聽受畜。要須淨施。爲信檀越等云云

前明上三施主者。私云。即衣藥鉢三也。故下文云寶施主者。則是後俗人施主也。立云。是眞實展轉錢寶三也。善見云展轉者。五衆中隨得一人作施主。眞實者。至一比丘所者。礪釋名云。彼此傳施。迭爲物主。故稱展轉。作法付彼不慮。故曰眞實。並是絕貪惠他。名爲淨施。斯之二種。皆是作法。不眞屬彼。若爾何名眞實。答一往直付物在彼邊。問方得用。故言眞實。謂對展轉物不屬彼。故稱爾也。不言對沙彌者。謂眞實淨主要局當衆而作。故曰不對沙彌

五分五人不應作者。此明眞實淨主也。此等五人既不相悉。又不狎習。謂附而近之。習其行。去聲 恐將我物畢竟不還。故云不應作也。五非時類者。或未具戒。或老少懸殊。故曰也。三應淨施五衆者。謂展轉淨主。要是五衆也　不得稱二三人作淨者。謂施主唯可一人。若三五人者。以所說竟。爲衣混亂。忽一人死。淨法隨失。知何衣是。然施主死。更別請人。盡將衣物更說淨。畜爲此義。故唯得一人也

得戒沙彌者。即學悔人也。六夜五法人等者。立謂覆藏。覆藏竟六夜。六夜竟及正出罪。爲五也。或可出罪一勝法。除此出罪。加本日治人。此等五人不得作淨施主　注云似當時指示者。謂五分文中不須先請。至臨對人說時。隨指施一人。即得。故言似當時指示也。注當部無文。隨二部用者。立謂四分無請施主文。

不明對面及遮請。今依五分多論。若德望高遠不可附近對面請者。可依五分遮請。若可召請須依多論面請方成。故曰隨二部用也　今請比丘尼爲展轉施主者。要是當時無侶始開也

五分心念說淨等者。羯磨疏云。既是別人捨心難盡。且令轉換得延時限。終須對說方始究竟。不如受衣非爲違害。但加聖法。隨身服用。故心念受與對首同。就心念法文分爲三。初遮施彼得過制限。故云十一日也。後復還加不越常開。故但十日。恐至明相。依教犯故。又說與彼如前得過。故文捨故受新十日一易者又別致也。一是長衣。一是受持。更番受淨不得過限。計受持者。不畏犯長。無奈淨者將是過限。所以止在十日內轉。此上心念淨法亦謂開緣。盡界無人。雖有恩鄰。或是非數。求足叵得。依前十日方得加用。必忽他行夜分還集者。未得依此律中捨故受新十日一易。應是不說淨者。私云。此上五分有兩意。謂此人元不說淨。仍有一長袈裟。既至十日恐犯長。即捨先持者。受所長者。後至十日。又復易之。故云十日一易。

若將十日一易語結上心念說淨人。則不多。當但有年易三衣人也。此心念法要至十日明相未出前界無人來方得作也。注云或可說淨故令展轉者。今據此言。鈔家雖出二意。亦難依用知之

對面展轉者。羯磨疏云。就文爲三。初明財主懼犯長過。捨物與人爲展轉淨。若不言展轉謂眞實。故二受請者。言下明前受財言中展轉不自專屬。（謂非專屬施我也）更擬施人。人非獨許。（謂不得輒施餘人也須施財二。主家本請爲施爲施主人也）律取同意。故問本主汝施與誰。三既定淨主。理須遮囑。更擇本緣明晳爲受。又牒前命擬付淨主。且還付汝當爲淨主善護持。故著用之言。隨時加減。此展轉者。初財主付淨者。此一轉淨也。淨者又遮囑人。此二轉也。淨主不知還付財。立作淨主物。此三轉淨也。俱淨貪著之意。外三律者。五分僧祇十誦爲三也。對面作淨而生諍競者。謂本對此施主作淨。其施主即云。汝既施我。即當屬我。因諍此物。佛言雖請爲施主不得對此人作於淨法。又莫令施主知。恐此人犯長。又施主後知。恐犯長。佛言不應語令知。別處說之者。案五分文

中是展轉淨施中明也。文言彼受作淨施比丘後以此淨語所稱名比丘。恐犯長衣罪。不敢受不知云何。以是白佛。佛言不應語所稱名比丘也

正得貸護不得用者。此明眞實淨人施主不得用他物也。注云二淨依四分文寫者。謂展轉眞實。是四分律文也　令淨人著淨者。此即當作淨也。應須使俗人令知是物者。文謂佛無意雖開說淨。還令俗貸今說竟還在已邊畜者。亦犯也

上釋第四作淨法義竟。從此已下第五正明存亡進否之義也。祇齊三由旬者。謂齊此存亡可知過此生死不辨也。以道路遠故。死後十日內不知故不許也。以已竟淨法盡失新條。更請施主而說淨也。多論出外國異方即失。祇文過三由旬則失。義稍急也。爾云綾羅綺繡人髮馬毛獸皮樹皮犯捨墮衣等。不合作淨施主若死休道等所有先淨施竟。物盡須對人說淨不者犯於長也。五分知其在世在道以不者。若死名不在世。若還俗名不在道皆失也

必准論律者。謂最前僧祇多論等文。皆須德遠者方請之也。若死活難知可依祇三由旬也。若死活易知得依多論出國方失也。若況爾恒人同寺便成失法者。済云此人既無名字。縱在寺中忽死。人亦不知則失淨法。容不知也。若受具稱無歲。若死者。案祇云憂婆離問佛比丘長衣何等人邊作淨。佛言當於五衆邊作淨。又問相離遠近得從作淨。佛言齊三由旬知其亡彼。離又問長衣沙彌邊作淨。是沙彌受具足當云何。佛言稱無歲比丘名作淨。又問無歲比丘若死者云何。佛言得停十日。於餘知識邊作淨。私云先請沙彌爲施主後既受具便成比丘。若對人作淨。問汝施與誰。答云施與無歲比丘某甲等也　注云有人言眞實主亡則失展轉不失者。此師意眞實對面作死即無對故失也。展轉不對面。但遙指何勞更請。故不失也　注云二寶俗施主者。有云金銀爲一錢是一故云二寶也

被師呵責不得作淨者。謂施主是弟子。若被師呵責已其師更不得對弟子作淨。更須別求餘人也。施主亡者物不入僧者。謂眞實淨也。其人受他作淨物。未

還他。今身既死物在身邊。僧不合分。須還本主。注云准此前展轉不須等者。謂上文古師言展轉不失者非也。此既死後及被偷。何須責。尙失施主。何得言死而不失也。又解准此等者。准物不入僧。文皆假名施耳。何得前言眞實。是則正主死後可更請展轉主。不許請若使眞實。是正主亡後此物何不入僧。既不入僧俱是假施。何得不請也。注云又上文一人爲主不得稱二三者。此指前十誦也。注云便與五分漫標有違者。立明五分不須預請。但臨時對他時。隨指一人。但既得成法。後時當記憶此物屬某施主。由施主不定故也。今十誦與此五分有違者。謂十誦不得請二三人應請一人。十誦五分文二不同。故言相違也。注云或是立法令取五衆及至作法常指一人者。此鈔主會二文也。謂五分漫標者。應是出法家通標五衆。若作法時定指一人也

但祇若衣多忘。乃至當捨言我此衣淨施與某甲我今還捨應更說之等者。謂衣財有說未說。既亂難分。今束一處盡將對人捨前淨法也。言淨施某甲者。牒本淨施主名也。皆謂不得重說。故捨之更說淨也。論開忘後十日者。即是多論文也。注云此謂可分別者。謂此忘物決知未說。故得開十日也。此對前文明之。前文捨已更說者。則是有說未說相混亂也。納未二淨者。謂點一說一名爲二也

五正色幷上色錦雖和合不成者。上色謂眞緋正紫也。謂將五大上色及錦和如法壞色成和合淨。以五大上色變互自和。故不成和合淨也。上來多段不同。總釋第一百一諸長義竟

二明糞掃衣制著意者。礪云謂世人所棄。義同糞掃。故曰也。亦可從處作名。謂是糞掃處拾得。故曰也。四分律中明糞掃衣相有十種別。一牛嚼衣。二鼠嚼衣。三被火燒衣。四月水衣。亦云婦人斷節操衣。五產婦衣。六神廟中衣。爲鳥銜風吹離處者。七冢間衣。八求願衣。九受職衣。十往還衣

爲鳥銜風吹離處得取者。故知非鳥銜風吹未離本處。定屬非人。故不得取也。求願衣者。立謂將衣往鬼神所求願後。即棄樹上者。得取。以人捨棄。故亦不屬

非人往還衣者。賓云。西方送葬持疊作幡。便棄冢間不復收取。既是無主。比丘得取。琳云。俗人墓所招魂衣是也。立謂。即塚死人衣將還施比丘得取也。又不得取未壞死人衣。若案五分云。時有比丘道行去冢不遠。見未壞死人有衣。即往取持去。死人即起語比丘言。大德莫持我衣去。比丘言。汝死何處有衣。故持去不止。時死人逐比丘至祇洹門。外脚趺倒地。餘比丘見。問此比丘。具以事答。諸比丘白佛。佛言不應取未壞死人衣。故五分云。是起尸鬼入其死人身中。所以尸逐比丘至僧坊門。爲善神不聽入。故以打倒也。四土衣謂巷陌者。立謂爲土所汚。故名土衣也。謂末利夫人以信敬三寶。故在高樓上。見諸比丘在巷中拾糞掃衣。即使人將新衣往施大迦葉。大迦葉常著糞衣而不受之。以少欲故。夫人使將雜物。或一尺三寸五尺割破令人棄泥土中糞掃中。擬諸比丘方便拾得將作衣也。三檀越施衣。二謂時非時也者。礪云。一爲遂前人請故。二者但糞掃衣。知足行勝。利他義微。若論施衣。利兼自他。是故世尊聽受施也

言時施者謂夏竟無迦提一月有衣五月是佛饒益諸比丘等者。私云雖是時中。若不爲安居故施亦名非時施雖是爲安居。入非時分施者亦名非時。不名時施也。礪云。時施者。要在一月五月時中得者是名時施。即時現前僧得俱爾。要以爲安居故施具上二事名爲時施。若不爲夏勞名非時施也。問何故名時施也。謂迦提一月若有衣五月此中佛開比丘受五利之施名爲時也。五利賞勞之時名時施者。立云。欲明此五利。雖局前安居人以分物時還通後安居人也

四種定故一時定者。除非時施也。謂七月十五日已前受者名非時施。古來諸師亦有十五日自恣竟受衣將作時施者。一向非時也。以夏分未盡要明相出入十六日方名時施耳。二處定者局此界前安居人。簡他界人也。三人定非界外者現前同住者此簡界外之人非名現前也。四法定皆直數人相參。鬮籌分等者。深云。古來有師立羯磨分之。今鈔主意別。既有四定。何須作法

破爲二部令數人多少分者。此約邪正以辨。謂施主普心施僧安居人。即須分爲二分。一分與調達部。隨彼自分之。由施主心普施故分與也。律中就先破後得施後破各有差別。下更明之云云。又云以三衣施佛等者。謂四分律中毗蘭若婆羅門。請佛及五百比丘夏安居。擬供養。後爲魔入其心。忘却其佛。一夏唯食馬麥。既安居竟。佛令阿難報婆羅門云。佛夏竟今欲遊行。婆羅門即語來至佛所。求哀懺悔。即設供養。佛爲說法。即施佛三衣。餘比丘各得兩端氎。比丘不敢受。佛言聽取。此爲夏安居故施。今引此文。明知是時中現前施。不作法也。若得夏食所分等者。立云。此明施主亦是請僧安居。以給僧食。僧既夏竟有餘長食。比丘欲分。施主不許。佛言隨施主意。不應分。今引此證安居物皆由施主意。故不須作羯磨也。又一解云。所以引上二文二者。謂上既明時現前物。令僧自平等分之。今此則是施主雖將來施僧。施主仍自分處不等。與者隨施主意也。不得同上要必平均。約緣備異。故明之也。上釋時現前義竟。

二時僧得者。礪云。准律有三種。第一二部攝法。第二二部互攝。第三邪正以辨。第一二部攝法中。有言須作法。有言不須作法。此一古來諍論。今礪云。以時勞定。故簡數人分。亦有人釋時僧得者。以施心通普。故亦須法定（謂須羯磨也）。故下文言。有一比丘安居大得夏安居衣物。佛言彼比丘應心念口言受。既有心念。明知若有人須對首羯磨。故亦須法。礪即問。若言須作法分者。所以得囑授取耶。顧有要須作法而不及法。得囑授取者。用此法何爲。故定不附心。雖普及施主。得僧田之福（謂施主心通者。欲令得福多耳）。爲止貪。故不聽異處受衣（謂據律文。不聽此界安居餘處受衣。此自意解也）。以佛定判處所取。故不假作法。但須消。故一比丘心念受文者。非心念法。謂與念處已可知（然上二明攝法。亦何須心念。文云與念處已。律文現令心念口言。比丘作法。如何可作念。通今鈔意定須加法也）。古師判云。不聽異界安居異界取衣者。謂時現前。若時僧得。界外來人及法亦得。故知須法。礪不許之云。若不聽取是時現前者。亂入既定。是人皆知。何須佛判。故知不爾。第二二部互攝者。礪云。如五分說。非安居施比丘僧。無比丘僧尼應分。

非安居時施尼無尼比丘僧應分。又云安居時得施當亦如是。互屬定許當部分之作法。不作法人解不定如前說。第三邪正以辨。礙云若得夏衣破破巳得物或得巳破破得此三。並數人分。但是約時局處受人爲定故。斷若作而解義者。不異非時僧得也。此且約不作法者言之。若二種現前亦有三門。或一部或二部。並數人分。若邪正分別。締羺邪正二部對面行施廳問施主隨所說受。若言不知或言俱與。並數人分律云得夏衣未分便行乃至不留行者分者。彌執此文云不須作法。既許囑授取用。法何爲今宜不同。謂必須作法。開行人分者。謂是安居之人夏坐有功。故聽分也。亦如看病爲病人衣藥草也。時不在僧後分衣犯得共分。故今離行夏並有功囑取何失。又云一比丘安居得衣乃至應心念口言者。據此文意要須作法若如。磯判奈此文何。若時中不分流入八月十六日非時分者即作非時僧得施法者。宜明有主客共安居得時中施物。以夏竟客比丘欲去。令主人分衣。主人不肯分之意。令客去後分欲自入。巳客既去巳至八月十六日後。佛令作非時僧得施。以罰此主人比丘。故不與屬巳。須集一化通分此物。欲明既是時中僧得物還須時中分。既不八月半分者。入非時分便依非時僧得施分也。以前安居移至他方不得衣分者。宜明是上客比丘也。爲此主人不肯分之。客即移至他處。又不及彼分衣也

住日多處取者。謂難事移夏。若住處日多者取衣。若二處住日等者。各謂局施界內僧也。三同羯磨。謂如施昨夜布薩竟僧也。四者僧得此上俱名僧得。前三處法局定。隨入二種。唯第四僧得一種須以法定法位有三。謂心念對首羯磨也。此上約施僧衆一部耳若施僧尼二部者。亦有四種。第一施二部常住者局處定故。隨二部僧分爲二分。第二界得第三同羯磨以處法定。故直數人分亦可。既名二部並分二部義亦不妨。第四僧得須[illegible]其二部不共作法。亦分二分此約對面施二部故分二分。若互無一衆攝以其二衆既俱不盡集不得計現在人分僧尼。復無共作法義。故且分爲二分。各當部加法攝之。如前一部法又互

入二部攝如五分云非安居時施比丘僧無比丘僧
比丘尼應分非安居時施比丘尼無尼僧應分此四
分文雖無義亦應爾上來所判互入既定各及法者
得又有邪正差互如調達等部是若得施物已僧方
破者應分二分若僧先已破爲邪正二部得物施者
須問施主可知上令爲二分者既是僧物邪正俱有
共分不局現在等得計現人分之正邪四方俱不盡
集須加法以定正邪復無共作法義故爲二分彼此
各自作法分之此上約正衆領物若邪衆領物亦爾
以財用施使羯磨斷之者礪云此非時僧得施所以
須羯磨法者以不定故須加法以定以言不定者一
時不定簡除時施也二處不定異界得施故三人不
定簡二種現前以局現前人故也四法不定與同羯
磨施故謂不同說戒竟受施物也說戒竟有人施物
唯局在僧不須更作法分今此施者送物之時界雖
人少後有人來即取半衣分也初明非時現前者事
同今時俗家供設齋會得物者是也乃至百人爲百
分好惡相參者礪於此二種現前中有四句料簡一

及施及分二及施不及分三及分不及施四俱不及
四中前二得分以及施爲定故下二不得以不及施
故二種僧得亦有四句後當明之若大價衣不可分
者聽截者立謂如衣段賣故堪錢名大價衣今既不
可總與一人故令段段截分也
若檀越不分別作四分等者立明施主將物付比丘
聽自分之則不明與沙彌等分應三沙彌共一大比
丘分也一比丘分與三沙彌者羯磨疏云沙彌同位
僧因相假但以位卑行缺故有降也又言所以等與
者莫非福田同應供也注云二種現前等與者立明
二種現前物隨施主意得等與沙彌也二種僧得隨
僧和合者文明上二種現前隨施主意令一種僧得
由當時僧和白量處等與半與皆得以施主將物望
僧而施故由僧也下至淨人皆受其分者羯磨疏云
守寺淨人應等與乃至五分中與一分者體非福田
以供僧勞望僧故合也律中云若不與不應分者以
制在僧僧須周給今但繼於上尊不兼及下失於僧
和無礙即非僧義雖分不合又是盜攝也立明此言

合多事務若僧寺有女淨人不合得分以不合畜故尼寺度此叉雖是男淨人以供僧有勞者得若小若老不合叉分衣時在界內者得出外不得上來釋非時現前已竟

次非時僧得施謂施主運心普周通該三時者即春夏冬也謂施主運心彌廓時通十二月人及一化奉施者是彌淮律文此非時僧得施有其四別一施常住二界得同有分故須法約爲此不同也今爲四不定故作法以定餘二現前是人定故彌云此僧施物既因法定須以四句料簡一及施及法二及施不及法三及法不及施四俱不及四中初三得分若全及差分二法於宜名及說但及分不及差者義亦及法亦可要是具及兩法二四兩句不得分以不及法故也沙彌使人雖不共作法但令作法時在界內者即當及法之限

有客比丘來數數分衣被極者立明非時僧得施即亡人物等分物未了有客比丘來已復須分如是數數來令僧疲若佛令自今已後當作羯磨攝入現前

心不疏下〇 僧篇尼

不及法者不令得分二部互正亦有四種者梁云謂二種現前二種僧得施故曰四也立云四種者以施本心通施一化僧尼今若唯有僧無尼但有式叉及沙彌尼亦攝一大分是一也二若唯尼無僧但有沙彌亦攝一大分三若唯僧無尼三衆僧即自攝四若唯尼無僧家二衆尼得自攝故曰四種亦有本作互正字謂二部互爲正主無尼有僧僧是正主受也無僧有尼尼是正主受也又云若有兩衆各自取分爲正若單有一衆隨即攝偏屬名曰互也今時若施一部謂或時施僧者下至一沙彌亦得受或時施尼下至一沙彌尼亦得受若施二部者或時來僧尼寺或住其家中施應鳴鐘集已分此物爲兩分一分與僧一分與尼尼中無人下至一沙彌尼亦得取一大分僧家亦爾雖各取得須還本寺各更鳴鐘集衆作法分之有若本施時雖通二部若唯僧無尼僧得自攝不至沙彌亦得攝取若唯尼無僧下至沙彌爾亦得攝取以俱福田故然雖得已物入其重物要入常住今時得僧家作法尼直依僧羯磨竟即分者一向非

法。然於中復有邪正分別。如前已辨。羯磨疏云。二部僧得施。者以本通施。故無尼三衆亦總屬僧。無僧二衆亦總屬。尼所以不計人數。而約部為二分。者由僧尼位。別本主標。通望僧行施。故約部也。二衆互無互得受者。據望福田。通僧義。不異。若不互受。恐失福緣。故開互取也。以心通一化。隨預僧海。咸霑受。故若不法約現。僧無義可。分作法之。始還如亡物輕法

五百問云。有人施僧物。乃至打揵搥不合。者案彼論云。問有人寄物施一處僧物。至後更有比丘來分時在座。應得分。不答打揵搥。應得不打不得。(文齊此盡) 相承解云。有施主施僧物分時須打揵搥。後有客來若及前揵搥即合得分。若不及揵搥不合得分。(未詳) 若有餘嚫物本道人已去後人。應問等者。案彼論。云問曰衣有餘嚫。物本道人去與後人。後人得取不。答應問主人本道人。當來不答言。永不來。便呪願取。若言或來不得取。活取犯捨。知死取犯棄。是僧物故。(文直此說) 立云。解呪願者。願某人在道平安吉利等。然後取也。言犯捨者。由是迴僧物。故若死犯棄者。謂既死屬僧常住。

◎會本卷下一之三

◎受嚫文

今將入已。故夷然相亦難知。可斥也。上來釋第三檀越施衣義竟

四明亡五衆物者。鈔云。義同非時僧得施也。然在生修道。仰衣物以資身。今報盡數終。無常對至。是以聖人修長靜之果。而不養蕉沫之身。既死已後處斷有方。故於衣法之中。便解亡五衆物云云

財是小人所利。非大士懷者。大士謂菩薩也。謂大士貴之以道。小人重之以財。故俗言君子樂道。小人受財。況出道高僧。而塵累於衣食矣。出家濟遠者。拯救拔三途六道。使離苦解脫。故曰濟遠。經勞涉樂者。謂出家之士。能持戒一食頭陀苦行。修學萬德。動經三大阿僧祇劫。此乃勞苦為因。故曰經勞。方證五分法身。招涅槃之果。故曰涉樂。俗譽非慕者。謂俗中名譽利樂。非所忻慕也。云何名譽。所謂過德而談。名之曰譽。西京江村慈義闍梨用六字為句。謂出家濟遠經勞為一句。涉樂俗譽非慕為一句。謂世間五欲之樂及名譽非所慕也。然上下二士並預法流者。謂上列二種人。一是高節蕭然世表。一是情性未融棄非濟

潔。此旣根性不同。佛則制聽兩異。上根制畜三衣。下品開畜諸長。雖分兩途。皆遵佛意。莫非俱修一實之道也。上達立法以濟器者。立謂依四依節儉之法。以濟形器也。下達受法而隨懷者。立謂順受開法畜長等。與其受用。以隨其所懷也。俱須兩順佛法者。立明上列二種人雖復有異。俱順聖心。無違佛法。故言用通一道淨行也

並謂指南者。謂古來諸斷者多家。各自稱是也。濟云如漢時諸人皆作指南車。並不得體。或指西。唯張手子作獨指南也。案書中指南車起於黃帝。帝與蚩尤戰於涿鹿之野。蚩尤作大霧。兵士迷於四方。帝以指南車以示四方。又云爾氏獻白雉。還恐或周公爲作指南車以送之。今尚方監北門中有指南車。車上有仙人持信幡。車行東西。人恒指南。又云管仲所造。俱是至說者。謂諸師處斷異途。俱駭其妙。云我所斷是有至到有趣指也。如序所明。其例有六。者謂如上卷十門中列六師持律執見不同

儭陳如死衣物直五錢者。案祇云。陳如每到時乞食入聚落。得食已還至曠野牧牛羊家。時牧牛人婦名尸婆離。信心歡喜。供給乳酪食。已還住處。便作是念。用此苦器久在世爲。猒患此身。便持衣鉢著一處。在林樹下。以頭枕象。園右脇著地。一心不亂。卽入涅槃。時牧牛家至時望來。敷床掃地。旣過時不來。便自念言。將非病耶。或惡虫所傷。卽往看之。見樹下臥。謂言睡眠。至邊立聽。不聞喘息。以手摩心。身體已冷。便言奇哉。便供養舍利。夫婦取斧斫薪。闍維收其衣鉢。送王。王卽平此衣價直五錢。斷官。言此沙門無常。衣鉢還歸比丘。佛言屬僧。跋難陀死。衣物直四十萬。兩金者。案十誦云。釋子跋難陀死。衣鉢直四十萬金。憍薩羅國王波斯匿言。是人無兒。故是物應屬我。佛遣使語王言。王賜城邑聚落人衆頗少多。與跋難陀分不。王言不與。佛言誰力故令得生活。是應分僧力故令應取。王聞此教。便止。諸剎利輩言。是比丘與我同性同生同剎利。種是衣物應屬我。佛遣使語剎利言。汝等作國事大事官事。頗問跋難陀不。答言不問。跋難陀不在時。汝作官事。頗待跋難陀不。答不待。佛

言跋難陀共僧羯磨。若不在時。僧不羯磨。是物應屬僧。剎利聞佛此教便止。又有諸親族中表內外皆言跋難陀是我如是如是親。此物屬我。佛遣使語言。汝嫁女娶婦。會同取與。錢財傾待跋難陀與分。不答。不佛言。諸與跋難陀衣食分者。應得此衣物。跋難陀僧與食。故是衣物應屬僧。親族聞之便止

十種斷別者。前九無羯磨法。直爾取之。後一僧法取也。一往言耳　如五分界內水漂死人衣。隨見得者。案五分二十一云。時有比丘。衆所漂殺衣鉢掛著界內樹枝。諸比丘見。謂入僧界內應屬僧。不敢取。以是事白佛。佛言。聽作糞掃衣想取

二入當時見前僧者。立謂應作現前。謂當時現前人也。十誦學悔沙彌死。乃至守戒比丘死。隨更互直取者。案十誦云。佛語諸比丘。若有住處。一守戒比丘。一被擯比丘共住。若守戒比丘死。衣物屬被擯比丘。若被擯比丘死。衣物屬守戒比丘。若擯比丘來。不應與。如是一守戒二被擯共住亦爾。一守戒三被擯亦同。上二守戒一被擯。二守戒二被擯。二守戒三被擯。四

被擯亦爾。三守戒一被擯。三守戒二被擯。三被擯四被擯亦爾。四守戒一被擯。乃至四被擯亦爾。次將被擯作頭亦然。文中但明二種人。不明學悔。撿上下文。不見此義。鈔意未詳。立云。守戒謂清淨比丘也。但為三人同住。互不相足。不得作法。卽是現前直爾取也。此三人同住。一人身死。衣物直屬二人。若納餘部滅擯人死。物入所親白衣。以生時不同僧利。故今無白衣。故屬當時現人。又若守戒人死。其學悔滅擯同共見者。各分取半分。入巳學悔等死例然

三入同見僧如邪正二部者。立明卽謂達為邪部。正部可知。若有人死。隨其邪正自分。不合同法。礪疏引四分云。若背正向邪。物入邪部。原其本心。邪正路乖為是。衣鉢隨意所往處得。若從邪向正。物入正部。律文無此句。是略耳。又直隸隨身衣。如前所判。巳外之物。或可不定。十誦云。受法比丘不受法衆中死。其衣鉢物。喚受法比丘還之。若彼不來取者。卽不受法衆中作四方僧臥具。若不受法比丘於受法比丘中死反說可知。受法若謂受五邪法耳　立明邪部諸正。正部向邪。未

中字疑在路字上

至中共所路而死。屬所向之處。以心決。故若至彼部。同不須論。一向入彼私。若邪部人。背邪向正。衣物猶在邪部。物則屬正。正向邪亦爾。

四入功能僧乃至入同羯磨舉僧等者。礪云。此被舉人死者。佛言隨所共同羯磨舉僧應與。諸師解此語不同。一釋謂同被治人。所以爾者。治舉已後財法不同何因。誰又一解云。入賞勞僧亦名功能僧。亮問。此被舉人於已無潤。何得望僧僧是功勞。僧既治他。乃成損他。何名賞勞功能也。解云。約僧中自是功勞。非望所治稱有功勞也。以如法僧治罰功。故但令當時預舉羯磨。即有物分。故言隨所同羯磨舉僧應與。僧祇不爾。故彼律第二十六云。彼舉比丘病不應看。得語親里看。若無常者。僧不應分其衣鉢。不應與燒身。取其所眠床。以屍著上。衣鉢繫咽。曳床而出。唱是言。衆僧事淨衆僧事淨。棄野田中。於此人不應起惡心。何以故。乃至燋炷不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。若施牛人。斫材人。持此衣來施者。即作彼檀越物。故受之無犯。

五入二部僧者。立明。即大僧及沙彌。爲一部。尼家三衆爲一部。下文云。五衆前來者得與。即其事也。四分無住處白衣家死等者。礪云。四分比丘在無住處死。彼有信樂優婆塞若守園人。被攝賞錄。若出家五衆前來者得。以物在俗處。恐用而獲罪。故入五衆先來者得。無問重輕。入先來人。但輕物入已。重物非屬人物。故隨先來者處分。還入常住。以其先時依二部僧得施物。故身亡之後。還入二部。若無前來。送與近處二衆。唯取近處。不簡僧尼。賓云。古今諸師皆言輕物入先見者。重物則隨先見者處分。還入常住。今詳不然。文云五衆先來者得。何處令入常住。但輕重盡入。已於理無失。若道路死。獨住死。私莊死。類如判。若互在僧尼二處。即不同此。故十解互寄死者。有住此一比丘死。是比丘衣物寄尼精舍。佛言。比丘僧處應分。皆送與亡者本寺。若不知處。送與隨近大僧。不得入尼寺。及以私用。下尼寄比丘亦爾。又住處一比丘尼死。物先寄僧精舍。佛言。比丘尼僧應分。以其二衆並知法。故不同俗處。恐白衣揩用僧物。故五衆互

得今此二衆知法是不同故須還依死處同類分之又以死處有比丘故復異獨住死者有人問曰五衆先來得衣作以不有人云不須作法若須法者一人前至未得作法須臾復有人來亦得其分何得名先來者故知無法有人解云作法爲善文令與先來者隨先作法者與之若爾既言五衆下三衆有法以不答有戒沙彌義合作法若無戒者義無有法若准鈔意不須作法又可亦須作法

六入面所向處僧者立明彼有比丘將衣鉢行向彼寺未至彼於二界中間死佛言隨所去處僧得雖未至彼以決心去故謂所向處僧界中得分此物也又一解取死者死時屍面看東西之向也恐此解非忽然仰面死義即敗也

祇中沙彌死衣物入師和上者案祇云舍衛城有沙彌死諸比丘問佛此衣物應屬誰佛言應屬和上文齊此述鈔中解云謂令和上分別財體等語者此非祇文後人義述耳首疏引僧祇疏云言入和上者令和上分別師物入已沙彌物應入僧作法不必一切

住疑任

入師賓破此解云文中判和上即令與僧亦應五分糞掃想取應非自入今詳僧祇判令屬和上者蓋是賓師息訓也若爾比丘身亡亦應聽其師取以同有息故答理亦應開且就無教判爲不與注云十誦判問比丘者立謂沙彌死衣物屬僧分之同大僧死法也莫問有戒無戒莫非形同法同皆須依僧法也以同僧利養故礪云沙彌死者此律無文祇文入和上五分十誦同比丘法今人行事多集大僧同大僧法分之無妨十誦憍薩羅國有沙彌死諸比丘不知云何佛言所著內外衣應白二與看病人餘輕物僧應分重物不應分准此下三衆類皆同然行事任依一部注云五分亦爾者案五分云沙彌死者若生時已與人應與若不與現前僧應分

滅擯比丘死衣鉢付生緣者礪云此是犯重人死有其三別若未擯者多論云同於常判賓曰向淸淨僧死也二若已作法擯入親近白衣（即此鈔列此也）賓述唐三藏云西方至今猶行擯法寺中若有一人出外作重罪已不許入寺但令別人還其房取衣鉢送出門外

與之若在寺中作過。被人舉至僧中勘問得實。吏不許還房。卽遣別人至房取衣物還之。驅出寺門。大衆盡上門樓望之。欲勵其後人也。然西方人執見心重。一切道俗。知此僧被擯已盡。不共語不與往還。兄弟父母亦不耐見。乞食亦不得。設復還俗取婦。世人男女不共婚嫁。女不嫁之。但其被擯者。衆人自作田業而兒活。云云三學悔。死十律入死時現前僧也。四分云若呵責擯出依止遮不至白衣家。四羯磨人及別住之。例同淸淨人死判之

謂能寄人所寄處等者。立云欲明亡比丘本住處名能寄人。言所寄者者。卽阿難處也。言寄物處者。卽阿難送寄之處也。佛言屬阿難處僧等者。案十誦云。有一比丘死。是衣物本寄阿難。其亡比丘在異處。死阿難在異處住。處寄衣物又在異處。其死處及阿難所住處。並受寄衣物處。各言合屬我住處。佛言阿難所在處界內現前僧。應分立。謂此比丘將衣物寄阿難。阿難出行。去將此衣送寄餘處。比丘後時本衣主死。三處共諍。謂本亡者住處。及阿難身處。又阿難所寄之處共諍。佛判屬阿難身處僧得。由當時寄人故也。若寄處不寄人者。物處僧得

上來九種直爾分之者。深云其十種分法不同。前九不須羯磨。直爾得取。卽難云如入同見二部及寄衣處。則有多僧。理有羯磨之法。豈得直入此處而別合有羯磨分法也。第十一和淸衆死者。礪云謂是一部和合淸淨人死也。言一部者。簡其五衆前來者得之文也。言和合者。簡非邪正二部也。言淸淨者。簡非上來滅擯被舉人等也

三同活共財者。此是二義。言同活者。謂不同。已他多少者。如兒想以已之物。還如彼有也。言共財者。則是互出互用。但共同一處。若死後各半分也。立明若同活死。其亡者隨身衣。必定屬僧。若餘物在人多少分處。將與僧分也。若共財者。謂無與師契。雖有此物。若死若罷道。當對半分。今若互死。其隨身衣物。固然屬僧。所有貯畜。各須半分。實非假胥者。立明實非同活共財。假胥云是也

別活返道者。謂各自作活及罷道也。准俗制道已著

[illegible]和

鏡一作[illegible]

之衣服已用之器物者。立明俗中法式亦然。若共財之人。若是亡者隨身衣服器物屬僧。餘物半分。妄言取分能所俱犯者。立明且如亡師臨終時與弟子相知。我亡之後汝可云共活。令汝多得我物。既作斯計。弟子依之。今若得物師弟俱犯。若得重物夷。得輕物蘭。和上生前不合斷他死後之事。由亡後屬僧已定。預斷不成。師弟俱犯。故言能所。師是能。弟子是所。善生經中亦有兩斷。並據輕物者。立明彼經中亦斷得夷得蘭。然約輕物上斷之。若羯磨竟。擲入現前。則望僧滿五得重。若未羯磨。望僧不滿五得蘭。四囑授是非四句者。礪云。囑有善不善。不囑亦有善不善。故有四句。俗態者。意也。又解秉常志不改曰態。五百問中比丘愛銅盌事者。撿彼論云。昔有一比丘貪著一銅鏡。死後作餓鬼。衆僧分物。鏡便來共身絕大驢騾。如純黑雲。諸比丘驚怪此是何物。衆中有得道者言。此是比丘貪著此鏡。故墮餓鬼中。今故貪惜欲來索之。諸比丘即以鏡還。既得便捉舌舐放地而去。比丘還取而臭不可近。復使更鑄作器。猶臭不可

[illegible]本文作[illegible]

[illegible]本文作由

用。以此推之。故知貪為大患。及慳衣事者。案彼論云。昔有一比丘喜作好衣。晝夜染著。得病困篤。自知將死。便舉頭視衣。內起毒想。言我死後誰敢著此衣者。不久便命終。作化生蛇。還來繞衣。衆僧舉屍出埋訖。遣人往取衣物。見蛇纏衣。延咽吐毒。不敢近之。即還白衆。具說所見。諸比丘便共往看之。無敢近者。有一比丘得道。便入四等觀。毒所不中。即往近之。語言此本是汝衣。今非汝有。何以護之。蛇即捨去。去不遠入一艸中。毒出火然。草還自燒。身命終。即入地獄。火燒一日之中三過。被燒皆猶貪害。　注云如氍氀布帛之例等者。深云。謂在隱中不可得授。但得是囑。義同於授。故曰是囑是授。三人物互現者。立明或時人在病者邊。物在餘處。或時人在餘方。物在病人邊也。或俱不現。是囑非授者。謂所囑人在餘方。物又非現前。但得囑此。是人物俱不現也。

僧祇囑與衆多人。最後人得。授與衆多人。最前者得者。有云。計理而論。最後者得。但是遺契屬病人故。准此決犯等者。謂亡人先囑此人。遂不與。更囑與餘

◆今將去三字疑衍

人亡人犯重授亦如是已授與前人更奪便重　同前浮漫者深謂若言死後則不成事同前文中與我死後造經像等不成

唯三衣六物不應自處分者立謂未死不得離三衣若將與人闕衣則得闕衣壞威儀二罪若生前與他犯此二罪若言死後與汝又復不成以死後屬看病人看病人若無德則屬四方僧僧祇若未付財或得已不作淨還置病人邊並不成者礪疏云祇律有三句初囑未與謂病人語比丘看我當與長老衣鉢死後僧集分衣看病者言是人在時言與我衣鉢白佛佛言不應與次句與已而未說淨還置病人邊佛言不應與次句與即說淨佛言應與五分若生時已與乃至應白二與之者礪云五分若生時已與而未持去者僧應白二與之此律不論無問將與不將及淨與不淨若成一向與不同僧祇但成直付又異五分立謂五分令僧白二者以亡者與前人物已成但在亡人邊未將去今將去今將與但恐人疑故白二與之又復上來須是囑授皆須白二與之以取當時僧和故未詳

◆丘下疑脫死字

不同共僧之法者謂常住先負亡人重物今將輕物還此物還追入常住不得同現前僧分之若常住負亡人輕物今將重物還要易取輕物分之前句不同此句故曰不同共僧之法也　若全無可得便止者謂常住既貧雖負亡者物無人爲還又無覓處便止不還無犯也

十誦若比丘生時負三寶物應歸若三寶貸比丘物乃至四方現前客舊比丘等者案十誦云有比丘屬塔物自貸用此比丘死諸比丘不知云何佛言衣鉢物還計直輸塔餘殘僧應分又有一比丘衣鉢物爲塔用此比丘乃至佛言僧物計直還取現前僧分又有一比丘貸取四方僧物私用此比丘死諸比丘不知云何佛言財物還計直輸四方僧餘殘現前僧應分又有一比丘衣鉢物貸與四方僧用此比丘死乃至佛言應取四方僧物計直還現前僧應分客比丘舊比丘亦如是文中直作如此說注云依本而斷者謂依本貸時爲是重物爲是輕物今索得來依本重

斷也。若除酒等者。案十誦云。有一比丘。賒沽酒未償。便死。酒主從諸比丘責償。諸比丘答言。此比丘在時。何以不責。酒主言。汝不償酒價者。出汝惡名聲。釋子沙門飲酒不肯償價。諸比丘不知云何。佛言。是比丘有衣鉢物。應用償。若無物。應取僧物與償。何以故。恐出諸比丘惡名聲故。賓云。律文雖此說。不言常住現前之異。今以義求。取現前僧物還之為勝也。又償息異處有五句者。即十誦䟦難陀償負出息。合有五句也。一衣鉢寄在餘處。身在餘處者。謂比丘將衣寄東寺。身在西寺死。二處共諍。佛判物處僧得。二負債處死處。負債處僧得者。有別人負亡人物。今既亡後。死處與負債處共諍。佛判負債處僧得。三死處出息處保任處保任處僧得者。謂比丘生錢與他。他得比丘錢。此得錢處名為出息處。又有保人。今比丘死後。三處共諍。佛判屬保任處僧得。不屬取錢處。又不屬死處。由今時出息。若不還者。保人代出。今若死後。故屬保任處僧分。有人云。此是出息與俗人。焉有別住處比丘為保。即屬此保任比丘住處僧分之耳。四死處

質物處等者。此謂是亡人生時。質生時質處名為質物處。前人將物來質覓錢。名為取錢處。今比丘在餘處死。三處共諍。佛判物屬本質庫處僧得也。有解云。謂亡比丘有物。與別住處比丘收質。即收質比丘處僧應分。然取錢處疑是俗人取錢。若是僧處。彼應合得。五死處取錢處等者。謂此句與前第三句同。准保任處。當其執券書處。前則屬保任。此屬執券書。券字體半下作分。曰半分去願反。五句之中義猶未了。故鈔家自簡云云。礪亦云。以理推究。或不同。彼若白衣家出息物在彼人邊未得者。容准十誦。或依券書等債之。若物在僧住處。比丘亡後。並應隨處所在僧得。恐不得依券書等互諍此物。以其彼此俱是僧。故容將此僧物以屬於彼

如初句斷者。謂隨物處僧得。不可屬於券書處也。云云如十誦五斷者。謂若也多人來諍不決。可依前五句斷之。或同前入處二寄者。立謂如上阿難受寄之文。或寄處不寄人。或寄人不寄處。隨寄斷屬。皆謂多人來諍不決。可依此斷云云　不信證者不應與者。

謂既非可信。又無好人為證。故不得與　已下定其輕重義也。諸部未融隨情難信者。立明如四分中一切器皿入重。十誦明斗量兩分輕重。為此等例名為未融。今則取亡人隨何律受戒。依部而判。則隨別住何部行事者。謂不委也。者是何部受戒。則隨今此等常所行事用何部。可隨此部斷重輕也。此由貪故犯非由教。是罪者。立明教中雖斷輕重不同。今則依當宗受體。則是若曲情依別部。斷割知事。則親常住。引輕從重。別人則私自利。引重從輕。此乃自招罪罰。非是教中有罪失也

持律六種不同。如序中列者。謂上卷古來持律有六師各執也。今束此六以為三階。一則唯用四分。有則依之。無則不明。二者先用四分。餘部義類彙明。三者通用律藏。廢立正文。如先統師多依第一門。如礪師斷輕重中。一切瓮瓶不同。十誦以量限約。不問大小。咸斷入重之部。部不同。非為此部不了。十三章門者。謂重儀中具依律錄。今此不出。云云。俱夜羅器者。謂鍵鎔小鉢子等也

此一家正斷。亦無與二者。立明此師依一部偏斷。亦通無有差二也。不可道他是。不可道他非。不可抑奪者。謂不可判將作莫抑他理奪他理也。私云。此人依律所列輕者斷經。餘不列重元不取外宗。以會通喚不取外宗名為無與二也。既依律斷。亦無由抑奪其理也　七種分之者。應是下文七門收束也。擗摞徐擔等者。擗（必麥反）說文云。擗擣也。擣裂也。廣疋擗分。或可是襞（畢亦反）說文云韏衣也（音丘既反）廣疋屈也

毗尼母論取衣物在僧前遺一人分處可分不可分乃至別相如彼說者。案母論云。何故名重衣。重有二種。一者價重。二者能遮寒。故名為重。又云。畢陵伽為國人所重。或施羅網。或象馬車乘及作小寺等施者。佛聽受之。如是等物屬四方僧。何故復名重物者。前明重物就衣得名。今明重物就物得稱。既有七門。今即是初

坐褥臥褥入重者。立明此不問大小。但使兩邊是布絹。中盛遊毛等入於重攝

氍毹長五肘入輕等者。立明此要是純色。得為三衣

今著疑此

者故輕若有班色無問大小入重若非班色堪爲袈
裟者雖未成袈裟皆入輕乃至皮作亦然故開皮爲
臥具者立明此皆約邊方無布絹處故著之死後入
輕分若如此土皮三衣還合入重故輕重儀中云若
至布鄉還不許服等云云
綾羅入輕者私云如礪師將羅入重今不然下文令
著大價疎衣及得鵝文衣令著故知羅衣入輕文中
不明了者有人云天人正明此義言貴價衣還是袈
裟但價貴耳非俗人服也
二種腰帶者立謂一是禪帶如上云善助者是也一
是腰帶也毛毦者字合並邊著毛布莽反謂毛布也字
林云罽之方文者曰毾㲪二形同字苑作氍毹上聚朱反下雙朱反聲類云毛㲲也釋名作裘被通俗文織毛蓐
曰毾㲪細者謂𣰆毲廣疋云𣰆㲪毛有文章也釋名
云施之大床前小榻上所以登上床因以爲名
若眞緋等判入重黃白不應入輕等者立謂此是難
破古人義也古人獨判緋紫入重今引黃白等來難
云云若爾氍毹佛制入輕不云色等者立明此是爲

今鈔作維

今鈔作緋
今鬧疑闕

古師作難意也汝既不許眞緋等入重者然氍毹律
中唯明量不明其色汝何故將班綺者入重純色者
輕故知班者入重我今緋紫如何非重故知但是得
著入輕不得著用者入重故將非紫類其班氍一種
俱不得著何判一輕一重此是古師有此計也
含稭者立云稭皆音公八反謂是廳苧帶系也應師云稭
或作禾邊著吉或草邊著木說文云稭禾稾去其皮
祭以爲㡤　連袋者私云如北地驢䭾上袋是也兩
頭縫塞中央開孔者是也長袋者盛稱輿用也　一
切俗服裙襖之類已壞色坼破入輕者謂雖是俗衣
既先坼破又如法染竟故入輕此謂先坼竟非今始
坼須知　繡綺鉢袋者近見大德內中多得出純以
繡作直五六貫也皆合入重
並謂純造物具乃至非謂所造之物等者立明此言
破昔人執義云一切作器及所作者皆入重今不同
之言入重者謂是能作之器具若所造者通輕重也
戶鉎者字合木邊作非甫省反謂木閤門戶者也　筐
者今時俗婦績器也筥者又作簇同力與反又作筥與反

字林云。管箱也。飯器受五斗
入楞伽爲割截畜四寸刀子。者立謂西國南海有楞
伽山此經從山作名也。佛入此楞伽山中說此經。文
中開用刀子。頭如月刃也　數珠入輕別屬等。者此
物隨身助道存益念誦錄。心不散所以開許入輕
若無法者僧家摘取入常住者。立謂亡人在生時。若
依衆房三時各分此房。不合處斷旣生時畜別房。不
通三時名無法也。死後僧家摘取
赭土者。字合赤邊著。赤即反也　三蒼。赭赤土也。土邊作
者。覩非此義也
鞴韋者。生皮曰革。熟皮曰韋。謂熟鹿皮也。下熟韋則
是雜熟皮也　平靴斜靴者。立謂是俗人靴。一向入
重。平靴雖頭平而鞴大深者。亦入重也　紙筆墨者。
立謂若本擬附道記錄經論。則輕。若本爲俗務。或積
之博販。一向入重
唯是器用者。私云若輕可隨身入分。若重大與常住。
若隨房用者。更無改轉　非人畜所須者器皿資具
本擬供。身人旣不。須何勞貯積也

僧伽藍人者。立明如畢陵伽別有小寺子。也比丘若
死此淨人等入重。所有私物不問輕重並入私已。者立
明即是入其奴私已也。若僧家奴婢死者。此下況明
僧家奴婢亡其物所屬等也。衣物與其親屬。者謂入
其亡奴親屬也。若無者謂其亡奴。若無親屬者。物入
常住。私奴死者。上是明僧家常住奴。今下明此常住
之奴有私。即是奴奴。若同衣食所須乃至隨任分處
等者。謂其主奴先與其奴活命。如旣死所有衣物。任
其主奴自取也。若不同活直爾主識。者謂是上課奴
婢也。其奴若死。物屬其妻子。言直爾主識。者謂常住
奴雖別養。然但令上功即是輸課奴婢也。無者同僧
院內無主物。者謂此奴奴若無妻子。同無主物。此物
追入常住。事同客僧遺物。名無主物。合入常住。注云
若僧供給則不同之。者謂常住僧先來供給此奴奴
也。名爲僧供給。則不得將物入親。須入僧也
毋論若有奴婢應放去者。此謂比丘生前養奴。比丘
身在可須放也。若不放者作僧祇淨人。者謂先若不
放死得入常住。名爲作僧祇淨人也。注准此放去謂

賜姓入民等者。謂解上應放令去文也。注云後終依律者。私云。謂若賜姓入民則放去也。若不然者。比丘終後依上祇律後文。斷入常住。作僧祇淨人。故曰後也。指前祇文後語也

請食已命過同衣分法者。此食還入重。但是同其亡人衣物來僧中。分別重輕耳

三者通用律藏者。正是第三師所行也。文義廣括如別卷述者。立明如重輕儀中也。且依第二者。立明依上三師斷中第二師也。正取四分兼用他部。依此一師足得行事也。上來長科七門。是第二師義也

上來七段不同。總釋第六衣物輕重門竟。從此已下正明第七具德賞勞之義也。四分六物者。三衣盛衣器。襆等者。立云。此六物。諸師解不同。若幷部顯師合三衣爲一。盛衣襆爲二。鉢是三。袋是四。坐具是五。針筒是六。今南山不然。云盛衣貯器自屬三衣鉢也。勿數。但開三衣爲三。幷鉢坐具針筒是六也。若准十誦論水囊除針筒。故十誦律二十八云。六物者。三衣鉢漉水囊。尼師壇也。礪云。此上約僧明。六尼應有八物。

亦有解云。合五衣爲一。離盛衣幷貯器爲二。及鉢坐具針筒是六。此卽同僧數也。若離五衣爲五。盛衣貯器隨衣鉢合論者。幷坐具針筒此則僧六尼八。任意兩取。德物具缺四句者。一德物俱具賞。二德具物缺。三德物俱缺。此二句隨意商度。四德缺初具不合賞

隨德有無取物量行去聲 謂量其看病人德行如何爲具不具。和僧量准與也。事情通敏者。敏由達也。欲明看病有勞。雖不具德若都不優。及量賞少許。後則無人看病。情事擁塞。無人行也。今既優恤而賞之。事情兩通。故曰通敏也。又解亦可德雖不具。和與老事情得通。無德不和而與者。情事則不通也

尼中三人得餘四不合者。謂尼病有七衆看。但尼及式叉沙彌尼三人得。僧及沙彌俗中二衆。此四不合。此謂勞不滿故。僧及沙彌無按摩等勞。俗無有說法勞也。應與一人而屛處分者。謂有衆多人看病齊有功夫。不知賞誰。今科與一人。令自於屛處分之。按祇文亦將衣鉢賞勞。幷與所受殘藥。 外界看者亦須賞之者。雖是外界安居來此看病。勞不賞事絕優矜。

◆毛上疑脫基字

其人德具。理合與也
上釋賞勞義竟。已下第八正明分之時節也。十誦諸比丘在屍邊分衣。屍起護衣者。按十誦云。憍薩羅國有一住處。一比丘死。僧在死比丘屍前分衣鉢。是比丘勁起。語諸比丘言。諸大德上座。莫分我衣物。諸比丘不知云何。因白佛。佛言莫卽於死屍前分。著死屍已去。若僧在異處。應分如上依法集僧分之。者如上卷集僧法中也。濟云此分亡人物羯磨文中稍繁。謂第四句中還牒緣。復牒本。望餘羯磨第四句。准單牒本不重牒緣。唯亡人物羯磨中則云。誰諸老忍比丘某甲命過等。計理應言誰諸長老忍僧今持是衣物。與比丘某甲等。思之可解。此蓋應是譯家闕前剛也。若五人各得作賞勞分衣二法者。礪云若五人已上。具用三法。謂賞勞白二。差分衣人白二。付衣攝物。白二。律文但有兩个白二。無有差分衣人白二。今准義合有。如分粥等。亦有差人羯磨。若四人者直行一法。三人已下對首心念可知。又若四人已下隨作對首心念三法竟。然以衣賞勞。無別有法。直將衣付也。

◆其疑具

◆淳疑緈

又此分亡人物。約人多少者。謂僧衆多人一人也。僧中復有二別。謂四人五人法卽隨也。若四人者正得用直分一法。者私云不得差分衣人法羯磨。中則除持是衣物與某甲等。但得作直分三人口和賞勞等耳。若作僧法。雖作法已。衣未離處。更有人來。仍須更敀作法。若一人心念已。後人來則不得也
前集財已後鳴鐘召等者。此分亡物及非時僧得施羯磨與餘法有異。若結界說恣不作相者。止得失法之愆。但使界無別衆法得成就。若食僧食要必作相。縱界不集亦無過。今此一法義須兩。其要須鳴鐘。又須盡集。不同常住。注云律明六物准論不必須集者。立謂此多論文也。下文自出。勝云准律中捨文列三衣六物名。捨若准多論三衣六物餘處者索來此賞。若此德不具。卽隨彼分處。故曰准論不必須集。有集不集故。言不必
如上處分者有則相當還。無則交落還也。此乃自伐其功者。案尙書注云。自功曰伐。自賢曰矜。有云自尊自高名爲伐德。若結不結隨意者。謂僧得自在故也。

與衣則是語不與衣是不結也此言出於四分說戒
犍度中初制結說戒堂說戒時有住處布薩日大僧
集而說戒堂小不相容諸比丘念言世尊制戒不結
說戒堂不得說戒今當云何佛言僧得自在若結不
結隨得說戒今取彼文證若與不與在僧中也　注
云應取常所服用一事賞者立謂是亡人平常服三
衣及鉢袋者與賞也注云若三衣盛三襆得與者立
謂一衣有一襆子今盡將三襆與也
上釋賞勞義竟已下明分於輕物也或臨時口差不
用羯磨違法通得者私云諸師不許此義要須差分
衣人等故律房舍法中差分房舍人後云差分衣等
亦爾故知須差礪疏亦令作法云云今言違法通得
者求律文意須作羯磨差分衣人今若臨時口差者
不作羯磨但是違法理通得成故曰也賓云南山言
不須差分衣人羯磨計理亦成今章雖不許自是一
意計理通通差亦無失不差亦成古來羯磨中唯出
一个分衣白二也大疏中不許云要先白二差分衣
人也

沙彌法等者立明謂此人無德不合用羯磨差之但
得依沙彌口法差之令分衣也謂如差沙彌時不得
秉羯磨也注云故須通博用和現前者立謂博換也
亡人三衣六物既在餘處今看病者不具德不須追
彼物來但和取現在物賞之謂將此現在物賞之謂
將此現在之物以博換彼六物處也濟又解云通博
者謂看時機進否量功勞合賞不合賞等須追情地
須善閑通塞博達時務也非前解十誦沙彌死所有內
外衣者立謂上下二衣一當鬱多羅僧一當安陀會
故云上下二衣也　注云律中文少不具者私云律
中不出此分亡物羯磨但於分房舍羯磨下注云分
亡人輕物加云僧今持是衣物與比丘某甲某甲當
還與僧等今故准用非時僧得施文也依此鈔文但
令知事人互跪僧前作分衣人等
凡智不過聖心者謂凡夫智慮豈勝聖人之心也
若私營佛法不合者出外乞藥多爲病人供僧使役
此緣衆事雖身在內理合與他私自經營灼然不合
次明與沙彌淨人四分若僧和合等乃至四中與一

者礪云若僧和合應等與可知或應與半者謂比丘得全沙彌得全中一半也言三分與一者比丘得三沙彌得三中之一也賓云沙彌得全中一半者大僧得二十沙彌得十也乃至四中與一者約四十文沙彌得十大僧得三十也有人迷此語乃言但約三十文作之大僧得二十沙彌得十與前得半何殊也故五分云一比丘與三沙彌亦同此也又前與非時施中云分作四分三分與比丘第四分與下三衆即是一比丘與三沙彌也

淨人五中與一者礪云僧伽藍民雖可非僧於僧勞故亦須與道俗差故復異沙彌故四分與一或都不與即不應分此四分文明斷云若不與淨人不應分其女淨人若與不與解亦不同或言僧寺不合畜女淨人故不應與或言既一種供僧有勞何爲不與任時和僧古師皆言僧得施物淨人合得分者約分時在界內者得出界不合與分賓云不然處其本意爲供僧有勞故佛令與今爲僧使出界有勞判言不得在界安座倒令與分故理不當故今正斷無問界之內外有勞皆得也

至時論笑一何瀏厚者是耐羞之貌也不惟終始等者立云不思惟佛元制意名不惟始不悟自身却後當無常名不惟終也　注云有人無想不成者有人在界合召齊來衆集衆集在房豈成法事

上釋僧法分衣義竟已下正明對首之法也毗尼母云一相應法者私云只是心念法也　無妨彼此俱攝者立明律中不顯非衣之名今古諸師各執有言是幡蓋或云革屣囊鉢囊等或云是衣財段今則通會亦應無在既非衣俱攝得上物也謂非衣之名俱攝二邊之物故言彼此也故律中比丘取尼衣犯提開取尼非衣謂袈裟之外曰非衣也又律下文云比丘多得衣不知與尼何等衣佛言聽與尼非衣者鉢囊也又白色三衣戒下云非衣不作淨者吉羅革屣囊鉢囊帽襪等

亦不得尼衆分也者謂既是寺莊物屬本寺僧分不同在無住處五衆中先來者得以是俗處恐俗損僧物隨五衆先具者得注云寺無僧法者謂無衆食布

●與鈔作共
○主鈔作注

●想一作法

薩三時分房等云云　五衆先來得者。恐俗人外道。濫用損費僧物。失本施主之福。以五衆俱是福田。佛開先見者取。以不損本主福故

若比丘與尼同主隨所同衆各分之者。上雖五衆先來者得。今若僧尼同至。不得依前。若亡者是僧物屬僧。亡者是尼屬尼。情遠近者。謂隨情逕遠近常住處也。便將衣別受不與同界比丘者。立明有比丘爲他持衣在道。行衣主命過。彼蘭若界內有僧。不共分而將入。已犯越祇文。如此准四分合犯盜

下注云不成有比丘無想者。謂同界有比丘。須作法分。今自入已不成法也。言不與同界者。隨作法自然界內有僧不共分也。又解有比丘無法者。謂界內既有比丘。不喚來共作法。但自攝入也。不與他共作法故曰無法也。若作羯磨已暈影乃至客來知在羯磨前後者。礪疏於此分亡物。或俱死。或値羯磨。有四句料簡。是中値羯磨。或俱値。應得餘二句不得物分

若遣人來應與分者。深云。此四分許得。諸部不得。故知須自往取方成。故下注引祇云。爲往取者。應是同活耳。諸部結犯不云得成者。首所引十云。若持僧得施物出界犯吉。應與異比丘共分。五分云。僧得可分衣。一比丘持至戒壇上羯磨受。佛言不應。犯吉羅。現前僧應分。若准僧祇第三卷盜戒云。比丘持亡人衣出界心念。或三語取。佛言越毗尼。注云祇受衣如法或是同意者。立謂引祇文。決上四分文。若遣人來應與者。謂是同活等人。不忍自來。令人來取自已衣分也。非謂將輕物依次分也。或可先在界內合得衣分。今爲移向餘處。遣取應得也。上言諸部結犯不云得成者。謂但遣使取不得。或不廢僧法自成也

問將亡人物入界內。比丘不知。還將出界等者。謂如有俗人。持無住處亡比丘物來。送與僧界內有一比丘。見問言是何物。答亡比丘物。比丘知已。名爲先見者。即引之出界。不使界內人知。至內蘭若處。或道中。如法集僧分之得成也。由當界內不知。又往蘭若處如法同集故成也。分時同法者。立謂向彼處當界依法集僧分之。故得成也

四分律鈔批卷第十二末

四分律鈔批卷第十三本

江東杭州華嚴寺沙門　大覺　撰

△四藥受淨法篇第十八

上雖衣足蓋形但資於外復假食以充口得資於內內外緣備方能進業故次衣後即明藥法藥有四別謂時非七盡故稱為四四種雖殊俱能濟飢療病故齊稱藥加法畜服故曰受淨文中廣明手口二受領納之軌故言法也羯磨疏云有待之形假資方立無衣障形四大交損何能修道是以前明二衣以障形苦上雖外形支立然則內有飢虛無由進業故約內資以明四藥故劉子云食足充虛接氣衣足蓋形御寒斯言是也礪云上篇衣為外資此辨藥為內充充軀雖衆約體就時不過有四故曰四也即此四藥能療飢疾故目為藥作法畜納名之為受畜若有法便成助道若畜疵聖教多生愆咎垢纒行人故為不淨故佛令人作法事順應儀不生罪業離前罪垢目之為淨作淨有軌故名為法故曰四藥受淨法也言時藥者從旦至中乃至非順法應

會本從卷下二之一

添入時字

不生罪者礪羯磨疏中破此解也彼云如昔解云事順應法不生罪累名為時者義通一切但使無罪應法皆名為時此釋者四藥皆名為時並應法故如似時中無過午後有罪即名非時七日過服盡形無病如斯等類名曰非時通反說故知四藥並有時非時義也今正解者約十二時辨午前名時過則非時如非時戒說也謂約午前名時過則非時毗羅三昧經佛為慧法菩薩說食時有四種且天食時午法食時暮畜食時夜鬼食時後之二食多生疾病其出家人應於前二天食法食之時故曰時食過午巳後非二食之時故曰非時辨藥但有二一者時藥二非時藥時藥據體立下之三藥總是非時今言四者於非時中加非時漿對他時家之非時而聽服者名曰非時餘之二藥出於時家非時規圓故從受法日限長短（七日是短盡形是長）故須立二逐此離分得有四藥然此四名時與非時相對名後之兩種約法受稱有長短故也言事順法應不生罪者立謂藥事如法無殘宿等過事不違教名曰非順事應於法名為法應也七日藥

◆楞字作棱

者約能就法盡其分齊者謂此藥有七日之功能故成實云服之七日堅病得消今約此能故立七日說淨之法故曰約能就法也以七日是藥體功能之限故曰盡其分齊也

涅槃第四云從今日後不聽食肉乃至如子肉想者涅槃疏云昔有夫婦二人共携一子同行曠野儉難糧盡父母念言若不殺子命不全濟殺子而食愛心難忍為命既重便共殺子垂淚而食不得滋味比丘受食亦當如是夫食肉斷大慈種者疏云大慈是佛因故語少慈為大之種又云殺傷大慈噉傷少慈因少得大故少為大種又云果為大慈因為少慈因亡則果絕故諸因為種能斷佛種故不聽食三種淨肉離見聞疑為三淨也況非三淨而故噉耶謂非四生之肉者謂非胎卵濕化之肉也夫肉皆是四生所攝四生外更無別肉既不許食四生肉當知即是現斷肉義又復肉非自然生皆由殺命得若人不斷肉真誡劫命賊

楞伽經有無量因緣不應食肉略說十種等者案楞伽第八卷中有遮食肉品云佛告大慧菩薩我觀衆生輪迴六道迭為父母兄弟姉妹六親眷屬我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味迭互相噉常生害心增長苦辛流轉生死不得出離佛說是時有諸惡羅刹在佛邊聞已悉捨惡心止不食肉迭相勸發慈悲之心悲泣流淚而白佛言我從今日斷食肉如來弟子有不食者我當晝夜親近擁護若食肉者我當與作大不饒益佛告大慧羅刹惡鬼常食肉者聞我所說當發慈心捨不食肉況我弟子行善法者而當食肉若有食者當知即是衆生大怨若我弟子聞我所說猶食肉者當知即是旃陀羅種非我弟子我非其師三不淨氣分所生長者案楞伽云復次應觀一切肉皆依父母濃血不淨赤白和合生不淨身觀肉不淨不應食肉復次應觀諸肉如人死屍眼不欲見不用聞氣何況可嗅而著口中一切諸肉亦復如是云何於中有食不食四衆生聞氣悉生怖故者彼經云復次食肉之人衆生聞氣悉皆驚怖逃走遠離而起疑念我於今者為死為活如是惡人不修慈心亦

◆若字疑衍

如豺狼遊行世間常覓肉食如牛噉草蜣蜋逐糞不
知飽足我身是因正是其食不應逆見即皆逃走離
之遠去故名衆生大怨復次有諸衆生過去曾修無
量因緣有微善根得聞我法信心出家在家法中過
去曾作羅刹眷屬虎狼師子猫狸中生雖在我法食
肉餘習見食肉者歡喜親近入諸城邑飲酒食肉猶
如羅刹諍噉死屍等無有異雖服袈裟剃除鬚髮有
命者見心生恐怖如畏羅刹是故若以我爲師者一
切肉不應食也六凡愚所習臭穢不淨者彼經云復
次食肉者貪心難滿食不知量不然消化增益四大
口氣腥臊腹中多有無量惡虫多瘡癬惡癩疾病種
種不淨人不悉見何況未來求身無病香潔等相如
是一切葱韮蒜薤臭穢不淨此障聖道亦障世間人
天淨處何況諸佛淨土佛果報七令呪術不成就故
者彼經云復次世間邪法呪術諸師若其食肉呪術
不成爲成邪術尙不食肉況我弟子爲求無上聖道
出世解脫修大慈悲精懃苦行猶恐不得何處當爲
如是解脫爲彼痴人食肉者得八以食肉見形起識

等者私云若食肉者但見衆生即起殺心味著其肉
若逢飛鳥走獸思以炮廚謂起意識心也九諸天所
棄多惡夢等者彼經云又食肉者諸天遠離何況聖
人食肉之人常得惡夢驚怖毛竪心常不安無慈心
故之謂善力若獨處空閑非人伺其便虎狼師子求
欲食其肉言虎狼聞香者私云虎狼聞食肉人有肉
血香氣便來相害也如斑足王經說者楞伽文中略
指斑足王食肉緣乃不委具鈔主傍此言故的指別
經意欲令人別守其緣廣如賢愚經第十三卷抄云
云

故知食肉同屠造業者謂屠爲食者屠在業難求異
果也言沽殺生分者古人言食肉之人十方殺命並
皆有分何以故如婬一女人遍緣諸色境如盜一家
財貪心遍法界食一衆生身悉緣含識命
用酒肉爲行解者指我是大行人於境無分別食酒
肉者是大乘行作此解者以爲得意故曰酒肉爲行
解不悟喫者翻是小乘斷酒肉者是大乘行今人多
是煩煩惱故喫强云無貪此乃心口相違自招來禍

醫疑問

古人云口是千家之墓門腹是萬家之古冢閻羅之將吏者謂牛頭阿傍即獄卒是也以常在地獄羨炙罪人今比丘自羨自炙何異彼也又解其惡業既多死作閻羅獄卒故曰也以其生則爲佛之賊死則爲鬼之因是也　大祀處肉者如國家拜南郊等名大祀也

酒肉葱蒜韮薤之屬者案祇云比丘若病時醫言若服決差不服更無方治者開服服已應七日行隨順法住一少邊房不得臥僧床蓐不得上僧大小行處不得入僧溫室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食不得入禪房中及說法布薩僧中一切僧集處不得往不應遶塔若塔在露地者得在下風遙禮過七日已至八日澡浴浣衣動已得入衆中不病噉者吉羅

非時漿者羯磨疏云初緣中云若不醉人聽非時飲故知醉者即時藥也今有用諸草木合釀爲酒具色香味如酒不巽但不醉者佛令屏處飲之必非酒色香味若飲醉者如法治罪十四種果漿者案祇云一菴羅漿二拘梨漿三安石留漿四頗哆梨漿五蒲桃漿六婆樓沙漿七韃韃舊漿八芭蕉果漿九罽伽是十劫頗羅漿十一婆籠渠漿十二甘蔗漿亦云石蜜漿十三呵梨陀漿十四呿婆梨漿（出第三卷并二十九卷此十四種漿諸一切聽飲若變爲酒色香味一切不聽飲也）　若器底殘水被雨湔亦名淨者羯磨疏云此水渧滓者爲淨味故文雖在漿義通四藥如衣須揲須點爲壞色故如食須水渧之爲壞味故如縫須人著之爲壞好故如是一切無非壞我方便也不爾涅槃强壯自專服用何得忘懷也

酒兩已成者上言苦酒者酢者也案母論云於一時中諸比丘大得種種果但人少果多食不可盡殘者不知何用佛言聽捺破取汁至初夜得飲若不至初夜汁味有異成苦酢者不得飲也何以故此酒兩已成故（文齊此述）私云謂作酒味酒香兩成也又云具酒色酒味故若兩成（未詳）濟云此人時俗中喚味曰兩如見酒氣味即言有酒兩也見喫酒竟人有酒氣亦云汝似有酒兩也

四分八種漿古昔無欲仙人所飲者今鈔不具出案

律中一梨漿。二閻浮漿。三酸棗漿。四甘蔗漿。五微菓漿。六舍樓伽漿。七婆樓師漿。八蒲桃漿。皆是一切木菓。故得作非時漿。謂是施樓婆羅門將施諸比丘。比丘不敢受。佛言若不醉人應飲。若醉人不應飲。上言酸棗者。北地多有樹高五六尺。其子亦小味酸。非今時乾棗也。言蕤果者（汝誰反）。郭璞曰。小木叢生有刺實漿亦可食也。言舍樓伽漿者。見論云。是優鉢羅拘勿頭花等根舂取汁。渟淸名舍樓伽漿也。前文引見論解。謂蓮華根者。卽是其義也。言婆樓師者。爾云此似甆羅果也

世人所識當食當藥。如食乾飯不令飉現者。爾云藥有療病之功。故曰當藥。復有充軀之用。名爲當食。而無非時之愆。不招譏醜。故曰不令飉現。又云不犯時食之過。故言不令飉現。和上云謂上五種世人皆識知是非時藥。知比丘非時得服。然此七日藥亦如飯及乾糒。能當食復當藥。言不令飉現者。向若世人不識爲世識呵。是名飉現。今旣世人知是非時藥。比丘得服。故不飉者也。言飉者。立有二解。一解同上。次解此非時藥相同乾飯。比丘今若服可屛處服。勿令俗見。恐彼譏呵。故言不令飉現。乃至未捨自性者。伽論文云。問。糖漿得七日受不。答得飲幾時。飲乃至未捨自性也。僧祇加脂一種者。按祇云。蘇油蜜脂生蘇熟蘇。此諸藥淸淨無時食氣。一時頓受七日服。故曰七日藥。今鈔文先引祇。後引四分者。釋疑故爾。古人有言。脂是時藥。以脂從肉生故也。今故示僧祇文引脂在七日藥中也。醫教服五種脂者。案云顧律師解云。若不加口法。非時不得服。要加口法。得七日服。油亦如是。要加口法。得七日服。若不加法。是時食攝。今諸師不許此義。謂諸部有文。咸云縱不加法。非時亦得服

四百四病者。謂一大有百一病。四大故有四百四病也。廣如五王經明之。雜病用上三藥者。有人云雜謂水火風合病也。略無地大之病。五分見作石蜜乃至作法應爾者。案五分云。時有離婆多比丘非時食石蜜。阿那律語云。莫非時食。我見作石蜜時。擣米著中。彼卽生疑。白佛。佛集諸比丘。問阿那律。汝見作石蜜

時搗米著中。彼何故爾。答云作法應爾。佛言從今聽
非時服也
十誦石蜜不得輒噉除五種人者。案十誦云憍薩羅
國諸居士道中無水處。以水施并施石蜜。六群比丘
遊行到此處。但噉石蜜。不飲水。居士言何不飲水。獨
噉石蜜。六群報言。我嗜石蜜。不憙飲水。居士譏嫌之。
諸比丘聞白佛。佛言從今五時聽噉石蜜。其五是何。
一遠行來。二若病。三食少。四若不得食。五若施小處。
是五時聽噉石蜜。從今若不飲水。不聽噉石蜜。若噉
得吉羅。五分飢渴二時以水和飲者。若淮五分飢時
聽食。渴時聽以水和飲也
食上得酪食不盡者勁作生蘇者。濟云若有器盛則
得鑽作其蘇。若無器盛即須皮袋盛之。搖作其蘇。搖
即是動也。或可只鑽亦得名動也。注云驗知蘇油作
法得多七日者。立謂此明雖俱是七日藥。以味別故。
名前後得七日。同一味不開重受。由所被無益故。若
乞食時多得蘇。貧病比丘乃至對比丘加記者。立謂
此是因中彰果之名。非謂食時乞得蘇也。但是食時
得酪耳。食既不盡。故須時中加記識。擬變爲蘇得七
日服。若中前不加記識。過中雖變爲蘇。不得復噉。即
名不淨。如蘇中說者。立謂如上蘇中明記識念當轉
作七日油也。此亦因中彰果。還是乞食時多得麻。食
不盡加記。後轉作油得七日服。夫言油爲七日藥者。
皆謂生油。謂將生麻押取汁也。今時常用者炒麻作
者。蕐麗時食說若事緣不得作如蘇中說者。立謂若
不得加記識。同上蘇中云。若過時是名不淨。更不得
服。用非時受甘蔗作法不成者。立明非時中不得加
記識法也。若時中受時食擬轉爲非時食。要中前加
記識。必强力劫掠辦之者。謂蜜是劫掠蜂所得。若非
重病。不可進口。故宣云因犢捋乳。却蜂賊蜜也。僧祇
佛受獼猴無蜂蜜者。如前不受食戒引者是也。今引
此文。證佛唯受無蜂之蜜。故知有蜂者則不受也。濟
云蜜房處。其蜂常出房外。飛在空中放屎。屎猶如天
雨下。若不是冬月。則不敢出。於桶內大小便。若有人
養育。則爲掃除其屎。虫則不生。若無人養者。其蜂屎
積成聚。久後聚中生虫。頭黑形如木蝎。大如小指。名

醫藥病

為蜜賊此虫出時專食其蜂蜂王及少蜂皆以被噉餘蜂走散更不復來此中有蜜名為無蜂之蜜也若無客病者私云四大違反名客病三毒結使名之舊病

杏子湯者濟云生則盡形藥熟者是時藥故不許服熟者也亮云藥法之中現言杏子人聽受作盡形藥也然南解云此謂生者熟則時攝今詳不然豈結集家脫却生子今亦有人不許無病不渴飲茶湯等今案律文千二百比丘一時受石蜜豈可一時俱有病邪故知聖開已後健病通行如開淨地及粥等本為因病一聽之後三品通行不如噉飯者私云比丘噉飯人誰知非無人傚効但可自損不增他惡若噉如上諸物迷謂是或能習學引誤將來因開惡道自陷陷人義可知也資云南山云今有愚夫非時受噉謂杏子陽乾棗汁果漿含溼藕根米汁乾地黃伏苓末諸藥酒煎非鹹苦格口者非時噉之並出自心妄憑聖教不如噉飯未必長惡又如崇云如蜜煎杏仁等藥亦以名定終身藥服因此相傳食棗暑預槐可松脯等類又云理云如僧祇律時根者蔥根藕根蘿蔔等根於中既無暑預之名故許為藥今詳此等並皆理攙且煎杏仁意以藥犍度中杏子仁聽受作盡形藥遂即執云以名是定終身服之計其實理體若不變可是藥取若體轉變事即不定故涅槃云善男子若一切法有定性者聖人何故飲甘蔗漿石蜜黑蜜酒時不飲後為苦酒還復得飲是故當知無有定性又僧祇第十云得甘蔗食殘甆作漿得夜分受若飲不盡得煎作石蜜七日受石蜜不盡燒作灰終身受

述曰 甘蔗時食轉成四藥涅槃酒變還復得飲何容杏仁許依名定又如南山執格口者方名為藥伏苓地黃並不聽服此違聖意處教教文勸行中道但遮譏過有發咸開伏苓地黃世咸了若遮服食病苦難除身既不安道從何進故不然也文中但言不任為食聽盡形服不言盡形要不任食何成明證故格口其言太狹也故今詳之凡盡形藥必具四義一身有客病故律云盡形壽藥無病因緣服者吉羅二者醫方所要謂藥方中要須時食尚自開食況其餘者故律

云乞食比丘見作石蜜廚尼和之有疑不食佛言作法應喻又如多論第六或以時藥或七日藥以助成終身服無過三者世共了知體性是藥即如伏苓乾地黃等世無不了此體是藥亦無一方不須此藥若不許服恐違聖意且如七日藥緣起云有五種藥世人所識蘇油生蘇蜜石蜜當藥不令麤現彼衆當食佛尚開之此唯當藥佛何不許四者離時藥相此唯七日不令麤現況今盡形何容不斷曾聞爲人過中已後粉㕮須以爲鎛飥沃茶湯以之爲䭔以羹酢以爲冷洮者此實不如噉飯此即爲縱無明本非爲治道器故不開也又前所說世共了知體性是藥者若入藥分理在絕言設欲單服亦開無過

次二六味定者立云二謂第二門義也非謂有兩个六味言六味者一苦二酢三甘四辛五鹹六淡欲明一切藥中不過此六味所攝此通辨非時藥也鈔言六味者看下文引了論疏但有四味除更不出淮首疏加鹹味中除鹽餘鹹味是時食淡味通四味故不別論明了論云五種量者一時量二更量即四分中非時食也

永本文作盡

三七日量四一期量盡形藥也五大開量律中但有上四而無第五大開量但攝在盡形藥中

疏云者了論疏也藥有五大種者即上列五種量也名依更量者了疏云謂晝夜各分五時夜則五時爲五分晝則均分爲五分一日一夜合成十分若受非時一切漿齊七分內名爲更量若過七分則失受也如從平旦受至二更爲更量於此中得飲過此時則不得飲若於日第二分至三更爲更量此是經七更如是漸去輪轉論之日夜十分中恒從一分至七分爲量私云計其道理不得逾經明相不合不失受或可部別何妨得逾濟云得越明相也大開量中有腐爛藥崇師不許是屎尿也西方梵僧率皆護淨爲用此爲藥有人難彼即引藥犍度云若是已腐爛藥墮地者應以器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器承之水和漉服之不須受又藥法中有外道來出家聞說四依便退還本云護能自觸已物佛因制受具已方說四依既言已物明是已身上物也崇解律云謂是已以物若腐爛者即藥祖淨是用竟所棄物

也常報後生新學喫屎可往西塔聽覩崇此執一何
可笑也
注云必無淮用者空逈無人直爾自取而喫故曰無
人淮用也胡廝同肉法者謂廝是時藥押作油是七
日等也燒作灰名盡形者轉收作以開得也若分數
俱等力勢相似以藥首標名者謂依方件名爲首也
如三建丸還以三建爲藥分之首從首立名上來釋
第一體義竟
二置藥處所即結淨地者先明制意礪云寔由行者
報力優劣上根之徒報力資强受持乞食知足修道
本不假淨地開於貯畜但中下等輩報力漸劣不堪
乞食是以隨報開結淨處離於二內資神長道初緣
開病一聽已後三品通行此是聖者誘恤公劉投機故
有斯法羯磨疏云言制意者良由在生資報三品殊
途故使適化立教非一然則上報堅强風骨雅正投
知兹投乞便濟形苦林谷是託四海爲寄如斯之徒
未假儲畜中人已下形報疏微制令分衛終喪溝壑
若不開濟容墜道業如緣中因病致死故開結之初
雖約緣終備三等欲使通濟病苦不限康羸道存爲
本斯教興也因因餓死乃至別處等者謂服吐下藥
夜飢欲死守待天明至明外乞粥來病者已死佛因
開於藍內結淨地言同界別處者謂同一大界邊房
靜處結也
此從緣說淨非對穢以明者立謂既結已後無有宿
煑之過令諸比丘得清淨食無有罪故故稱淨也此
從因緣立名非謂對穢而得名也礪釋名曰准規定
局食鄣僧加以羯磨故名爲結既人食有殊無其宿
煑食不生罪稱之爲淨從處彰名故名淨地也羯磨
疏云具四義故方名爲淨一者由斯貯畜增貪長慢
名汚淨心二者外道俗流生譏致謗名汚淨信三既
同宿煑能生多罪名汚淨戒四現結集因來受苦報
食噉不淨永離香潔名汚淨果
注云厨舍孤立有院內同之者謂雖是孤舍以四面
三面有壁即是攝食只詺此四壁名爲有院也注云
非墻得周匝隨共成相者謂不必要四面皆離皆墻
但一邊籬一邊墻一邊塹一邊柵亦成周匝淮羯磨

疏中立二百五句通是開文謂約淨法文中有四一籬墻不周二檀越淨三處分淨四羯磨淨就初有五謂垣墻柵籬塹就此五中一个具有三句一半無二多無三都無此三並非院相周也垣既有三籬墻塹柵各三合成十五檀越處分羯磨三種配成十八句此是根本單直作十八句約此相配得二百五句且將垣中三句謂半有多無都無并檀越處分羯磨是六句也單數是六句若二二合得十五句四合得六句五合得三句六合得一句總成四十一句垣既四十一餘籬等四各四十一五个四十應是二百句一五如五又得五句合成二百五句通是開文

上釋第一籬墻不周義竟已下第二正明檀越淨也

要眞非假今多托官自誑自負者此言對古師故來也古人言寺是俗造約本處所是他通得名他物淨

羯磨疏破云若道寺是俗造即云他淨一切僧坊俱非道有於中盜捐望俗推紲財物無在隨施成主何得仍舊爲檀越淨者檀越是施主義也古來三藏言梵訛略具足梵音陁那鉢底譯爲施主陁那是施鉢底是主亦有釋云檀越者謂由行檀越度貧乏者義釋也私云如阿家置二禪定寺此名他物淨至今望食樓仍在即日一切屬僧不得仍依舊也瓶沙王施僧粥米者案十誦云頻婆娑王請佛及僧與粥田諸比丘守穀不肯取以上場不淨故佛言未分應上若分不應故取若取得吉羅諸比丘見瓶沙王死謂言犯同宿等佛言不犯齒王替處不犯私云言上場者謂治五穀之場也謂王捨田與僧作粥王與僧共營得稱未分故在場上比丘在場上守或共宿疑成內宿佛言未與王分不犯分竟成宿注云准此例餘皆犯者謂無施主則成犯也僧祇婆羅門送粥米等者立云以決心屬僧故也

上釋檀越淨義竟下明第三處分淨也不得過初夜注云四分經明相者謂祇護食者既約初夜故今處分亦在初夜前也過初夜已不得作處分淨也四分護宿約明相今新造僧坊未經明相故得處分淨也有老宿召來還作者立謂若無本主但喚聚落中一老宿令爲處分亦得若不解法亦得教之

下明白二結法也。謂僧伽藍院相周匝比丘於中有宿煑過者。礪云。背解大界有宿伽藍中。無以界久居生外穢。故是以文言。不得界內煑。又不聽界內置食送外後開結淨。故知有二內。若爾何故律文僧伽藍內。結作淨地。又言邊房靜室結作淨廚。答此界上僧伽藍。故又一師。解藍有宿。大界中無。以藍有映障。故知祇始時。院內作食廚。播汁湯器。惡水流出。致外譏嫌。故知藍中有宿等。又此文言藍內結淨。故若爾所以後言不聽界內宿等者。答此是僧伽藍界也。今礪師並不同此二解。謂以偏執。故雙是兩釋。以俱有二過。所以爾者。界是久居。藍有礙障。故單界單藍並有二內。互有尙爾。何況俱者。引證可知者。謂今欲引證亦同前兩師。引律文證不得界內宿界內煑及伽藍內結淨地。邊房靜處結淨地等也。問所以自然俗界不集成別。何故自然空地無二內者。（內宿內煑）答二內解義就久居。譏過中制。故自然中無也。法事集僧不約譏制理須詳邊。故一切成別也。隨處結之除去比丘者。礪云。律文除去比丘者。非謂除人。云聽作淨地。此是對前領解。除去比丘。我已割竟。更問餘人。房不敢耳（宜意不爾可知）

注云。必在作法界上。不同處分者。立謂白二結淨地要於僧大界上結。若處分淨自然地則得。故曰不同處分。案五分云。有比丘淨地取土於不淨地起屋。比丘持食著中。謂以爲淨。佛言本依地爲淨不淨。不得食。復有比丘不淨地取土淨地起屋。不敢持食著中。佛言聽食無犯。必依地起不在架屋者。謂不得結閣上作淨地也。以水是色法依地起。故若結地竟地淨作閣閣得攝食。若結閣上則不攝地。以下有僧遮是內宿故。一覆別隔者。謂同一大堂下有兩房戶也。通隔別覆者。謂如衆多屋各無別壁。通用四周大隔通覆通隔者。如一大堂四廂同壁別覆別隔者。如別別屋也可知。一邊二邊三邊者。謂通其一堂內取一角三角任得也。隔道兩邊者。謂如一屋內取兩邊作中間開行路也。疑濫文中必須明指委曲者。礪問有多淨地。得合秉一法結多淨不。答一一而結。以其各處別故不同懺罪。罪業雖多。對一行者。故總牒而悔。及持

欲使命故隨能多少義不類此可知
二種不作者立明院相不局淨弁擅越淨此二無法
可作也若處分羯磨則是有法先示處所懸指結取
者羯磨疏云攝僧界法同處結成攝食界法遮結乃
就何以知之故文云僧今於此四方相內結故淨地
云僧今某處也所以然者僧界衣界攝人同法同處
食界不爾攝食障僧若人食同處加法之時相中不
便故遮唱結首疏解大況同上文繁不列古師云以
食望僧是攝是障者首云此光律師也解云淨地是
攝食令僧無罪故言是攝也障食令僧無內宿故言
是障私云淨地是攝食故言是攝也是障者謂僧不
得在內經明相故云是障言以食望僧者宣云謂僧
食兩相望也賓云以食望僧是攝是障者謂地唯攝
食成淨故云是攝不許僧宿淨地故曰是障注云故
須遮結等者首疏問結不失衣得坐標內結攝食界
不得者何解云衣法隨身無過離則有愆是以衣界
本為攝衣以屬人故得坐中結食法近則長貪遠則
無過是以結時為欲攝食以障僧使人食界別無內
宿過故不得坐中結也礪亦云遮結者表人食有別
不同衣界制令同處故在內結也以律文云結某處
作淨地明是遙指也若依古師釋亦得在中結判成
便引五分遍藍內結者豈可出界外遙結耶首問結淨
地何不豎標相答僧界是寬又是根本須知壇畔食
界是狹根本在他背上起故不須也以僧望僧者宣
云謂僧住望淨地也言非攝非障者首疏云淨地不
能攝僧故言非攝也又不能障僧免大界內便不犯
別眾故言非障和上解同又云以僧望僧非攝非障
者淨地僧望大界僧也淨地本非攝僧之界故曰非
攝淨地亦不遮僧於中作餘羯磨法故曰非障（前句 體約）
（食辨此句唯約 人淨離同此解）又云此上二句一向唯於淨地中辨
也謂於淨地攝食成淨僧宿成過非於淨地攝僧秉
法僧來成過時人多解唐費功力並宜弃之
從此已下明唱處所也有緣須解者律無文義準反
結即成者然解淨地各依本法若處分結者還處分
解若羯磨結還羯磨解（礪判下 學解法）
四雜出料簡者因汎明諸部有無礪云祇有處分淨

法十誦但有檢越淨法。何以知之。彼因利昌作供。非時雲起。阿難白佛。佛開房內結淨。外道謗言。禿居士亦有廚庫。與我無別。佛即令僧坊外作食。烟起。多人案食少。白佛。佛言從今不聽作淨地。羯磨作者吉羅。又言瓶沙王死。佛言世王代處不名內宿。故知有檀越淨法。五分有處分淨羯磨淨有他物淨。但有三。無籬墻不周淨。文不具足。似有分明。四分具四淨可知。就四淨中。處分及作法此二局限。有彼此之別。事有異。食與人別。是狹他物與不周此二無分限。成但不得惡觸自煑無二。內明知是寬。唯壞食具者。私云所以著唯字者。意欲不失淨地法。但壞食幷食具。由在淨地宿竟後要須翻淨

俱停廢二年等者。文謂僧村二界若經荒廢二年。無僧住者。後得作處分淨。祇律十二年方得。此部別不同也

大界無人亦犯者。私云將食向大界中煑。縱大界全無一僧。亦成內煑。爲其煑是隨處故。宿是逐人。若大界安食。無僧宿無犯。礙問看煑何故不犯。答有二解。

◆合本疏卷下二之二

◆[illegible]下同

一解同鈔。謂煑約處等可知。次解淨人雖信。若不關看撿守無以濟命。是以開看不犯內煑。應避明相。慢故犯內宿羯磨。疏問結淨地竟不得宿。與不結何異。如何開者。答未結通界犯。結竟局僧住。豈非有益耶。上來段不同。並釋大門等二。置藥處所及結淨地義。竟已下第二正明護淨之法也。此則通凡聖僧路者。私云若不護淨。聖僧及持戒凡僧不來食。是塞也。俗中恒人所耻者。俗云君子不近庖廚。即其義也。脫經儉難因即染汚者。善見律中儉開宿觸乞求易得。和順儉文名爲因。即染汚。或淨人有倒仆難緣。聽比丘扶持器物。若因此投後更不捨亦名因。即染汚。後若緣無理須拱手者。此顯上無儉難二緣不開也。不信此心須爲師匠者。謂不師於心。寧與心爲師匠也。一者緣淨二者體淨三者緣不淨四體不淨者。此四句中唯第三句須翻。餘句不須。既有四句。今即是初本是淨。具遇緣染汚。故須翻淨。今淨者且如[illegible]倉穀遇緣觸宿。今須翻之。須將淨人一人入倉。一人住外。外者爲淨人。內者爲觸人。可得一羅。穀與他俗人

易之。其倉中人。更不得觸。易覓之者。其外邊淨人。更不得觸倉中穢穀。如是展轉相易。得淨物來。別倉安置。所有舊倉。更新上泥。雜器皿。或火燒或刀劃任時云云

諸佛立教通大小乘俱無宿煑如楞伽十誦所述。

此引二文釋上大小乘二字。大乘即楞伽。小乘即十誦。

十誦斷結淨地先有應解。未有不應結。結者吉羅。

案楞伽第九卷偈云。若有僧伽藍寺舍烟不斷。常作種種食。故為人所作。是名不淨食。如實修行者。不應食是食。又云十誦所述者。案彼十誦云。先白二結淨地。已外道譏言。秃居士舍。倉庫食厨。與白衣無別。因令僧坊外作食。既在露地。乞人來多。食少不足。因復制斷。若作者得吉。先結者捨之

護淨經云由有宿捉等眾僧食不淨食乃至蟯蜋中

者。如護淨經抄云。云大集日藏分濟龍品中廣明僧食難近等者。如大集日藏分抄云云。五百問知事指捏僧器等者。案彼論云。昔有一比丘恒知處分。當作飯食。常手指捏器物。嘗取是用。是日日常爾。不懺命終之後。墮餓鬼中。有一無著人。於夜上廁。聞呻喚聲。問汝是誰。答我是餓鬼。問本作何行。墮餓鬼中。答於此寺中。為僧執事。問汝本精進。何由墮餓鬼中。答持不淨食與眾僧。故無著問云。何不淨食。答眾僧有種種鉢器。器盛食。我以指挂器教取。是用是既犯墮經僧三說戒不懺。轉增至重。由是墮餓鬼中。兩手臂胷裂皮破肉。搏喉吹嘬。問何以擘胸。答虫噉身痛。故問何以噂嗟吹嘬。以口中有虫。故問何以呻喚。答餓極欲死。故問欲食何物。答意欲食糞。以諸餓鬼推排不得前。而不能得。無著報言。我知奈何。鬼言。願眾僧見為呪願。無著還向僧說此事。眾僧即為呪願。使得食糞。不復呻喚。故知大僧不得以手自造飲食。若非僧器受得。行之與僧無犯

前護惡觸者。疏云。由觸故惡。故名惡觸也。注云。準此器下殘食。令淨人益授等者。謂鉢下有餘食。令淨人益食。本心不捨鉢下之餘。後得將來。是惡觸過　無淨人御眾行船。比丘亦得者。皆謂淨人小。又無譏過之處。開比丘助。若多人處一向不開

比丘取七日油誤捉淨油瓶來者案祇云謂僧伽藍淨厨有種種物蘇油瓶等有淨油有七日油有比丘語比丘言汝取七日油來比丘誤捉淨油來比丘雖遥見知是淨油不得即語恐其驚懼破器物故待來至已問言長老是何等油答言七日油當語置還不得名字得作七日受持若教長老取淨油來比丘誤取七日油來不得即語待來至問言是何等答言淨油當語言置還故名七日油私云還得七日受者意明不成觸猶得七日服也言不得名字者慈云不得預語是淨油瓶未至地言是淨油即成觸也

船在水中車駕牛時非器者案祇第十六器受者船在水中非器在岸上者是器若車駕牛時非器無牛時是器注云由有緣開坐若動問成觸者首疏云義言為有難故開坐不得身動口問成觸若牛繩尾者立謂繩是繫牛繩尾是牛尾或可只是牛繩頭尾也使沙彌擔食度水恐沒溺乃至得負擔之者首疏引十誦云有淨擔度水沙彌淨人小佛言使淨人擔浮殘上度到彼岸莫手觸食還使淨人投若水急流沙

小答疑若

彌為水所漂比丘捉食觸者無犯至岸莫捉捉得罪也　注云謂緣淨也者用上風雨為緣也

三明通塞者礙有四種一約藥辨通塞二約人辨通塞三約時辨四約處辨通塞也今文同然　三藥不加口法開時藥者謂七日非時盡形若不加口法則有宿煑等過同上時藥也若加法竟限未滿無罪若限滿便有諸罪生故言有通有局也　若明出失其口法殘宿惡觸非時生焉者立謂明相若出此藥即名殘宿亦名惡觸亦名非時此言非時者是非時藥家之非時也

七日藥作法如已乃至八日且起具罪如後者立謂逕八日犯長得墮又有為非時殘宿惡觸生也如從更明　注云准此唯開三罪者立謂此盡形藥開內宿內煑自煑三罪也上引祇文云有生分者欲明不得壞生義也答七日藥不合同宿必送淨厨中也

有三種人共食宿比丘及僧等者謂比丘是一人至三人也僧者四人已上也并學悔是三人也明此三人不得與食同宿惡觸等也羯磨疏云共三種人同食

宿不應食。食得吉羅。初共比丘者。謂自與食同宿也。二比丘僧者。謂一具戒者同宿則通一切皆被染也。即如四分殘宿食戒云。今日受已至明日。一切沙門釋子受大戒者皆不清淨。此通僧也。或可釋疑故爾。如衣不淨犯起別人。謂食同此也。衣有別屬。食味是通。故一切染則通餘也。二共與學悔者。由行違體順相同。故染也。尼中四人者。謂比丘尼及尼僧并學悔尼及式叉尼。此四人宿觸亦互不得食。四分中式叉得與大尼過食。不得同宿者。立明無沙彌俗人處。使式叉過食。然不得與式叉同一室宿。及不得與式叉為伴。若兩尼一式叉得共行。式叉無罪。若一尼兩式叉。即不得內宿者。結淨地已。僧坊內共食宿是也。者羯磨名云。比丘與食同處巡夜名為內宿。又云。比丘與食。若俱若互。在淨地不淨地。約內宿為四句。一人食俱在不淨地犯。二人食俱在淨地犯。三人在淨地食在不淨地亦犯。此三並成宿。四人在不淨地食在淨地。此一句清淨。以第三亦成宿者。以淨不淨俱界內故。然淨地不攝食。在不淨地不為淨攝。故亦成宿。

多論直爾宿捉即犯吉羅。未待服犯。今所論者。謂成過緣時。若據得罪。並約咽業分齊也。注云都不言淨地有比丘者。勝云文既不言淨地有宿。明知淨地不許有比丘。若以許者。還同有宿過也。結淨地已僧坊內羨是者。立謂僧坊內縱無比丘亦犯。以羨是逐處故也。比丘自作如上三種人不應食者。謂比丘自熱名為自作也。比丘及僧與學悔不淨食也

若他人食共宿無過者。勝云除比丘及僧學悔外望餘流為他人也。不通他物不周二淨者。謂他物淨及院相不周淨。此二淨地無內宿之過也

處分白二及界內俱通者。謂處分淨地與羯磨淨地并大界內通有內宿罪也。言知有其犯者。立謂上三人中隨一人共食宿竟。餘人若知有此事不合食。若不知得食不犯。私云明上三人知界內有食與食同宿是內宿過。若雖與食同宿心中謂無都不知者。故應不犯。尼通四人者。三人同大僧足式叉也。對處淨地並塞者。謂在淨地內看羨不犯也。亦可直道淨地內定無內羨。故曰並塞。所以著並字者。謂四種淨地

齊寮故言施也

就人通七衆者。謂在家二衆出家五衆在大界內。爲比丘羹同是內羹也。阿難爲佛溫飯在祇洹門者。引此文證亦不得在界內羹時食也。唯盡形一藥開界內羹。餘三不開。其阿難溫飯鈔指祇文。撿祇不見。疑是錯指。案十誦云。佛在舍衛國。有一居士請佛及僧。諸比丘往赴。佛自不去。阿難爲佛迎食。分其飯不熟。阿難恐佛世尊若食此飯或發冷病。即持薪火於祇洹門間羹。熟時佛經行見。問言汝作何事。答言飯不大熟。世尊若食恐動冷患。我今更羹。佛言善哉。此飯如是更羹應法。從今日食冷聽更羹。若生食聽火淨已得羹

四惡觸者有多種。一者不受而觸。可知由觸故惡。故言惡觸。亦云由觸得惡名爲惡觸。又云不受而捉稱爲惡觸。二賦勢相連者。且如比丘食肉染他俗家食具。又如比丘衣物不淨用俗家瓶洗滌是也。以巾上衣上具有不受而捉惡觸之罪。將此惡觸之巾染他俗家淨器。故云賦勢相連也。三任運失受等者。立謂四藥過限失受。即生惡觸非時殘宿生也。私云遇緣失前觸非觸前宿非宿。若時過任運失者。前觸成觸前宿成宿。爲此故有惡觸等生。更不得復服。注云四藥不加法中後俱失受者。謂既失受竟。則有任運惡觸生。須知此是惡觸門中明義。注云若加法三藥各隨限滿失者。謂七日藥過至八日。非時藥經明相出。盡形藥病差。雖不失受以不合服。故任運惡觸生也。此上任運失受竟。即有惡觸生也。礪云若過七日。先本觸宿成今觸宿等緣也。謂過七日任運失受。無法可防。望前七日內宿觸是今日宿觸之緣也。崇破任運觸宿之義云。過七日後將限內宿觸爲緣。故使限滿有宿觸罪者。亦可身病得法離衣多時離宿。限滿之後用前離宿之緣。今得離衣之罪。今限滿之後不離衣宿。不說有罪。我亦七日之後不觸不宿。如何有任運之罪也。又若七日之內無宿觸罪。過七日已有宿觸生者。亦可七日之內既不須受。過七日已應有受法生耶（高云此難亦緊或可如此）。四遇緣失受淨人觸床等者。且問既明惡觸。何乃明失受耶。答此因中辨果也。謂

因此失受。比丘後捉。即是惡觸。互決意捨失。乃至不受而取得墮者。此謂既作絕心捨。更捉是惡觸。吉即食又得不受。提注云。謂捉比丘鉢已食膩在手不洗而執俗器者。立謂如比丘食被觸失受已。便更手觸名為惡觸。更令淨人過之。其惡觸膩氣。污淨人手。淨人持此觸手往捉俗家之食器等。是名而執俗器也。

注云雖俗俗兩執不名惡觸者。立謂淨人過食與比丘時。其手未放。比丘受之手捉。是二捉也。非惡觸耳。

注云鉢中故食亦爾者。謂上云受他俗人食時。俗與俗人共執非惡觸者。今若淨人行食時。比丘鉢底有餘殘。彼淨人行食投鉢中。觸前餘者。亦非惡觸。由比丘手持故

注云淨人觸失如法莫觸者。此中若淨人觸失受已去。比丘更勿觸此食。則是淨。但更須受。若未受即觸者。即是惡觸。即須洗手方得受餘淨食。以手中有惡觸食故。又須淨人若既捉此惡觸鉢。授與比丘已。更不洗手。觸俗家食器等。遞染惡觸也。必須洗手方得免觸俗之器具也

令觸鉢。捉

更以三句分別一觸而非惡等者。礪亦云。有三種。一惡心觸。欲令他得不淨食罪。佛言。觸者自不淨。不觸者淨。二持戒誤觸。三懈怠觸。謂不謹護輙觸是也。此上三種。前二非觸。第三是觸。故十誦云。一破戒人故觸。二持戒誤觸。俱淨應食。非此二人。即是第三持戒懈怠心觸是觸也。此四分准文義亦應爾。上言第一惡人雖觸為遮惱亂善比丘。故望他非觸。故文言觸者是不淨。不觸者淨。第二好人誤觸。無情過。故又非惡觸也。是以律文忘不受食。便持後憶。佛言。若見淨人應置地更受。第三成觸者。以非惡心不同初人。復非謹護有其情過。又異第二。故成觸緣。因此作四句分別。一惡而非觸。謂是初人故觸。望他不成者是。二觸而非惡。謂第二人持戒誤觸是。者謂惡心故觸自望者是。故懈怠者是。四俱非者。清淨食也。今鈔但有三句。闕不作第四句可知

四明互殺墮者。殺是蔭殺。墮是墮落。約下文果子樹在淨不淨地。果子互有墮落也。樹則互有蔭殺等。故礪云。更互相蔭。更互相墮。言相蔭者。從根以判。言相

墮者。據果長足墮地等也。皆約淨不淨地反對而明。故曰互也。思之

言謂長足果也者。獨磨疏云果長足既久作意欲墮。有附著心便成內宿。若不作意則無心著。雖長足自墮不成同宿。注云上來義約律文不了者。謂若准律文但云諸比丘在不淨地種胡苽甘蔗菜枝葉蔭覆淨地。比丘不知淨不。佛言不淨。在淨地種蔭覆不淨地。佛言淨。約律文不言長足未成淨不淨。鈔家義決耳

五分樹根在淨不淨地比丘亦在淨不淨地等者。立謂在淨不淨中間地上。以比丘知淨地限齊。故非內宿也。祇云樹在不淨地果墮淨地。祇云若不淨地生果蔭覆淨地果落淨地。若淨地生果還覆淨地果落淨地。此二句隨何時取無過。下二句類之。隨何時取之者。既墮淨地任三日五日不取不犯。故言隨何時也。果落不淨地應及時內淨厨中者。謂不得經明相前為時也。准祇文及時內淨屋中過初夜即名不淨。鈔家不引者。取當部約明相故

儉開八事者。礪云二內自煑不受四个餘食法為八也。義兼惡觸。謂既開不受應無惡觸事。雖有八論罪唯提吉。前三是吉後五是提。所以不開殘宿者。內宿先淨直宿。故開殘先不淨食咽咽犯。故使不開酒亦非法。故不開。私云二內者一內宿二內煑三自煑四自取即不受也。并僧俗二食水陸兩果不作餘食法成八也。言水陸兩果者謂水生陸生果子也。僧俗二食得便自噉無犯足過。皆不須作殘食法也

三提四吉者。礪不許殘宿上已辨之。義加壞生等者。礪不許此義云若開壞生監外作。故謂言於食之外。一切生種皆應得壞。是以不開

語施主知者。夫以應供本擬盡其一飽。今既時世飢饉。所以佛聽持去。雖然如此應須報主令知

下明淨生種法也。注云以內熟故除四衆食者。礪亦云此約是內煑故不合食也。言四衆者。一尼二式叉三沙彌四沙彌尼也

水洗達根菜名淨者。謂如芹蓼等雖水洗豈即當淨。仍須火淨。此謂蔓菁之屬。洗已生種已萎故開得也。

案律中云。時諸比丘。洗蓮根菜已更作淨。佛言不應洗已更作淨。此洗即是淨。礪解云。其菜先火淨已。水洗之。意謂水能滅火淨。應失。却故更火淨之。佛言不失。故云此洗即是淨。觀此律文不見斯意。但是水洗即當淨也。准五分淨根種者。謂水洗根菜即是淨根種也。引此五分成上洗蓮根菜成淨義也。資云。章中釋云。先曾火淨。今更水洗。恐水滅火。比丘生疑者。此釋傷功。准文中唯言水洗即是淨也。謂水中採之。故即成淨。即是五分水洗淨也

明了論自加行所作者。案了論疏云。淨果有四句。一自加行所作。即此文是也。謂自以火淨乃至爪淨也。二他加行所作。即世俗人爲比丘作淨與比丘食是也。三自他加行所作。謂比丘與俗人共執作此淨法也。四非自他加行所作者。如虫傷鳥殘乃至自爛者。比丘直得食之是也。明若作淨物。不出此四。義非謂比丘得自作淨。然自淨亦有利益。一如鈔引不煩出也云云

熱灰及炭等不成淨者。謂是死炭。故不得爲淨也。注

◆文鈔作還

云。謂火所觸者。明上雖開比丘淨物。若火觸者。名惡觸。此不應食。餘者得食。灰團穀聚者。立謂灰雜火炭。故成淨也。案祇云。謂一切穀麥皆脫皮淨。及火淨。如拘隣提國作穀聚。畏非人偷。以灰火遶上作記識。即名爲淨也。一提一越俱作無犯者。謂作皮淨。又作火淨。作此二淨。食此無罪

律●文草木七種色是也者。靑黃赤白黑縹紫爲七也。縹（返眇反）釋名云淺靑色也　手受但防於二所以如下明之者。謂防其不受與惡觸也

口受局三除其時藥者。明七日非時盡形。此三所以加口法者。爲延時限。得非時中服。故加口法。若論時藥。過中自不合噉。何須加口法。故云除也。亦有口受不通手受者。立明對上文來故明也。謂此時藥中前亦有須口受者。然其口受義亦但是當於手受。若用口受則不用手。用手則不用口受。故曰不通也。如邪見人不喜見僧及端正女人。送食火燒馬屋之例。皆置地令比丘自取。此時應口言受受受。但得口受。若無此緣。但手受。必局中前。除三藥中前而受亦爾。故

●闕抄作提

羯磨中云手口互乘者是此義也。餘之三藥手受亦
緣者立謂非時七盡若中前受之。不加口法中後亦
失。又復若用手受不須口受若口受不須手受。如邪
見等雜緣置地加口法受受等同於時藥故曰也。
若加口法通時非時者立明非時七日盡形中前後皆
得服也。故言通時非時。然若非時藥明相出失受。今
言通時通今日中前也。注云猶是非時別名者。謂十
誦喚非時藥名時分藥七日盡形乃至必須有病者。
有云十誦中明此時分藥七日藥盡形此三要有病
及藥無諸患得加口法手口二法方成。若身不病藥
又不淨加法不成非舉宿惡●觸者案十誦文中自解
舉宿義也。言舉殘食宿者謂比丘今日手自受食舉
至明日名舉殘食宿也。又彼律文中一切共食宿名
為舉宿也　止食有三者立明若止不用食者須舉
服示相及舉手等
七日藥四法同上者私云同前非時藥中有四法。一
所受藥。二能授人。三所受者。四正加法是也。礪云古
師有解云油蜜等若加口法得七日服若無口法但
得時服此非正解　唯改第八非是餘比丘七日藥
者謂前明藥有八患加法不成。其第八患則是手是
犯轉變則不得更加口法。今此七日藥亦有八患。上
七同前。其第八則別非是餘比丘犯竟殘藥加法不
成　初自無五過者私云如下自列之一相續畜二
相續畜已等如文
三曾食他第七日藥四相續受五相續犯也。可尋問
此既未過如何相染者立明此問意云若至第八日
犯長竟容可相染今既但得七日何為即染耶。答意
可見。以藥味通故。僧祇律如此者謂上明服他第七
日藥已自身當日更受別藥加法不成者此是祇文
也。上言以藥味通故者意謂同是油或蜜故言通也。
若食他蜜已今自受油應成。又解以藥味通者謂一
人受得此藥合通一切比丘以食味是通今既食他
第七日油即是食他服滿之藥更即當日受油理故
不合恐之(後解為正)　注云若離時食不須此言者謂加
記識之意但為中含時藥擬轉變故須加記識今既
無時藥味故不用加記識也

藥無八患如緊中說者謂如上非時藥中明八患等過也若單者不須者謂單是一味無轉變者不用加記識也三分體分謂紫苑等者立謂如藥有二十味其中必隨一味立名名爲某丸散從此得名者是藥體也若其餘相從者曰藥分也今應須識別其體分也別來別受者謂體分前後授須前後受若一時授一時受故言總來合受等

而體是盡形依本名加法者立謂買藥未足但得藥分來未得藥體來者以藥分是時藥耳今言且加法須牒其盡形藥名道此時藥是彼其丸散盡形藥之分等下自出其加法之文云云　次第受取不得置地者謂放地經須臾失受有惡觸等過生後加法者不得成就也

七日一藥作口法竟偏心屬已須說淨畜者礪云其七日藥加法竟卽得說淨義亦無妨不是要滿六日始淨故也至第八日明相出受法及說淨法俱失所以爾者說淨假於二受受法既失枝條焉在又說淨法爲防於長受法在時有長可防受法既失體自無

長焉用淨爲問未至八日無其長罪若至八日受法失時淨法復失何用說爲答若不說淨越第七日至八日時犯長以說淨故越此分齊則無長過故爾問說淨竟藥得服用不答不得服用問若但不得何用淨爲答若不加淨染下長生故必須淨謂若不說卽犯長又能染後來淨藥故須說之若爾衣作淨竟應不得用答內外不同故如長衣說淨本爲後著豈得言藥加說淨本意爲服以過限藥雖說淨竟不得服故但是恐染後來淨藥故說淨也又防現藥之長故須說也又長藥不說淨不開迦提月迦提本爲衣開之非爲藥等開迦提也

若據對病題名實亦不通者私云若據一人病蘇則一人受已不通餘人今爲將口法加他二通之藥故得分他共食也加他二通之藥者此是雲律師解也謂藥味本是通手受又是通故合得與他人食也謂既手受與藥味通一切比丘得食是汝加法重加此藥豈得味得便有別今雖加口法據本得通他食不文引七日藥與諸比丘食諸比丘既食他第七油竟

更不得自受七日油故知藥味是通也但病緣不通
耳上下諸文每言食味是通者資云一准人情凡所
食噉理須共人二准文驗如一比丘作殘法竟一切
共食皆不犯足由此二義故知通若論鉢衣必是別
屬如有一人作淨施竟若與餘人更須作法故知別
屬上下諸文數有此義准此應知更不復辨
僧祇但云藥勢相接七日可知者首疏引祇云以藥
經宿不得服故曰求覓疲苦佛問醫師比丘欲使幾
日畜藥得安隱耶醫答佛言藥勢相接七日可知佛
言從今日後聽七日畜如上淨人誤觸七日油中戒
失者對古師言加口法准祇不失今不同古
自無淨人求倩難得應自從淨人手受從比丘口受
等者立謂向若有淨人則不用加口法但令淨人掌
之日日從其受取今爲無有淨人故令其加口法此
是生起加法之意也若作口法竟一日乃至五日淨
人來觸乃至應加手口二受等者礪云此七日藥加
二受竟若淨人觸即便失受如淨藥已不受佛言更
受又多論云說口受已淨人若觸更受故知失問觸

手疏并

既失受何故口法爲防失受答口防任運失不防遇
緣失淨人觸者以緣強故口法不防又復若遣口法
防遇緣失受者遇緣失受通該四藥口法受之亦應
通時亦然時無法明防任運又有一義遇緣無過口
法不防故使多論中觸聽更受既隨聽服何須口法
以防遇緣任運時過有其觸宿明須口受預防任運
如時藥手受防二罪者立謂向若不手受一往而食
得不受罪手惡觸罪言口受同之者謂雖緣置地受
時口言受受受喚此爲口受還防不受惡觸二罪故
云同然也四藥之中手受皆能防此二罪口防二罪
防過中失受者過午一晌髮即失受也今加口法故
不失也二防過時失受惡捉者立謂既過午失受而
捉即有惡觸罪也七日藥手受防二罪同漿中者同
上非時藥中一防不受二防惡觸昔云防內宿注云
此無律文以盡形爲證者立謂此破古人義古人云
七日藥若加法竟共宿無內宿之過今不同之不防
內宿雖加口法須置淨廚中所以知者藥犍度云諸
比丘如是念盡形壽藥得界內共宿內煮自煮不佛

言聽盡形壽藥界內共宿內煑自煑曰遮此則四藥之中唯開盡形言無內宿其七日藥不有開文明知七日不開內宿然又僧祇比丘往淨廚取七日油誤將淨油來既七日藥在淨廚中明和不得同宿古師不許既不得同宿用法何爲若爾祇文何通答祇據不加法油故置廚中耳五或有內煑者慈云若出界內則有故言或也因明生罪者

已下明不淨藥得罪多少也時藥手受過中生二罪謂是失受惡觸若經宿生殘宿惡觸二罪者此約不服但得二罪若服者礪云應得七罪三提四吉謂非時不受殘宿內宿惡觸內煑若是生物有自煑故非時漿手生二罪同時藥中者謂同上文一是過中生二罪即失受惡觸也經宿又生殘宿惡觸也立謂若直爾過中即生一罪若經宿即生二罪上言失受惡觸及殘宿惡觸等者非謂更捉方有此惡觸但是藥體限滿自生此罪今縱不觸冥之有此罪生口生三罪等者此亦約不服故爾若過服礪云六罪謂過服非時藥有三提三吉謂非時不受殘宿內宿惡觸內煑既是熟藥無有自煑之愆

八日明相出爲言者謂此七日藥生罪者要是八日明相出方生此罪也服尼薩耆不捨藥吉繼者立謂此是不應之吉服此藥故通得一个不應罪也三提二吉者謂殘宿非時犯捨墮三提惡觸并服不淨藥二吉也此約生罪未論服之得罪多少礪云七日藥過七日已且起服之一咽七罪三提四吉謂非時不受殘宿內宿惡觸內煑自煑食犯捨墮等吉各不相假業一緣異故一咽七罪亦有殘而非觸謂遇緣觸失受者是也此解與鈔不別鈔文雖無不受之罪謂至八日任運失受非謂能生不受也此約生罪未論服之得罪今若服者應同礪判

問云何不生不受者立謂此問意七日藥明相出既能生三提二吉何故不生不受罪也答藥本是不受等者答意云謂藥先有不受以本加法故延於時限加法時限加法時防其不受則無不受罪至八日旦受法既謝其藥任運復本不受之位非是能生不受也皆謂至八日任運自然失受若失受已更不受而

食則有不受之罪今既不噉故無不受文相易知細尋自悟答意云一切藥等皆本性是不受由加口法時失却不受法至八日朝任運失受法歸本不受法非是能生不受法也不同殘宿本體無殘宿以有口法至八日旦即有殘宿生此則由加法故得生殘宿盡形壽藥手受同前

口受亦生六罪者礪云盡形藥無過既言盡形壽受法畢竟不失若無病緣但得小罪更無餘咎若不作口法者唯無非時一罪餘悉同有勝云言同前者上有口法防六罪今無口法手受既失還生前六罪

體現常存者首疏云對時藥等雖現既用資強然體現交盡多無久畜聖不制說無應說之過也賓云體現常存者謂堪久時貯畜也

○鉢器制聽篇十九

上明衣藥受淨無時不須衣則蔽體御寒藥則充虛繫命然藥雖備辨假物盛持持藥之能莫過應器故次藥後即明此篇言鉢者是道具之嘉名器者盛貯之通稱鉢則制令畜用違必獲殃由是恒沙諸佛聖標故制令畜故曰制也自餘衆具為物故開食以下品一器未足資身故許鍵鎡等物違順兩許故言聽也字體作盋此形聲字也皿即鉢之形也上友伴鉢反即盋之聲也注五行調度等附者由金木水火土皆能助道資緣故又附出也羯磨疏云然出家務道本不謀食然有待之形假資方就俗則餚饍方丈無思厭背道則不雜穢食一鉢知足然古佛道法以為標幟故制受畜無宜缺矣所制隨身者由出家之人虛懷為本無有住著有益便停故制隨身若任留者更增餘習於彼道分曾無思擇有人云累形須蔽法式已彰假食充虛理憑應器故於藥後次辨鉢器篇也

態者詩傳云般由象也大也言繁多者如房舍器皿資身養體所須之物非一故曰也隨報開聽事資道立者謂上士高節能常乞食三衣掛體四海為家樹下端坐足堪進道但中下之流報力微劣若制同上交喪溝壑縱使勵力前修而道根後退故如來大慈門中聽畜房舍一切重物意存為道故佛許之故曰隨報開聽也若不為道一納之衣不許服一杯之水

不可進。今既開者。爲成道業。故曰事資道立。立謂開其養生調度。資益身器。令道得安立故也。雖在緣廣被而法攝有準者。立明雖開畜房舍重物百一諸長。此是爲緣也。然須攝法。有得畜者。有不可畜者。故言有准既混其體。貌等者。謂既不識或開或制之物相狀如何。及鉢量之大小等。故下文具列是露也

鉢是出家人器。非俗人所宜者。匡山遠法師云。袈裟異朝宗之服。鉢盂非廊廟之器。又宣云。袈裟無領。標解脫之衣。鉢盂無底表難量之器。鉢是恒沙諸佛標誌者。濟云。誌者記也。如見落誌即知是厶家之陵。若見比丘執鉢。即知是佛在世。知是佛之弟子。佛不出世。世無有人解作此鉢。故佛初成道。受四天王石鉢。明是古佛道標。每食常用。有云。鉢之爲義大矣哉。處二六物以孤標。對三衣而逈出。則佛佛樹下各各受持。豈可僧僧衆中人人共有。或名應器者。立謂是應量之器也。亦云應供之器也。宣云。應供者執之。名應器也。有云。梵音波怛羅。今言鉢多羅訛也。出要律儀音義云。外國呼爲三波羅育又多云應量器者。呼量爲摩。那呼器爲頗闍那。此非正譯。今言應器者。謂是應供之器也

上釋制鉢意義竟。已下明體。如非也。佛自作鉢坏以爲後式者。案五分云。爾時佛在蘇摩羅國。自作鉢坏。以爲後式。令陶師燒乃成。鐵鉢其色青。好如闍浮樹。與諸比丘畜之。木石鉢等者。智論二十九云。復次以細石鉢難得故。麤者受膩。故不應用。佛鉢四天王四頭自然生。故餘人無此自然鉢。若求作甚難。多所妨廢。是故不聽。又云石有麤細。細不受膩。故佛自畜。所以不聽比丘畜者。以其重故。佛乳餔力勝一萬白香象力。是故不以爲重。慈愍諸比丘。故不聽畜。問阿難侍從世尊。執持應器。何不怜愍。答佛以威德力故。又恭敬尊重佛故。不覺重。又阿難身力大故。已上智論文 多論云。有釋子報力能轉四十里大石。阿難罹夷更有一釋子逃曰。故知阿難力大也。有人言更有一釋子是調達。以上推山押佛。故知調達力亦大也。今詳婆娑第三十云。佛在世時。有三釋種具有鉢羅塞建提力。謂阿難陀。設摩釋子。瞿波釋女逃曰。瞿波釋女即是瞿

●鎭字疑衍

●竿抄作算

夷更有釋子卽是設摩故知非是調達也交紵鉢者
謂今時脫空染作是也瓷鉢者今時俗人家所用者
是瓷瓦之鉢也
巳下明色是非義也俗紙熏鉢作孔雀咽色鴿色者
案祇二十九云鉢作鴿色者謂作鴿鳥色也總有三
種色一者作孔雀咽色賓云綵光也二者如毗陵伽
鳥色相傳云不知似何今詳蓋赤色也三如鴿色謂
灰靑色也佛言熏時當作此色名如法也䃂鋧者
䃂謂作坏已不熏但攟坏令光淨然後燒之也如北
地搖瓦之類也鋧者如今鑯匠作物巳安火中上鋻
是也今若錢鉢火中上鋻非也字體作鋻結反 強上
鋻也見說文案凡造劒之類初從火出以水染其刃
使剛強名鋻也又音竪見切韻今作鋧字未見
注云俗竿有八圭者六粟曰圭十圭曰撮十撮曰抄
十抄曰勺十勺爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛
又云粟爲圭六十粟爲撮六百粟爲抄千粟爲勺六
萬粟爲合六十萬粟爲升六百萬粟爲斗六千萬粟
爲斛義同述曰鉢量論師種種異說

●斗本文作升

然一義爲正者案多論第五六鉢者三種謂上中下
者受三鉢他飯一鉢他羹餘可食半羹是名上鉢也
下者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是名下
鉢也上下兩間是名中鉢若大於大鉢小於小鉢不
名爲鉢鉢他者律師云諸師以種種異說然以一義
爲正謂一鉢他受十五兩飯秦稱三十兩飯是天竺
粳米釜飯時人咸共議計謂上鉢受三鉢他飯一鉢
他羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦升二升一鉢他
羹餘可食者半羹三鉢他飯可秦斗二斗一鉢他羹
餘可食物半羹是一鉢他半也復得秦斗一斗上鉢
受秦斗三斗律師云無餘可食物者直言上鉢受三
鉢他飯一鉢他羹但留食上空處令指不觸食中下
鉢亦除餘可食物但食上留空處令指不觸食下鉢
者受一鉢他飯半鉢他羹餘可食物半羹是秦斗一
斗一斗餘可食勿半羹可一斗半下鉢受秦斗一斗
二斗半言天竺粳米釜飯者謂是倒鏈飯也先將來
羮取半熟更上甑炊名爲釜飯又云先半羮巳漉取
除汁更著釜中乾炊者是也無餘可食物者立謂鉢

中有三鉢他飯一鉢他羹已。更無餘可食物則是留上既空時指不觸著飯也。見一肆上等者。謂薩婆多論主律師所見也

律云量腹而食度身而衣乃至言通減增必准聖教者。意謂律雖言量腹而食度身而衣。此言通過量通減量。故曰言通減增也。今不可依此言而用必須依三手之量。故必准聖教也。故羯磨疏云。鉢量者。有人言律制量腹而食度身而衣。此則何定量之大小也。隨得制受。今解不然。人食少多自須量斷。及論鉢量須准聖言。今時有不食之人。或有食一斗者。二食之人則嫌鉢大。一食之人則嫌鉢小。俱須依量不容聽說。必若過減無任受淨。違教故受淨罪

十日一易者。謂是元不說淨人。有長鉢更互受淨。故得十日一易。若有長者。准衣還得十日開之。然尼畜長鉢入手則說。亦有諸師釋其所以。者為尼已開十六枚器不開許故耳　歠粥苦熱等者。深云。向食呼吸名為歠也。准五分文。鉢唯得大小二食不得餘用故。彼文云。諸比丘過中用鉢。故佛言過中不應用鉢

水多豈朽

飲。聽作飲器。用鍋鑪瓦作之也

踞坐者。立云。右脚五指及膝拄地。脚根以尻坐。脚上左脚平著地上者是也。令津出者。私云。只是汁出。名為津液也。足令鉢破者。謂足使得鉢破也　鉢口外向者。律中為比丘持鉢口向內。倒地。鉢緣打著肋骨折。故制向外也

十六枚器云。二釜者。一大一小也。四甕者。淨穢上下用也。二瓶者。一是房中淨用一以大小便用也。四蓋者。兩个覆釜兩个覆瓶也。四杓者。一甕各用一杓也。四分云。尼十六枚器者。大釜。釜蓋。大甕及多小釜。釜蓋。大甕及勺。小甕。釜蓋。小甕及勺。水瓶。瓶蓋及勺也。錯鏇器者。上千各反。鑪也。北人呼為錯。南人曰鑪子也。下似絹反。鏇也。謂以繩轉軸裁器具使員者。絣線者。私云。如墨斗中線。似彈物令直也。此中諸文皆依律中衣房草等犍度錄出。故多少瑣。昔有論師見講皮革犍度。謂持講律者云。律中都無深義。科文但言始從刀子柄。終乎乳脚錐。火術者。濟云。鑽火調度通名術。琳云。火珠是也。除草馬者。此擬比丘若尼反

今鎞作篦
今篦鈚作鎞

此此皆爲老病故開今人少壯而乘者不合騎他背
上已是不可更加鞭打事亦難容今時京中律師亦
出即乘驢馬將横枝埀覆驢尾何成護淨在房未能
事師出道爲驢扇涼又多不用坐具敷於鞍上然街
頭賃驢而驢鞍大有不淨以雜人騎女婦亦以曾騎
乃至無經漢亦乘即將袈裟搭上此如何也然蜀地
人事多騎驢作可乘峯牛而行也故彼俗人賭唱以
負者多遣乘驢令諸小兒打破鼓或打破瓮破灌逐
後唱喚用以相耻
非行來處者立謂是大小便處等是也　劃刀者音皮
廣雅云劃剝也字金邊著皮鈹悲皮反　說文云大針也
醫家用以破癰也見應師經音義鎞音篦見白衣下著
地者私云爲俗人見不生善故也瑠璃桝者以其滑
故將治眼膜今醫家多用金邊作也灌鼻筒者或竹
作筩以融蘇灌其鼻也烟筩者濟云如燈籠上引烟
出也吹火筩者如樀心囊頭竹管者是也　毳者細
毛衣也刧貝者樹華衣亦云草華織以爲衣也撈力遶
反應師云編棘爲足之用平土塊山東名撈關中名
磨也私云京中城西曾見也編棘樹子作將樹尾織
相著狀似擺去聲留樹頭向後以當擺留其陸田耩竟
即將此物牛牽以石與七壓上使重用平田也
不得執空中杖者立明腹空故曰空中也以腹空有
細虫若捉用傷虫命也若傷虫即犯提直畜捉得不
應吉故曰如法治也又解云外道將刃及餘惡物著
中也欓者他朗反字合竹下作甬說文云大筩也以木
若瓦爲之短闊於欓律文作擴字當朗反　廣疋云欓茱
萸也欓非此義私云此物全木作空中央也如泉州
人蜜筩是也　五衆自攜亦雜者約當衆爲言互攜
者大有形名可知
大論供給坐禪法等者案智論第九十一卷云菩薩
供給坐禪者衣服飲食醫藥法禪杖禪毱禪鎮令得
好師好照令得好弟子受作與骨人令觀與禪經令
人爲說禪法如是三十七道法因緣之義云云禪杖
者立謂將一杖長數尺如馬鞭形以綿纏兩頭衆人
正坐時恐爲睡者當一人捉次第巡行見有睡者將
杖頭拄地一頭拄其睡者胸前其人覺已自起行之

待得替覔方得自坐若未有睡者且出戶外小時卽入來伺之又解用舍羅草作此杖也案僧祇云用竹作若葦作長八肘物裹兩頭下座應行行時不得覆頭著革屣若有睡者不得卒忽亦同不得擔脇當併邊以杖拄前三挫復不覺者若左邊當拄右膝若右邊當拄左膝覺已當取杖而行喚起前法禪毱者立云求擲反用毛作丸極輕耎如世毛毱坐時恐睡用放其頭頂若覺已卽落膝上不使痛也禪鎮者用骨可角者可方一寸許亦如前用法若有睡者放著頂上頭若正時則不落若睡時頭動則落膝上骨人者立謂畫作人骨坐時觀之如白骨觀法觀身亦爾因得白骨觀成禪經者立謂教坐禪法用經語也卽止觀及禪祕要經等是也好師者立謂教坐禪師匠也好照者立謂由有好師能教得理解觀照知如實法相若有異見則是外道也衣服者立謂坐禪所須衣服資緣以養身也若衣服破則多蚤虱坐則不安也佛自執木作具治寺門者案十誦云佛在阿羅毗國時寺門楣破佛問阿難是寺門楣何以破耶答言木

師忙慷不得作佛卽令求木作具來阿難取已佛以自治塔門楣治已語諸比丘從今聽畜一切木作具隨比丘得治者應治迦葉數蹋泥泥僧房者佛在王舍城時瓶沙王往詣竹園觀看王問長老大迦葉今何在比丘答言今在耆闍崛山上蹋泥王卽往見問言大德何故自作答言大王誰當爲我作王言我當與作人語已便還後時王又到竹園觀看如前問覓大迦葉諸比丘答言在耆闍崛山上蹋泥王往見如前問答王言我當與作人迦葉答言大王數作此語而不見與王時慚愧問大臣我先有此語耶答言王先有是言問何時答言某時日月卽計先語已來逕五百日時人捕得五百群賊送與王令殺王問賊言汝能供給善人不答能王欲令此五百人供給比丘恐其偷奪諸比丘物多給田宅人民倍與稟食去竹園不遠立作淨人聚落常供給衆僧私云鈔第三云守竹園寺五百淨人意疑指此文有人云是也若有俗人能治破房白二與者立謂僧作白二羯磨與俗治此壞房也私云律中有兩个白二一則與僧

治房一則與俗人治也要白二和僧方得若不和不得與治　皆題某甲檀越房者謂俗人爲僧於寺內造房者多故題施主之名使知之處也

治壞房者六年與住作新房者十二年住者此是十誦律文若准祇文稍異案祇云檀尼迦於僧地上作房房成住未久多有上座來依次第與住如是漸更造衆多房盡被僧分便起怨言我辛苦作房不避寒暑作房未成上座已奪諸比丘白佛佛言自今已去營事比丘作房應與五年住當來僧中互跪乞法僧作白四羯磨與五年住也　應與一時住者立謂一年有三時時有四月今與四月住故曰一時也上來釋十九篇已竟

四分律鈔批卷第十三本

四分律鈔批卷第十三末

○對施興治法篇第二十

先辨來意者。前篇明鉢。本爲受食。對食進噉。理須合儀。若不立觀。斯成苦本。故有此文來也。言對施者。然耕田種殖。非出道之儀。飯食資緣。皆是信心所奉。既對玆厚利。理須攝情節儉。絕於貪染。但爲資道。不是養怨自麁。已行應斯法。不必若無道。一杯一衲。尚自難消。能除我倒。日受百萬。聖皆聽許。故須對施興起治門。故曰也。對是能受之人。施謂所施之物。興者起也。治由理也。對玆所受。立觀治之。故曰也。濟云。對施二字。是所興治。二字是能。謂對所施物。起對治也。能所通舉。故曰也

夫福出淨田者。立明剃染幢相。奉禁清淨。名爲淨田。堪受人天四事供養。能令施主。獲反報之福。故曰福出淨田。意如羅漢名爲應供。又五分云。爲解脫出家者。得受僧次。故知今若爲道出家。方名爲僧。希名利者。非福田也。宣云。今時行者。但受福田之資。多無解脫之念。疣佛意也。但讚頌神識耳。濟云。佛田最淨。羅漢次淨。以施佛之福多於羅漢。乃至凡僧。福漸劣也。由佛煩惱盡。故得名淨田。言道起少欲者。立云。以少欲之人無爲無事。與道相應。故曰也。如經云。少欲之人則有涅槃。是也。直爾少欲。尚應修習。何況少欲能生諸功德也。首疏云。何名少欲。如涅槃經云。於未得之財不生貪名少欲。於已得之財不生貪名知足。故知足是現在。少欲是未來。聖種之體也。謂知足現在處起。少欲未來處起。現在不取一錢。雖未來捨轉輪聖王易爲福之家等者。謂能施之人是爲福之家。既求福故。唯須多施厚施也。今知事人供養大衆。唯須盡心。反言汝俗家父母。豈有如此餅食耶。其堂中僧乍須念我家父母。萬日豈有如此食耶。須生慚愧。其知事僧必不得作此言也。受施之者。唯少唯節者。謂所施之人。荷彼信心之供。知施難消。故須節量。不得多受長貪結業。故大莊嚴論第三云。能展手施者。此手名嚴勝。受者能縮手。嚴勝復過彼。若人言施與。是語價難量。受者言我足。雖量復過彼。又云無厭第一

◆求疑應

◆私疑之下同

◆增下疑脫減字

利知足第一富善友第一親涅槃第一樂多供無厭
等者此明能施之人也少受限量者約所施之人也
形參聖服有待之形假資方立等者此明形服雖妙
但學聖之儀然形命猶賒故假食以資待善應於法
能所無瑕者字林云應者當也謂根法相稱曰衆立
明若然護持禁戒不汙受體名爲善應於法也則令
能施所施不爲施所墮故曰能所無瑕此下數句厭
忻𥙡陳得失變顯必於事莫違使規成何寄者莫由
無也規者圓也若不能持戒習定對此施事則有違
失故曰於事莫違使令福道兩規無寄附也慈有二
解一規者圓也矩由方也謂方圓之法也若非法受
施則規矩之用無所寄附也又解規者求也檀越施
食本擬規求福業今比丘非法令他檀越求福也義
無寄也有力無事者爾云以能善者不多不少無有
增減也以自支身故曰有力言無事者謂無增多少
苦事也私云希求聖果者則道緣有力也又云得濟
形名爲有力靜思而不貪求者名爲無事立謂上品
依四依行中下開百一諸長皆得資足無苦惱事故

◆昇疑作升

◆彈入疑字

曰也道緣義立者謂衣食是修道之緣也行從此生
者由此資緣具故戒行從此生也又可戒定慧行方
能生也
縱心則非味起迷者立謂若縱恣貪心實非可口之
味亦生迷逸也且如酒是狂藥飲竟損耗家產迷荒
婬亂此非直味爲人貪飲者直由縱心故也如菖蒲
甚臭文王獎之瘡痂極穢劉邕甘之呂氏春秋曰周
文王好菖蒲菹沈約宋書曰劉邕性嗜瘡痂南康吏
二百許人不問有罪無罪遞與鞭鞭瘡痂常給邕膳
也約志則美饍生厭者約由限也志者心也若能限
截其心縱對天廚不廢生於穢想且如乳是美饍若
作膿血想則厭心生也善惡發於中懷者謂於食生
愛生厭皆由心使也言中懷者人心居中中懷於心
故曰中懷也昇沈寄方寸等者謂却釋上句也方寸
亦心也人心居腹中只在方寸之間其色絕赤故桀
紂劉賢人心是也若能修禁戒於食生厭是善則昇
人天至涅槃道若毀損於行廣造衆罪於食生貪是
惡則沈三塗之道也此上諸句得失備明是非食顯

也不思時緣者愛養此身終歸死去此名時緣脫漏深網者立謂教網也爲僧既無儉約違佛教網名爲漏也不在法網之中故曰漏也

何得於事容斯穢迹者事謂四事供養也迹是心迹也謂對於衣食等事故容受如此穢也意健云於大小食上夾亂等是也羯磨疏解云由不奉法心無求道縱放身口假食而發也俗士尙云食不語寢不言儼若思安定詞傲不可長欲不可縱志不可滿道高俗表如何反之但九流子俗者此舉俗以況道也亦得云舉下況於上也九流者一道流二儒流三陰陽流四法流五名流六墨流七縱橫流八農流九雜流解釋如重輕儀記云云子俗者謂百家諸子惠子老子劉子孔子諸俗人也老子云五味令人口爽五音令人耳聾五色令人目盲等食必須讓勞必自當等又書云啜五穀者憶耕夫之勸衣一縷者念織婦之勞滯於發足者立明如欲遠行必假其足能遂出若滯於發足何有所之今比丘護戒戒喻趣菩提之足方今既破戒是滯其發足不然發故斷惑終獲道益故文云譬如人毀足不堪有所出方墜泥塗者謂既破戒足當招三塗之報故曰也

比丘受用施物有四種一盜用等者案見論云一者盜用二負債用三親友用四者主用云何爲盜用若比丘無戒依僧次受施飲食是也言負債者比丘受人飲食衣服應先作念是名負債用若利根比丘至受食時口口作念若鈍根者未食時先作一念受衣時利根者日日作念房舍臥具准此若鈍根者先作一念不者名負債用言親友用者七學人受用施物如子受父物無異故曰親友用言主用者直人羅漢受用施物也七學者三果四向也三果可知四向謂四果之前未入正位名爲向也此七人結習未都盡非眞應供若至羅漢三界惑盡方堪應供故如己物

故論明施淸淨受者不淨如是四句者案故論云說般若波羅蜜經時他方諸佛各令菩薩送華來上釋迦文佛釋迦受此千葉金色蓮華又散他方如恒河沙諸佛土中佛上以佛故十方佛是第一福田故以供養是福倍多何以故多佛自供養佛法中有四種

布施一施者清淨受者不清淨。二施者不清淨受者清淨。三施者清淨受者亦清淨。四施者不清淨受者亦不清淨。今佛施藥者是為二俱清淨。是福最大也。是人即得如實法者。有云謂觀五陰四相俱空。便獲人空意。是羅漢猶有法執。賓叙崇云夫人空者。聲聞所得。法空觀門菩薩位有。賓破不許。謂聲聞人亦不得法空也。

大集云等者。案瑜伽二十。婆沙百六十六七。釋十想中。廣明此義。謂於食等生厭世不可樂者。意顯聖道加行也。文也。復次食厭想者。謂修行者起厭食時。觀手中食知從穀等。穀等復從田中種子。種子復從泥土糞穢展轉既從不淨而生。雖有智者。於中貪著。又乞食時。晨朝澡漱嚼楊枝時。時水作尿想。楊枝作枯骨想。著衣入聚落時。衣作濕人皮想。腰條作人腸想。鉢作髑髏想。錫杖作脛骨想。於道見礫石作骸骨想。至聚落見城。避作冢墓想。見男女等作骨鏁想。乞食得餅作人肚想。若得麨作骨粖想。得偈作人齒想[illegible]。得飯作蛆虫想。得菜作人髮想。得羹臛作下汁想。得乳作人腦想。得酥蜜作人脂想。得魚及肉作人肉想。得飲作人血想。得歡喜丸作乾糞想。若僧中食。得淨艸作死人髮想。坐床作骨聚想。所得飲食如前廣說。問何須於飲食等作不淨想。答廣作是思。無始生死由於不淨作淨。故輪迴五趣。今欲違彼趣涅槃樂。故若於食等生淨想者。增益貪心。鄣礙聖道。故須生厭。既厭已。調滑身心。生死諸行何故可欣樂也。廣如寶鈔宗記

第四卷至時可說檢也

四分寧以熱鐵為衣等者。四分第六十卷云。佛在拘薩羅國。與諸比丘人間遊行。道中見大火聚。問諸比丘。汝能投此火不。諸比丘皆言不能。佛言寧投此火燒其皮肉筋骨消盡。不以捉他剎利婆羅門等女人。捫摸是破戒覆處作罪。內空腐爛。外現完淨。食人信施。以不消故墮三惡道。長夜受苦。寧以熱戟刺腳。不可受信樂男子女人投足作禮。寧以熱鐵為衣燒爛身盡。不可受男子女人種種好衣。寧吞熱鐵鉤燒爛五藏從下而出。不受信心男女飲食。寧坐熱鐵床熱鐵房。不受信心床座臥具房舍。何以故。受熱鐵鉤鐵

床鐵房者不以此緣墮三惡道非沙門自稱沙門非梵行等餘如鈔說佛說此語時六十比丘沸血從面孔出實云自故有犯故六十比丘得無漏解脫果聖人進道故六十比丘遠塵離垢者從凡入聖故翼處作罪內空腐爛等者對此廣引佛藏經抄付在說者云云

上釋第二厭治方便義竟已下第三正明觀有教法也毗尼母利根比丘食時口口作念著衣著著作念者撿母論不見此語事出善見論如前已引 佛藏云從聚落中乞得食已從聚落而出往至水邊等者如佛藏經抄云云

雖利養等同發有希數者立明一切利養等齊須作觀然衣則是希食既日須進口為數也由此故今約之立觀也不在磐石中生者案成實論明因品中文云一切諸受身業皆因煩惱生又斷煩惱者不復受生故知有身皆因煩惱問曰一切衆生皆以無煩惱生後時乃起如人生時無齒其後乃生答曰不然有煩惱者雖所有相謂啼哭等生時現有故故皆與煩惱共生又現見衆生多生廁等中不生磐石等中當知貪著香味等故於是中生故知由煩惱生問曰地獄等中不應得生以無心貪樂地獄等故答曰衆生以癡力故顛倒心生將命終時遙見地獄謂是華池以貪著故則於中生如經中說若熱渴死者生寒冰地獄中若凍死者生熱地獄中若渴死者生水虫中若貪飲食則生為死屍中蟲皆以食故

今想下疑脫而起三受四字

求福故施云何棄之者案祇還落飲食戒中俗人呵譏云尊者汝謂此貪是無子錢作耶我奪妻子分為福德故布施計一粒當百功乃成何故棄地此壞敗人有何道法

不計於他者濟云謂身心既壯則高人我慢不計數他以為人數也下食便起嗔中膽起癡等者以因三境有起三想以因三想苦想樂想不苦不樂想也 以因三受而起三行善行惡行無記行 以因三行招於三道意地獄餓鬼畜生也實云像於三種食顯第一識心也 而起三想顯第二想心也 因三想故而起三受顯第三受心也 因三受故而生三行顯意第四行心也 此是成實宗心心所法次第而起非一時起

◆掃入病字

又離心外無別心所也。多宗不爾。心王心所各別有度故也。今成實宗。離心無別心所。意從識後次生於想。意從想後次生受等。云云 羯磨疏云。然食有三種。謂好惡及中容也。因此三境。便生三想。次生三受。後生三行。便結集苦。如美食樂受後起貪行。惡食苦受後起瞋行。中食捨受後起癡行。行趣三道。地獄餓鬼畜生也。亦可轉釋云。對於好食意起好想。好想之後。即生樂受。樂受之後。意生貪心。對於惡受意起惡想。惡想之後。意生苦受。苦受之後。意生嗔心。對中當食。起於中當想。中當想之後。意生捨受。捨受之後。意生癡心。必要先起觀。三惡不生。行業不欺。自感善惡。故俗諺云。禍福無門。唯人所召。誠有由矣。言中腦不分心眼者。慈云。謂不好不惡食起中庸心。生癡而不能起貪嗔。名爲不分心眼也。下二可知者。慈云。無嗔生人中。無癡生修羅中。以六道中。三是善道故

四正事良藥觀分二。一者論疏云。一爲除故病。二不生新病。飢是故病。若有飢渴。則妨修爲。除此病所以須食。言新病者。若不知數量。飲食過度。必致成疾。須知止足。故不生新病。爲除故病者立。謂飢渴爲故病也。不生新病者。既得食已不生飢渴四大苦是也。又以二事爲醫者。准論疏云。初如油膏車者。論疏云。如人乘車。以油膏轂。軸於中不生貪著。但恐此轂軸燋。或澁難轉。於載致有妨。故須膏之。今養此身亦爾。於中不生貪著。二者如人欲度險難。有子已死。飢窮得度。心念我子已死。不噉其肉。我命不全。不得度此險難。遂食子肉。於正食時。必無貪著。我今受食亦爾。若作此觀。竟方食。則不負債於施主。又增長功德。不爾口口吉羅

爲相續壽命者。論疏云。若不噉壽命則斷。爲增益壽命。令相續。故故須受食持世。云若不除我。倒此是外道。不聽受人一杯之水。佛藏亦爾者。案持世經云。佛爲持世菩薩說五陰之法。是滅虛實。令五陰修出世法。若人貪著五陰者。非我弟子。我非其師。非隨我出家。但是入邪道耳。如此之人。我尚不聽出家。何況受人供養。何以故。此人是外道從黨。當來法欲滅時。於我法中。出家深著五陰。入虛妄邪見。於我法中而得

出家袈裟繞咽。常樂往來白衣居家。知是人與外道無異。亦以我法故。多為人所恭敬供養。如此之人。我不聽受一杯之水。佛藏經云。佛告舍利弗。若有說我人說衆生說假名。乃至於少法計得者。皆違逆。佛與佛共諍。皆入邪道。非我弟子。如是見人。我則不聽出家受戒。則不聽受一飲水以自供(去聲)養(上聲)。於未來世。當有比丘。為白衣說法。好於言說。能通諸經。依止語言。樂於文飾。但悅人意。貪於名利。善巧世事。不淨說法。但能巧語。無有威德。破涅槃因。不樂禪定。晝夜常好談論諍訟。臥厚被褥。尚無一念隨順禪定。何況能得成沙門果。樂淺近語。於第一義。不能懃學。如此惡人。以利養故。稱讚於佛及法與僧。但求活命。為財利耳。亦多得供養衣服飲食。於阿毗曇修多羅中。自為議論。或說斷常。或說有作。或說無作。我法爾時多外道法。令諸衆生正見心壞。我清淨法。漸漸滅盡。舍利弗。我久在生死。受諸苦惱。所成菩提。是諸惡人。爾時毀壞

上釋第四作觀方法義竟。下明第五隨治雜相法也。

十匕一作匙 次閱

傳云凡食不得過三匙為斷一切惡等者。此下諸句。是菩提之體。以是三聚淨戒故也

又云食知足故苦消滅。新苦不生有力無事者准律文。應言故苦消滅。新苦不生。無有增減。有力無事。令身安樂。礪疏解云。准舍利弗阿毗曇云。若人飢渴能生身心苦受。是名故受。若食過度。即生身心苦受。是名新受。若知足而食。得免舊飢。名斷故受。無過分苦名不生新受。今律文言故苦新苦者。義意應同故受新受也。既不多不少。故言無有增減。有力者。謂以自支身也。言無事者。謂無增減多少苦事也。言令身安樂者。謂身不壞散。得修清淨梵行故也。羯磨疏云。必在擎鉢胸前。注精觀食。心悶沸湧者。知叵耐也。合眼少時。待定方進。匙匙預看。然後內口。何心故內。知食嗜者。須與吐之。眼不欲見。何況流寫臭穢。難堪此不足食。但凝不覺。若得惡食。得嗔心。默然後噉之。若不行觀羅剎奪去。後充飽竟。乃憶前觀。此業已成。徒悔無益。必須預覺。何事迷耶。會在臨食。方知分量。是何位地也。大丈夫不能造大過。入於地獄。豈為一口食

而溺沒耶。受苦是因。而所爲極弱矣。私云造大過者。即謂達破僧與佛競化是也。世代留名。案雜含云。佛在舍衛國時。波斯匿王身體肥大。舉體流汗。來詣佛所。稽首佛足。氣息長噓。佛問王言。大王身體極肥盛。王言如是。患身肥大。常以此慚耻。即說偈。人當自繫念。每食知節量。是則諸受薄。安消而保命。言安消者。瑜伽六十六明四食義。幷段食中云。若正消變。使能長養。不正消變。乃爲損減。又云。若受用已。安穩消變。增長喜樂。於消變時。乃名段食。意顯消時內資根大。即由消故有食欲生。聞香味觸便欲噉食云云。時王聞此偈已。募人每至食時爲我誦之。賜金錢十萬。時有年少。名嗢多羅。應王此命。每至食時恒說此偈。其王漸至後時。身體臃細。容貌端正。每於樓上遙合掌敬世尊。三稱南無敬禮世尊如來至眞等正覺。

有王試外道比丘好惡食等者。案雜寶經云。佛在時。有一國王名曰惡生。爲行殘暴。邪見熾盛。佛遣迦旃延往化。其迦旃延是惡生王國婆羅門種。故佛令還本國化其王也。幷化人民。其王於剃髮人特生憎惡。見迦旃延。即欲加害。迦旃延白王。我有何過。乃欲見害。時王報言。汝剃髮人見者不吉。是以須殺。迦旃延白王言。今不吉者翻在於我。不在於王。何以故。王雖見我。都無損減。我見於王。王欲見殺。以此推之。言不吉者。正在於我。其王聰明。即便悟解。放迦旃延。密遣二人尋逐其後。覩其住止。食何飲食。見迦旃延坐於樹下。乞食食而食得之時。與二人有少餘殘。寫著河中。使人報言。具以事說王。於後時而請迦旃延。與麤飲食。遣人問言。而今此食稱適意不。尊者答言。食之勢力。便以充足。後與上味細食。復遣人問言。可以適不。答言。食之勢分。便以充足。後王自問尊者言。我所施食。不問麤細。皆言充足。此事何謂。尊者答言。夫身口者。譬如於竈。栴檀亦燒。糞穢亦燒。身口亦爾。食無麤細。飽足爲限。即說偈言。此身猶如車。好惡無所擇。香油及臭脂。等同於調利。王聞此語。深起信心。知是大德。便以麤細之食與婆羅門。婆羅門初得麤食。咸皆忿恚。作色罵詈。後得細食。歡喜讚嘆。王見是已。於迦旃延深生信敬。輕賤外道諸婆羅門

秀疑禿

彼族姓子爲義故者。同一釋種。故曰族姓子也。案中含經第三十四云。佛在舍衛國給孤獨園。告諸比丘。於生活中下極至邊。謂行乞食。世間大諱。謂爲秀頭。手擎鉢行。彼族姓子爲義故受。所以者何。以厭患生老病愁戚啼哭憂苦懊惱。汝等非如是心出家學道耶。時比丘答曰。我實無如是心。佛言。汝等愚癡。以出家學道而更伺欲染著。至重持戒極寬。懈怠失念。不修沙門行。猶如以墨浣墨。以血除血。以垢除垢。以濁除濁。但增其穢。從冥入冥。從闇入闇。汝等持戒極寬。不修沙門行。亦復如是。私云。爲義故受者。爲厭生老死苦。修出世道。故曰爲義故受也。

本疏卷下三之一

○頭陀行儀篇第二十一

上明衣食內外供資道緣周備。理宜省緣策懃修行。行中之最無越頭陀。故此一篇廣明儀則。頭陀天音。此土義翻應云抖捒。新譯云。梵言杜多者。此翻搖動。亦云洗蕩。謂搖動煩惱。洗滌煩惱也。不異抖捒之義。但傳梵者有訛言。案出要律儀音義云。翻爲除棄。抖捒是若。譬言除塵。是正翻也。應師云。舊言頭陀。今云杜多。皆梵言輕重也。此翻修治。亦云洮汰。又言斗藪。亦一義耳。就行雖十二不同。約儀唯四種分別。此中廣明行之方法。故曰行儀。

報力增上等者。謂報力堅強。能行此用。能嚴飾戒品。故言清潔。高超衆累者。濟云。衆人皆不能行此法。良由煩惱增累重故。衆人煩累既多。故曰衆累。今有人能行。則超彼衆人也。言竦拔不群等者。謂竦由高也。如高樹出衆樹之表。名拔萃。此是竦拔也。今百千人中。忽有一人能行此法者。則出衆人之表。豈非高竦義也。凡所制者並爲多貪等者。私云。律凡所制二百五十戒之文中。呵汝所爲非。非沙門釋子。非隨順行。所不應爲。其中有少欲知足頭陀樂學戒者。皆共呵責。舉過白佛。請戒制等。故曰凡所制爲多貪也。又解。律中於衣食制戒。多是跋難陀釋子。於婬中種類制戒。多是迦留陀夷。於非威儀等。多是六群。皆是爲貪財色故。聖制戒也。凡開教中先揚此行者。私云。若欲聽諸比丘。卽讚歎十二頭陀少欲知足等。意欲進疲怠之人。故言凡開教中先揚等也。又云。如律文中。

凡所開。處皆言此是頭陀端嚴法。故曰先揚此法。也
欲使進彼疲怠之客者。此下二句述成上凡開教中
先揚此行也。又可通說制頭陀意也。言客者謂沙門
是三界賓客。故稱爲客。謂其人非久住三界。當於生
死疾得解脫故也。趣禪定城者。若能行頭陀。則集生
三昧。故曰也。涅槃云。戒定智慧以爲牆壍。意其義也。
策染塵之夫登尸羅等者。此下二句顯上凡所制者。
並爲多貪句也。言登尸羅之階者。何故依此尸羅爲
。陛案四分律序云。譬如帝釋堂。彫飾衆寶。成七寶爲
階陛。天人之所行。如是正法堂。七覺意莊嚴。禁戒爲
階陛。賢聖之所行。即其義也
佛意欲令弟子隨道行捨世樂等者。案智論第六十
八云。是十二頭陀。佛意欲令弟子隨道行捨世樂。故
讚十二頭陀。是佛意。當以頭陀爲本。有因緣不得。已
而聽餘事。如初轉法輪時。五比丘既得道。已白佛言。
我當著何等衣。佛言。應著納衣。又受戒法中。制盡形
壽著納衣。乞食。樹下坐。弊棄藥。於古四聖種中。頭陀
即是三事也。佛法唯以智慧爲本。不以苦爲先。是法

皆助道隨道。故諸佛常讚歎。文止此述私云。有因緣不得
已等者。謂出家人先以頭陀爲根本行。脫若身病盛
夏嚴冬等緣。方聽作其餘業耳
三界六入一一別論者。諸各有別別對治三界煩惱。
故法華經云。滅三毒出三界。即其義也。及對治六入
煩惱。此亦可知也。不取不捨者。私云。是爲中道觀。不
修不著也。賓云。學住意經下卷云。抖擻貪欲嗔恚愚
癡。抖擻三界內外六入。我說彼人能說抖擻。如是抖
擻。若不取不捨。不修不著。非不著。我說彼人能說頭
陀。述曰謂因抖擻而能證理。不取不捨。既證理已。能依
自所證。爲人宣說。故云我說彼人能說頭陀
以造逆故非我滅者。案十輪經第五卷初云。時金剛
藏菩薩。以偈問佛言。毀破禁戒失頭陀。以造逆故非
我滅。如過去佛之所說。破淨戒者不入衆。諸有一切
沙門事。猶如燋炷皆棄捨。四方衆僧資生業。悉不聽
取微少分。若犯四重根本罪。爲衆棄捨如死屍。云何
此經說忍辱。於惡比丘起悲心。遮制一切諸擯罪。復
令供養惡比丘。看此文問意。從前經生。前經云。破戒

◆我字疑剩

比丘一切僧事利養皆不預分又不聽國王大臣擯罰何以若斯故致此同上言以造逆故非我滅只喚破戒爲逆由破戒故自滅頭陀非我我令頭陀失故曰非我滅華手經云以迦葉行頭陀佛分座等者如華手經抄云云雜含中佛親命以半座手授僧伽梨易迦葉大衣者如雜含經抄云云唯除一供養人等者案四分云佛在舍衛國住處多諸比丘尼憂婆塞憂婆夷國王大臣外道沙門婆羅門世尊告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人諸比丘便自立制限若有入者犯波逸提爾時長老和先與波羅國六十比丘盡是十二頭陀者詣舍衛國祇洹精舍問諸比丘如來在何處我欲往見答言世尊三月靜坐唯除一供養人若有入者作提懺和先問言世尊有如是語耶答我等諸比丘自立制耳和先云我不用汝制何以故佛有如是語佛不制者不應制已制者不應違我等悉是阿蘭若乃至持三衣人得隨意問訊世尊卽詣佛所慰問已問言汝不聞餘比丘語耶答聞餘比丘語我與波羅國六十比丘俱是蘭若持三衣故來問訊世尊佛言善哉善哉汝等眞是練若乃至持三衣得隨意問訊世尊若復有如汝者亦得隨意問訊世尊善見云世尊何故三月靜坐世尊遍觀衆生於此三月中無得道者是以靜坐諸比丘等不解我意立非時制等也多論云佛爲諸天說密法故大論師說云不欲令外道譏謗故以常見佛馳騁諸國謂直棲棲內無實法是故靜坐又欲令將來弟子作軌則故十誦中欲制多畜衣故故我靜坐卽四分云因靜坐讚歎頭陀諸比丘故行因捨衣成積是也別儀云迦葉分衛佛命同床和先節食名眞供養

若有因緣聽入塔寺等者案十住毗婆沙第十三云比丘雖受蘭若若有因緣事則入塔寺佛法有通有塞非如外道何者曰因緣答曰一供給病人二爲病求醫藥具三爲病者求看病人四爲病者說法五爲餘比丘說法六聽法教化七爲供養恭敬大德八爲供給聖衆九爲讀誦深經十教他令讀誦深經有如是等諸因來至塔等私云佛法隨機行藏任時故有

通塞。若外道法。一閉不開。不同外道盡形空處者。濟云。外道一制無開。在蘭若之中。若苦行則終身不許入城。若入則諸外道擯之也。故玄奘法師初發西域歸之前。彼戒日王欲顯奘之德。乃語曰。朕欲大作論場試師。師制然後放師歸東土。竟於城中。聲論鼓。盛集七衆及外道。於恒水邊。令奘登論席。四衆作難。經於七日。奘竟不屈。初從城中。奘與戒日王及戒賢論師同載一船。往趣論場。道逢一外道。於高幢頭立。幢上著盤。其人立上。合掌向日。從朝至暗。視日不息。至夜方下。如是終身。奘欲化之。戒賢勸莫往。化不可得。奘往由增誘喻。令入佛法出家。外道答言。我亦知佛法勝我之法。然我祖父相承此業。終無敢期化。竟不得

頭陀名遥聚落空野者。謂十二頭陀中。有蘭若冢間二法要出城邑之外。餘十通空聚也。唯願律師不許此義。謂就處五中。蘭若一處是位。餘冢間樹下等四是別。若在聚落。雖露坐冢間等。不名頭陀也。就食四中。乞食一法是位。若一揣一坐是別。以乞得食。制一揣一坐不作殘食。名爲頭陀。若食僧食。縱令一坐一搏等。不名頭陀。然律無此文。但願律師自釋也

上釋頭陀總名義。竟下明列數明體法也。糞掃衣者有。云梵言謗藪荷腹。撍此言糞掃衣也。由著法衣有惡易見者。慈云。若有惡起。當觀此衣。我今披此衣。寧容造惡也。故遺教云。自見如是。若起憍慢。當疾滅之。

周那沙彌等者。案賓梁經糞掃衣比丘品云。佛語迦葉。若有比丘。著糞掃衣。無所貪著。能離慢心。以知足故。諸天龍鬼常樂欲見此比丘也。釋梵四天王合掌作禮。況餘小天。又告迦葉。汝見周那沙彌。拾不淨臭穢糞掃中物。乞食至阿耨達池。欲浣濯之。爾時有常住諸天。皆以遠迎。頭面作禮。彼諸天等。皆樂淨潔。而取周那沙彌所不淨糞掃衣。而爲浣之。令無垢穢。又取浣汁。自以洗身。諸天知周那能持於戒。入諸禪定。有大威德。是故奉迎。恭敬作禮。迦葉汝見須跋梵志著淨潔衣。乞食已。欲至阿耨達池時。常住諸天於池四面。面各五里。遙遮梵志。不令近池。恐以不淨食及以殘食。汚此大池。迦葉雖聞是事。於聖法中不勲修

學

善見云三乘聖人皆乞食者。礪云佛自乞食。且論有四意一三世諸佛法爾乞食。二爲无羸資身長道自行益故。三福利施主及報益故。四爲聲聞弟子彷佛成規故

三以覩他意色心不安者。慈云若作直歲維那。常觀他綱維及徒衆。喜恐不如法故。自顏色常或變或動心亦戰恐故也。若無兼味者。喚多有菜蔬爲兼味也。或可食中加常之味。故曰兼味

道側而行次第乞食等者。案寶梁經中文極要。至時引出如寶梁經抄。云云得食已作念言此賊食此自食等者。對此文因引涅槃三十四云。佛言若有比丘發心乞食。預作是念。我當乞食。願得好者。莫得兼惡。願必多得。莫令尠少。亦願速得。莫令遲晚。如是比丘不名於食得厭離想。所修善法日夜衰耗。不善之法漸當增長。若有比丘欲乞食時。先當願言。令諸乞者悉得飽滿。其施食者得無量福。我若得食爲療毒身。修習善法利益施主。住是願時。所修善法日夜增長。不善之法漸當消滅。若有比丘能如是修。當知是人不空食於國中信施

七無見頂善根者。如前乞食無盡因說無見頂報

佛將釋子去迦毗羅城五十里等者。立云西國語倒。合是十五里。是翻譯者過也。何有五十里乞食耶。案智論云。佛成道已淨飯王令諸釋子出家爲佛弟子。佛便將釋子至舍婆提。所以爾者。以其未離欲。若近親里。恐其破戒。故將至舍婆提。令身子目連等教化之。初夜後夜專精不睡。勤修精進。皆得道果。得道果已。佛將還本國。住迦毗羅婆仙人林中。此林去迦毗羅婆城五十里。是諸釋子先遊戲園。諸釋子在舍婆提時。初夜後夜專精不睡。故以夜爲長。今又從林中來入城乞食。覺道里長遠。佛知其心。爾時有一師子來禮佛足。住在一面。以此上三因緣故。佛意說偈。不寐夜長。疲倦道長。愚生死長。莫知正法。佛告諸比丘。汝未出家時。其心放逸。多睡眠故。不覺夜長。今初夜後夜專精求道。減省睡眠。故覺夜爲長。又此迦羅婆林。汝本駕乘遊戲。不覺爲遠。今著衣持鉢步行

疲。極故覺道長。又此師子。毗婆尸佛時爲婆羅門師子。見佛說法。來至佛所。是時大衆以聽佛法。故無共語。者意生惡念。發惡罵言。此諸禿輩與畜生何異。不別好人。不知言語。以惡口業故。從毗婆尸佛乃至今日九十一劫。常墮畜生。此人爾時意應合得道。以愚癡。故自作生死長久。今於我所心淸淨。故當得解脫。大目連乞食爲梵志所圍打骨肉爛等者。如樹一阿含抄云云。舍利弗先入滅度爲患重。故者身子滅緣如後明辨。所以先滅度者。三世佛法第一弟子皆先佛涅槃。以不忍見佛滅。故又如俗中國王欲遊行時。大臣必先往。故今此中文明身子先在目連前滅者。爲初悟入佛法。身子在前。今涅槃亦在前也。以身子一生恒病。風衆患頭痛。故言爲患重。故三界諸天墮淚如雨者。問。既言三界則無色天本無其色。如何得言墮淚。後有經言無色界天佛邊側立者。答。古來解云。無色界天雖無麤色而有細色。故言墮淚。今解不然。雖可麤細有殊。莫非俱是其色。何名無色天也。唐三藏解云。然無色天報處實無其色。但以生於彼者。

皆是定心相應。故入定之力。變其蘊故爲其色身。識能佛邊側立。或復墮淚云云

由求小食中食後食失半日功者。立謂是小食。齋是中食。若作餘食法。名爲後食

一搏食者。私云一鉢食是也。解脫道論節量食者。案彼論第二卷頭陀品中明十三頭陀。加常節量食。文云。云何節量食。若食飲無度。增身睡重。常生貪樂。爲腹無厭。知是過已。見節量功德。我從今日斷不貪恣。節量食。謂籌量所食。不恣於腹。除貪滅病。斷諸懈怠。善人所行

廣有對治者。案解脫道論云。云何受糞掃衣。謂斷居士施。云何受三衣。謂斷長衣過。云何乞食。謂斷他請。云何次第乞。謂斷超越。云何節量食。謂斷於貪恣。云何樹下坐。謂斷屋舍住。云何冢間。謂斷餘勝處。云何常坐不臥。謂離寢牀云云。下則一一解。受居士施有某過。受長衣有某過。受他請有某過。乃至貪恣食屋下住。各有其過云云

七蘭若者。出要律儀音義云。西音阿蘭若。伽此言寂

靜處也智論名遠離處最近三里乃至雜行如第六
十八卷中者如智論抄云云遶祇洹虎吼者引此文
證僧寺在城外蘭若也案十誦云佛在舍衛國時有
虎狼殺鹿食已餘長諸比丘見殘肉持還時虎飢起
覓殘鹿遶祇洹吼聲佛問阿難虎何故吼阿難具答
佛言從今不得取虎殘犯吉羅何以故虎不斷望故
若取師子殘無犯何以故師子斷望故
若僧衣二種蘭若如前明者謂集僧通局中明僧蘭
若界也隨相護衣戒中明衣界蘭若也此明頭陀蘭
若及隨四依法者立明糞掃衣樹下坐等也今既能
樹下坐當知隨四依法也

六疑三

骨有六百六十毛孔九萬乃至名最空法者案分別
功德論觀身法者三十六物惡露不淨竟得涅槃何
以知之昔有比丘蘭若修道乞食於江水邊食食訖

斷疑新

澡鉢時上流岸邊冢間有斷死女人風吹頭髮忽墮
鉢中比丘手執髮諦視之訶好心口獨語若是馬尾
此復太細若是男子髮復太濡細必是女髮便生欲
念其髮如是人必妙好面如桃華眼如珠鼻如截筩
口如含丹眉如蚰蜒作是念已便起欲心順水尋求
想見顏色尋求不已見一女人狐狼已噉其半身形
臭爛其髮猶存將髮比之長短相似向者欲想釋然
自解復重觀之此人生時形容嚴好今者敗壞令人
得見我向所起想著但欲貪身愛欲而生斯念彼身
如是我復何異諦計我身四大合成竭盡緣離自然
解散觀變心悟卽得道迹

六疑立

七不為音聲荊棘所刺者五謂在樹下坐樹上多為
衆鳥作聲躁鬧比丘也樹復有棘刺刺人今在露地
無此過也　不令他起者立謂隨得處卽坐不假他
所讓處
五不隨身欲者謂臥者或欲伸或欲縮或倚臥此名
隨身欲也今常坐故離此過也七易讀誦經者既坐
不臥欲續經卽便易也
十誦開練若續星經等者十誦五十六云阿蘭若比
丘應知善道途善知日數善知夜善知夜分善知星
宿讀誦星宿經善知修妬路毗尼阿毗曇善知初禪
二三四禪善知四果等延聚落比丘廣說亦同案五

分云。闍若比丘。不別星宿。諸賊寄宿。語比丘。言我等眠。欲曉語我。賊小眠。已問比丘言。早晚耶。比丘言尚早。如是三問。夜已際曉。宿故言早。逐賊人至。捉賊將去。便嗔言。比丘若語我早晚。眠不至曉。今被此捉。坐此比丘。因此事白佛。佛言。闍若比丘。衆知方相星宿時節早晚等。相復衆記日月歲數等云云

開用火珠者。由其珠能出火。居日出時。將此珠對日則得火。若是水珠對月時出水。此是因緣之法也

○僧像致敬篇第二十二

上辨衣鉢等儀。乃是貧道之要。次顯頭陀軌。則以爲勝行之綱。理須敬法重人。庶得光乎至道。此門來意。厥義若斯。又云。始從標宗。終乎頭陀之行。並明衆別之法。法不自立。必有能說之主。復有弘傳之人。法既必藉人弘。理宜加敬於人。故有此篇來也。問云。僧是能敬。像是所敬。致者至也。敬者恭也。然其僧字衆通能所也。文中明僧衆互相恭敬。故知通能所也。今言僧者。取五陰實法假名之僧。像取住持之佛像。即如剃髮染衣。白四得戒。位通凡聖。明茲僧也。像者似也。泥龕素畫。住持靈儀是也。文中廣彰敬讓法則。故云然也。問師弟名位。理應先像次僧。今題所標何以先僧後像。解云。夫三寶次第。佛寶在先。法僧次後。謂佛三祇行滿。萬德功圓。捨金輪以出家。坐樹王以成道。此名佛寶。次於仙人鹿野苑中。爲拘隣等五人說四諦法。乃至十二部經。即是法寶。彼聞法已。悟解貪瞋。聖命善來。獲果得戒。鬚髮自落。法服隨身。此名僧寶。一期化儀次第然矣。今論教傳東土。僧則居先。以迦竺二士來至雒陽。此即僧爲初也。白馬馱經而尋至。即法次也。後時來者。方乃圖畫法身。此則佛最後也。以像斯義。故僧居前。又上來金容法身爲佛寶。轉妙法輪爲法寶。斷結離染爲僧寶。此猶約事明三寶。名爲別相三寶也。若論理寶又別。則一體之中具三。謂至覺名佛。至理名法。至和名僧也。戒心疏中辨三寶義。總有四別。一理體三寶者。如五分法身爲佛寶。滅理無爲是法寶。學無學功德是僧寶。二化相三寶者。如釋迦道王三千爲佛寶。演布諦教爲法寶。拘隣等五爲僧寶。三住持三寶者。形像塔廟爲佛寶。紙

素所傳為法寶。戒法儀相為僧寶。賓云。言住持三寶者。初明佛寶者。古人皆言佛塔形像及舍利等。名住持佛。故報恩經等。佛在世時。昇忉利天安居說法。時憂塡王思慕世尊。刻壇為像。佛從天下。檀像起迎禮拜世尊。世尊記言。汝於來世廣為佛事。名住持佛。新經論師依解深密經言。汝化身是如來力所住持。故故取化身為住持佛。今詳通上二義。並住持攝。次法寶者。古今同說紙素文字所藏三藏。名住持法。次言僧者。薩婆多論僧為五種。一群羊僧。二無慚愧僧。三別衆僧。四淸淨僧。五第一義僧。於中勝義是眞實僧。自餘四種住持僧攝。准十輪經。無慚愧僧於我正法雖如死屍。猶勝外道。能示人天善法之處。我終不聽毀辱打罵。此出家者。三世諸佛慈悲護念。據此經中。無慚之僧亦有一分名住持僧也。四一體三寶者。唯約心體義分三相。理實無三。隨相則分。一方以化。故照理邊即為覺義。體離名言即為法義。至理無滯和合僧義也。眞諦三藏云。一切衆生有本覺性。即是第九阿摩羅識。以方便修。令此本覺本隱今顯。以為佛

寶。即本覺上可軌則義以為法寶。無違諍義為僧寶。唐三藏云。三寶之性不離眞如。眞如既是覺之實性。立之為佛寶。即軌則性無違諍性皆不離如。為法僧寶。即涅槃云。若然計三寶常住。固眞諦此是諸佛最上之誓願。又云佛即是法。法是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即是佛性。佛性即是法身。述曰。此即眞如義。又淨名經云。一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆賢聖亦如也。明先後次第者。初理體三寶者如前。次第列其先後。若厥其本。證理方具法寶為初。但理不自顯。託行以彰。故先五分佛寶居首。又一解云。理由人顯。道假行成。釋尊出世方闡三寶。還依化相。故理無別（此双制云理体三實與化相三寶同次第耳）二明化相者。佛先法次僧後。以釋迦初證。唯佛獨尊。非尊不可在初。故佛居首也。大聖雖現。止得動其耳目。至於煩惑。要假法除。次演辭教用滌心惱。故法次也。教之所及行是所歸。雖說無證。還同不說。故拘隣會正。方僧寶現。此即化儀次第不可乖也。三住持三寶者。僧初法次佛後。由道假人弘。世途法爾。故迦竺初逮。現僧儀也。述五乘

為善因明三塗為惡果現法儀也斯法遠大非凡小之所開故表素像於涼臺推其所説現佛儀也四一體三寶者法先僧次佛後由體是心體本來無染妄覆迷倒故興邪正今了法本理實無三隨相用分一方行化故照理邊即是覺義體離名言即是法義至理無滯即和合僧義非法不知故法居首非佛不曉故後説僧居中者體未純淨如雜血乳分有所遣豈喩醍醐故不同佛也明功用者四寶為言理寶為勝由常住故為世所歸餘三隨設體是有法問心本清淨非世所染一體常住何不為勝答就理為言誠如所問語相為論穢雜非現何得同佛所證心源故涅槃云或有佛性二人俱無明知行果異俱有也若住持三寶末世為勝理在冥通但為玄德世唯相有假相開通濁世鈍情非相不動約機接俗故説為勝至下業俗受三皈五八中須引此義略示景者爾疋云大也仰者立謂欽仰也亦云尊仰也上瞻曰仰下臨曰俯毛詩云高山仰止景行行止此明若時代大大欽仰此佛法佛法則建立不墜也慈云

今挿入愧字

景者影也欲如來影像被時應須敬仰故言斯立也俗禮命章立謂俗中尚有禮儀相敬重也謂如此致敬之法先著於俗典之初也如禮記第一卷曲禮曰無不敬也禮者敬而已矣敬者禮之本也由屈敬故表情盡儀故曰禮也又禮者理也了合於正理故曰禮也立云至如禮記曲禮屈禮儀禮皆備明卑遠揖讓之法著在禮章中也以禮章中明即廣敬之儀式故云俗禮命章也命者召也亦云告也亦云作也謂此謙恭之法俗禮中命之作章篇也説文云口令曰命故命字口邊作令也遜恪攝儀等者立明卑遜勤攝威儀則是道之宗本故曰始也字林云遜者順也謙也有云讓也恪者字林云恭也敬也又勤也謂恭而且勤曰恪也言爰者於也及也今言始等者謂上既謙恭是俗禮所明今攝儀則是道宗之始也如律序即云稽首禮諸佛及法比丘僧又諸論中皆先序敬三寶之辭故曰道宗爰始也倨慢無知者上居豫反説文云倨者不遜也慢者傲也謂不恭敬也慚愧二法者辱彰於外曰慚羞結於內曰愧淮涅槃

※男疑卑

※洗疑浮

云羞自名慚。羞他名愧。又云羞天名慚。羞人名愧。案增一阿含經云。佛告諸比丘。有二妙法。擁護世間。謂是有慚愧心也。若無此二法。世間則不別有父母兄弟妻子知識尊長大小。當與豬鷄狗牛羊六畜之類。而共一等。以其世間有二法。故便識別父母尊•男等也。汝諸比丘當如是學。比丘聞已。歡喜信樂奉持。故遺教經云。無慚愧者。與諸禽獸無相異也

此時移情淡等者。謂時還流入像末。名爲時移。人漸•洗薄無復禮義之味。名曰情淡。言禮義云亡者。謂相敬曰禮。相讓曰義。又義者儀也。行合禮儀。故曰禮義。今時並無此事。故曰云亡。眉者。毖云。高也。如人眉最處於高。喻生高者。名眉壽也。毛詩云。遐不眉壽。傳云眉壽秀眉也。又云。鬢眉也。謂老人眉中有豪毛秀出也。又云。永眉豪眉。乃言眉老也。乃呼云眉老。謂眉壽也。私云。傳曰者。即毛詩傳也。謂毛詩注稱於傳也。又言壽者。年百二十曰壽。明如此秀眉高壽在下行也。台背尨眉者。老之相貌也。指文華爲英彥者。才兼十人曰豪。百人曰英。千人曰俊。萬人曰傑。倍萬曰聖。才德兼美稱爲彥也。欲明今時小僧能習讀俗書。解作五言文章。以爲英彥也。三藏聖教一事不達。此即滅法不久也。如斯胥罔者。胥毛[illegible]反彊也。見毛詩。又貪也。見左傳•鈔中分二。如題別者。謂僧與像爲二也

智論佛從忉利天等者。案智論云。須菩提好行空三昧。如佛在忉利天夏安居竟。還閻浮提時。須菩提於石室中住。自思惟佛從忉利天來下。我當至佛所耶。[illegible]至佛所耶。又念言。佛常說若人以智慧眼觀佛法身。則爲見佛中最。時佛從天下。故在閻浮提中間。四部衆集。諸天見人。人亦見天。諸天衆會。先未曾有。須菩提心念。今此大會雖復奇特。勢不久停。磨滅之法。皆歸無常。因此觀無常。悉知諸法空。空無有實。作此觀時。即得道證。爾時衆人皆欲先見佛禮敬供養。有華色比丘尼。使化爲轉輪聖王及七寶千子。衆人見之。皆避坐起去。化王到佛所已。遂復本身爲比丘尼。最初禮佛。佛即告尼。言非汝先禮佛。須菩提最初禮我。何以故。須菩提觀諸法空。是爲見佛法身。得眞供養。供養中最。非以致敬生身爲供養也。私云。引此文

證令人致禮莫著相也。華色比丘尼者。多論第五云。此女顏貌端正。作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作婆羅門女。父母家人入海採寶。是女在後不能自活。與諸婬女共在一處。賣色自供。此色貌不豐。無人來往。常自咨責。何以獨爾。時有辟支佛一切敬仰。有人言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人即隨其語。辦美飲食。以優鉢華覆上奉辟支佛。即發願言。令我世世常作女人。端正無双。爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世得作女人。顏貌第一。以有願故。今得漏盡。四分中明與母同室云云。五分第四云。華色竊嫁。昔與母共夫。今與女同婿。生死迷亂。乃至於此。不斷愛欲。出家學道。如此倒惑。何由得息。便委而去。即往祇洹見諦漏盡。如彼廣說。案分別功德論云。佛於憂塡王國說法教化。時三十三天上爲母摩耶說法九十日而遂時蓮華尼欲獨前見佛。時諸國王不見佛已九十日。皆有渴仰之情。並來雲集。我爲比丘尼。不宜在此衆中。即化作轉輪王。將從如聖王之法。諸小

國王見聖王。各自驚散。比丘尼即遂復本形。見佛禮拜。問訊諸王。各來見佛。不見聖王。乃知尼化作。讃尼曰。向者見誰。如此耶。時尼心念。我先見佛。佛告尼曰。汝自呼敢先見佛。復有先汝見者。乃是羅閱城東山中須菩提。在彼補衣。天語曰。佛來下已。須菩提曰。我爲弟子之法。應當往禮。覆自思惟。佛爲所在。若金色是佛耶。金復何限。佛言。一切諸法空無所有。若解十二因空。非造非作。即爲見我。正爾遂坐補衣。以是觀之。須菩提爲先見佛也。佛告諸法之主。制了法空。即是念法。由諸比丘不知大小。乃至三鳥等者。案四分房舍犍度云。佛從王舍城與諸比丘詣毗舍離。時六群先佛前往。一住處取得好房。爲和上同和上闍梨同闍梨爲知識親厚故。取得好房。以自連身子不得房宿。宿外埵上。明日佛問身子。昨夜臥起安樂不。身子具答上事。佛即集諸比丘。汝謂誰應受第一座第一水第一食。諸比丘各答不同。或言大姓多聞乞食糞掃衣持律坐禪等。佛言。汝等善聽。過去有三親友[illegible]獼猴鵽（都滑反亦云都骸反）。鳥依一尼拘律樹住。彼作是念。

个一作冢

我等共住不應不與恭敬。今可推年大小次第尊卑。更相恭敬。彌猴鸐鳥共問象言。汝憶事遠近。象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我臍。象與鸐鳥次問彌猴。言汝憶事近遠。彌猴答言。我憶小時此樹舉手及頭。象語彌猴。汝生年多。我象與彌猴共問鸐言汝憶事近遠。答言。我憶雪山王右面有大尼拘律樹。我於彼食果子。來此便出。即生此樹。彼作是念。鸐生年多。我時象即以彌猴置頭上。彌猴以鸐置肩上。私云賴得鳥大而象小尊而鳥卑。如何鑿戴可勝也。共遊人間。從村至村。從城至城而說法。言其有敬長老者。是人能護法。汝等云云。若依十誦結會古今云爾時鳥者佛是也。彌猴者舍利弗是也。象者目連是也。所以今引此事者。舉下以況上也。今時若不相恭敬無尊卑者。准薩戒云是外道兵奴法也。衆師云鸐竹刮反鸐正云。鸐鳩冠雉。郭璞注云。大如鴿似鵲。雉鼠脚無後指。歧尾爲鳥。憨呼監反急。群飛出北方沙漠地也。俗名突厥雀。生蒿萊之間也

教化人民等者。謂此三鳥獸說法遊行化人也。山林人畜見佛無不傾側者。謂過去中行恭敬。故今感非情之物。亦恭敬也。問山林是非情。何然示恭。答山河大地是衆生依報。若業善招淨土。業惡招穢境。以是義。故情然感非情。如佛生滅時地動之相。是情感非情也。又如祥河慳淚寶樹任枝等

增一云無恭敬於佛者生龍蛇中者。按增一阿含云佛在羅閱城迦蘭陀竹園與無央數衆圍遶說法。時有長老比丘在衆中向佛舒脚睡。復有摩耶沙彌年八歲。去佛不遠結跏趺坐繫念在前。世尊既見。即說偈言

所謂長老者　未必剃鬚髮　雖復年齒長
不免於愚行　我今謂長老　樂必先出家
修其善本業　分別於正行　設有年幼少
諸根無漏缺　此謂名長老　分別正法行

又問汝等頗見舒脚而睡者乎。此比丘五百世中。恒爲龍身。今設命終者。當生龍中。所以然者。無有恭敬之心於佛法僧。若有衆生無恭敬心於佛法僧者。身壞命終。皆生龍中。

智論云外道是他法故輕佛來至佛所自坐者。案智度論云佛法中諸外道出家及一切白衣來到佛所坐。外道他法輕故。白衣如客是故坐。一切五衆身心屬佛。是故立若得道諸羅漢。如舍利弗須菩提目連等所作已辦。是故聽坐。餘雖得三道。亦不聽坐。大事未辨結賊未破。譬如王臣大有功勳故得坐。言三道已下並不聽坐者。謂三果人以德未圓故也。無別菩薩僧者非謂釋迦佛法都無菩薩。謂其菩薩皆剃染入聲聞衆中。隱於菩薩之儀。從聲聞之像也。經云內秘菩薩行外現是聲聞等也

上釋相敬意。已下第二正明對緣是非也。乃至大地無涕唾處者。佛告迦葉。若有比丘非沙門。自言我是沙門。非梵行。自言我有梵行。於此大地乃至無有涕唾之處。況舉足下足去來屈申。何以故。過去大王持此大地。施與持戒有德行者。令於中行道。迦葉。是破戒比丘。不然必報信施。如一毛端如一分毛分為百分破戒比丘不然消一分之施。況僧坊及招提僧舍經行之處等耶。爾時衆中有諸淨行比丘二百人聞說是已收淚而言。世尊我今當死。不欲以不得沙門果受他信施。乃至一食。佛言善哉。如是慚愧畏於後世。喻如金剛。若然精進亦得解脫。堅持戒者受信施如須彌山亦然。報此信施之福。如千世界所有大海尚可竭盡。而此施主福不可盡。又案梵網經云。若佛子信心出家受佛正戒。故起心毀犯聖戒者。不得受一切檀越供養。亦不得國王地上行。不得飲國王水。五千大鬼常遮其前。鬼言大賊。若入房舍城邑宅中。鬼復常掃其脚迹。一切世人罵言佛法中賊。一切衆生眼不欲見。破戒之人畜生無異。木頭無異。等即其義也

初無緣合敬者。立謂無病患因緣。及非十種非威儀緣者。須各各相敬。大小便不應禮等者。深云非謂正便利時有人來禮。豈有斯事耶。但是大小便竟未洗淨不得受他禮。不得禮佛。應語言我未洗淨。云云未詳 又食竟未嗽口例之。私言律中無文。但應是正大小便時義亦無妨也

嚼楊枝等者。四分律中有三事。在屏處大小便嚼楊枝也。既是屏事故不合加禮也。礪疏引五分云。佛塔

前禮比丘犯啟著一衣時不應禮等慈云五條爲一
衣也有人云但著內儭身衣何妨五條爲儭也　注
云我在僧中者謂在應供僧中也
一者端正等者以因禮佛見佛形像發歡喜心以此
因緣而得端正二好色等者以見佛形像口三自稱
號南無如來至眞等正覺以此因緣得好音聲三多
財報等者以見如來而作大施散香然燈及餘所施
之物以此因緣獲大財寶四生長者家等者以見如
來形已心無染著右膝著地長跪叉手至心禮佛以
此因緣生長者家五命終生天等者以諸佛世尊常
法諸有衆生以五事因緣禮如來者便生善處天上
是故比丘若男子女人欲禮佛者當方便成此五功
德當如是學且禮佛功德雖多要而言之得二種益
一者自行二者莊嚴從自行故內長功德莊嚴衆故
外生物善
又當念佛恩者念佛慈悲與形六道化導衆生歷劫
苦行捨身頭目至求菩提教我輩曾無有倦也俱舍
十八云菩薩過去專精經七日晝夜忘下一足以妙

◆歸疑天

伽陀讚底沙佛名爲精進圓滿讚曰天地此界多聞
室逝宮天處十方無丈夫牛王大沙門尋地山林遍
無等由此讚故釋迦便超彌勒九劫述曰天地此界者
總指天上地中此娑婆界也毗沙門者此翻多聞四
天王中北王勝舉彼王處名多聞室即欲界初天也
逝宮者謂梵王宮色界初天也逝是死義外道妄計
梵王爲常呼彼處名曰逝宮也天處者無色界無也
外道計爲涅槃今言是衆生所居之處也上來即是
明此娑婆三千界無也非但此無十方三千亦復更
無故曰十方無也以歎佛大丈夫德牛王德沙門德
尋地無等德也念佛經戒者以依經戒之教修行識
達邪正從微至著從凡入聖皆類此也又念師僧父
母恩者師僧生我法身父母育我肉身故須念也言
同學恩者謂同學互相率勵然進善業故俗云學無
朋友孤陋寡聞此言實也然朋友主相成成之道有
切磋之益也又云生之父母也成之朋友也對此須
引大莊嚴論明比丘爲諸兒事云云
舍利弗辭佛膝行遶佛百匝者如賢愚經抄云云

二正明相者。謂上是引文證必須加敬。此下正明敬之儀式也。敬則至眞齊觀者。立謂敬泥尊素像。如敬至眞之佛不異。故故言齊觀也。攘臂者。攘者却也。將臂却後也。又可將臂上衣向後曰却也。如言攘災者。亦是却災也。遍指聖儀者。謂指於像。云此匠拙太長短等也

敬人尙自被責者。且如拜官長於床上。豈不被責也。況禮佛耶。今京中小寺時有此事。盡在床上禮佛。昔聞有遊方小師。至食堂中。上床禮上座老僧。老僧卽呵責。師從何處來。頗少法。用如何床上禮我。答云。闍梨大於佛耶。闍梨是佛弟子。尙於床上禮佛。某甲在床禮於闍梨。何爽。而以見責。老師當時結舌不作一言

得代和上禮者。如弟子欲遊行。謂語云。汝若見大德某尊像。爲我致禮。其和上卽禮弟子云。爲我傳禮也。其弟子得受師禮。以受寄也。至彼傳拜。今俗家多有此事

大論持世經並爲衆生故碎身如麻米又如芥子者。

案智論第五十九云。若男子女人自供養舍利。若復有人分舍利如芥子。許與他人令供養。其福甚多。世尊見此福利衆生。故入金剛三昧。自碎金剛身作末舍利。何以故。有人於佛滅後供養舍利。乃至如芥子許。其福報無邊。乃至苦盡。又按持世經云。釋迦如來勤行精進。是故今日得無上菩提。難得菩提。精進不休。至涅槃時。猶發精進。碎身骨如芥子。解散支節。何以故。憐愍未來諸衆生。故起大悲。分布舍利。乃至如芥子。皆與神力。我滅度後。若有衆生。應以舍利度者。心得淸淨。相傳云。佛臨涅槃時。入金剛三昧。自碎身骨肉皮囊。其上如沙處囊中。經論並無文可尋。部執疏抄高云。然佛生日。經論說亦不同。今取一判。依二月八日生爲定。謂據其處胎十月。既是四月八日託胎。明是二月八日生。正有十月故也。然菩薩先兜率以三世佛一生補處菩薩多生其中。從彼天上爲諸天子說法。發遣諸天下生人間。擬後受化。菩薩欲下生時。先觀五事。一觀所化衆生機緣熟未。二觀何處國土粗發已來。父母眞正。三觀此閻浮提地何國最中。

◆後下疑脫夜字

四觀過去宿世誰爲父母因緣。五觀何時託胎。乃於四月八日盡乘象王。降母摩耶胎。菩薩於胎中日三時說法。旦起爲色界諸天說法。日中爲欲界諸天說法。暮爲鬼神說法。既滿十月。於日出時其母入園遊戲。見樹華可愛。舉右手攀之。菩薩從脇而生。地下有七莖蓮華乘菩薩足。四方各以七步。以手指天地曰。天上天下唯我爲尊。九龍吐水浴菩薩身。所以最後身菩薩取日出時生者。表爲衆生作其眼目。開發大明。既生已後。仙人占相悲淚而不然言。父王問曰。子不祥耶。仙曰。吉無不利。道德所歸。世蒙其祉。自傷當終不覩佛興。故我悲耳。至年十九二月八日。後明星出時。天於窓中叉手白言。時可去矣。即命車匿徐令被馬。車匿驚問。今時夜半。無有怨敵。被馬何爲。菩薩報曰。有大怨賊。生老病死苦也。再三索馬乃得馬耳。諸天捧馬足。踰城而過。故曰出家

智論王舍城中十二億家等者。案智論第九卷云。舍衛城中九億家。三億家眼見佛。三億家耳聞有佛而眼不見。三億家不見不聞。佛在舍衛國二十五年。而此衆生不聞不見。何況遠者。文止此遠。其第三卷復云。舍婆提城九億家。王舍城有十二億家。文宜作此說也。舍婆城即舍衛也。言有訛耳

◆祉疑作祿

傳云佛見僧立者。立云。謂女人相傳此說也。無別記傳未詳

爲僧設敬非禮弟子者。謂師犯僧殘請二十出罪。並是門徒者亦得致禮。以是僧故而得禮也

死屍未葬義准禮之者。立謂五百問中雖令禮屍。然其約理則脫之。戒但隨其形。形滅戒失。不合致禮。今許禮者。唯通其亡師。餘亡比丘以非恩造之德。定不許禮也。此解有妨。以四分明文王衆之塔不得不禮大之塔云云

中含云至俗人家先坐已後禮餘廣如彼恭敬經說者。案中含第十卷中有恭敬經。明比丘須恭敬事耳。佛告諸比丘。汝等當行恭敬。及善觀敬重諸梵行人云云

目連躬將匠工往天等者。謂佛昇忉利三月安居爲母說法。時閻浮提渴仰如來不辨。然得見。便請目連往天貌世尊形影。將下人間供養如來。夏竟還下人

問此像於三道寶階中匝佛也釋迦摩其像頂記曰
汝於來世然廣作佛事云云案觀佛三昧經云佛昇
忉利天時優塡王戀慕世尊鑄金爲像聞佛當下載
金像來迎世尊爾時金像從象上下猶如生佛足步
虛空足下雨華亦放光明來迎世尊其像合掌叉手
爲佛作禮爾時世尊亦復長跪合掌向像時虛空中
百千化佛亦皆合掌長跪向像爾時世尊而語像言
汝於來世大作佛事我滅度後我諸弟子以付屬汝
空中化佛異口同音咸作是言
注云長干瑞像乃至脚趺銘者私云謂是趺銘作此
說也今在京師興善寺此育王女總造七个像今兩
个汎海來至吳中今現在也廣像如冥祥記抄云云
妬婦之儀者因說婦夫往蜀道興生取婦來先婦見
之當卽悶死
經像訓世爲諸信首反自輕侮威竊焉在者謂經佛
像金人生信故曰信首今末代去聖時淹聖顏在可
得見今唯有儀像表示世間示有所尊焉此出家反
自不知恭敬如何使俗人而生信也且如俗士不孝
必被人斯今比丘不敬尊儀同不孝故俗士則輕像
也由違背世出世法者慈云經像是出世所依之境
今若違背燒毀是違世間尊敬之法故曰也
注云近見有賊刧盜瑞像等者立謂是京中興善寺
也中宗孝和皇帝改爲豐國寺殿內先有一立銅像
寺僧嫌醜移向廂北面其像夜行歸於本處明且僧
見舊處謂是人移惟問徒衆了無移者卽更送廂北
至明且復於本處而見乃覺神異後時有賊夜入欲
盜此銅像忽爾迷悶不知出處至曉僧見問其所來
具答其意其殿後忽被燒時人見像騰空而去也
佛右牙帝釋處者如佛牙記說云云立云佛爲四牙
一在帝釋處一在龍宮一在北天竺烏場國一在南
天竺國云云又云在師子國今東禪定寺者卽是北
天竺國者也當時宋朝鍾山定林寺釋法獻往西國
得來在江寧在後隋家破南都於仁壽年中移來京
師禪定寺也缺盆骨者濟云謂是頸下胸前兩夾頸
大骨也其骨不露則有相今時人此骨皆高起也案
善見云佛涅槃後二百三十六年佛法流通至師子

國中國王敬信欲擬起塔仍無舍利有一沙彌名曰修摩那飛騰虛空往帝釋處取舍利其帝釋處有二舍利一者右牙二缺盆骨沙彌往覓缺盆骨右牙留帝釋處供養帝釋見沙彌來問言何因至此答言佛右缺盆骨與我供養帝釋竟取戶鑰開七寶塔取之授與沙彌師子國王平治道路諸事悉備王自乘象手捉白傘覆舍利上種種供養于時大地震動一切人民並集其舍利上昇虛空高七多羅樹現種種神變五色互黃或時出水或時出火如佛在世神力無異從空中下大衆皆見下王頂上而便停住王見是已喜悅非恒安置塔中大地震動時王有弟名曰無畏意與千人俱共出家國中五百童子復總出家乃至有三萬人出家其王夫人與五百童子女及五百宮人俱共出家(緣須不具出之)優塡王造旃檀像等者案賢愚經云優塡王是拘睒彌國主波斯匿王是舍衛國主其舍衛國者或云舍婆提並訛略也正梵音云室羅婆率[illegible]此云聞物國也瓶沙王亦名頻婆娑羅王是王舍城國主阿闍世王意其子也梵摩達王意波

日本未詳

羅奈國王也閱頭檀王此云淨飯王意迦毗羅衛國主也其優塡王造像事如增一阿含經抄云云未若我唐大慈恩寺大帝爲文德皇后造等身金像并等身銀像又弘福寺大帝等身銀像又福先寺則天造濮州彌勒像銀身一丈六尺此世帝王敬之極也慈恩金像直歲偷作銅攙却當時不覺今雖覺知不知誰換又更有衆多小小金像至過日以秤秤之大不生善

羅心云有舍利名塔無者名支提者案僧祇文亦作此說名支提者謂佛在日隨處說法或山間或樹下或俗人舍但是曾說法處皆曰支提注云廟者貌也者謂立先人形貌之像以置其中故曰廟也

初起偷婆治故寺受梵福量者如增一阿含經抄云云又云六欲初禪比一梵王功德等者此約上界福漸勝也且如盡閻浮提一切珍寶及人民聚落國王福不直帝釋一草履之價云云

注云執金剛菩薩者私云今門下樓至如來形是也由執金剛之杵後時人號金剛耳用金寶等器盛者

私云一切凡僧聖僧在生皆不得捉寶死後皆得寶器供養何以故爲舍利弗於本村滅度已村人種種供養白佛用何等器物盛之佛言聽用寶器盛之良以死以戒謝故也香泥作手輪像者立謂香泥塗地爲滿荼羅或作佛手形或作輪形或可作如來手足中之輪像也以華香供養其上

注云中國伽藍門皆東向者此方則尚南彼方則貴尚東也注云由彼國東北風多故者此明中國厨廁置西南爲東北風多令吹烟塵則中臭氣從西出不熏僧院佛院也注云神州尚南爲正陽者此震旦國通名神州於其中心意洛陽是神州赤縣也故洛州周公城內有測影臺土圭量又五岳中嵩爲中岳也此土用南爲正陽正陰以陽則主生故尚南方爲勝也

若見鳥獸踐蹋毁壞要當塗治掃除等者雜寶藏經云昔有一比丘死時將至會有外道婆羅門見相是比丘知後七日必定命終時此比丘因入僧坊見壁有孔意便圑泥而補塞之緣此福故增其壽命得過七日婆羅門見恠其所以而問之言汝修何福比丘具答云云

中扳鈔作廁

盛德法師造寺誥者立謂是靈裕法師也後無所壞者有云離市傍府側等難處置寺寺則久固不壞也而限外無儀式等者慈云如結淨地處所無碑碣等表示若准祇洹圖經凡寺所立之物皆有所表如寺外有池表有定水池外邊有墻表有持戒弟子一一表示故云限外無儀式表相令人知故也祇洹圖中凡立木石土字並有所表者此是唐三藏玄奘法師於西國得祇陀太子與給孤獨長者無爲造寺圖樣來其中大有法式寺內有三十六院院別標名並是梵天工匠所造其藍中別院佛院塔院僧院各竪表刹或立碑牓云是某院皆立木石等作表謂有所表彰令人無識知相別也又云表者如上所釋訖也影覆邪術禽獸畏威者案法顯行外國傳云佛昔與九十六種外道論議處起精舍舍高六丈中有坐佛其道東有外道天寺名日影覆與精舍俠道相對亦高六丈所以名影覆者日在西時佛精舍影則映外道

天寺日在東時外道天寺影則北映終不能映佛精舍也有婆羅門常遣人守天寺燒香燃灯供養至明旦其燈輒移在佛精舍中諸婆羅門恚言諸沙門取我燈自供養佛後於異時婆羅門夜則伺候見其所事天神持燈遶佛精舍三匝供養佛已忽然不現婆羅門乃知佛神大郎捨家而入佛道也問若如前解禽獸畏威如何以消解云此句是況舉平常一切伽藍有如法處鳥雀亦不敢干踐也

注云匽冢澡浴者謂有無識官人常來偷浴室內浴也

注云文候敬干木者周末六國時魏國王號文候時國有賢人姓段名干木隱居不仕文候往見之殷膝脚痺不敢申王曰寡人富於財干木富於義寡人貴於官干木貴於德不受寡人之財不榮寡人之位寡人脚痺而不敢申于時秦欲伐魏聞有段干木乃不敢加兵於魏以王有德故不可伐也故書云干木在魏秦人罷兵又文選左太仲詠史詩云吾希段干木偃息藩魏君吾慕魯仲連談笑却秦軍故云古者國有賢人外則不伐也又案同賢記云干木者六國時晉人也姓段字干木少而貧賤勤刈爲業後遊西河師事子夏養德不言心通六藝魏文候敬其才德慕欲官之於是嚴駕往造其家干木聞之踰牆逃避文候軾敬其廬然後而還僕曰干木布衣之士君軾其廬不亦過乎文候曰干木不趍世利而棲大道隱居陋巷聲馳萬里行依於德未有肯以易寡人光于世干木光于德寡人富於財干木富於義盡閒世不如德財不如義吾敢不尊賢重道也有頃文候召干木曰子欲官則宰相欲祿則萬鍾可助寡人治國也干木曰既授吾官又貴吾禮屈已接人不亦難乎欲治國者政信教行而國自治何用吾也文候敬納其言更不相通行路歌曰吾君好政干木之敬吾君好忠干木之隆於後秦人興兵欲來攻魏司馬康諫曰段干木賢者魏王禮之天下無不聞知有禮之國不可加兵秦伯乃止魏得安寧注云似劉氏重孔明者劉備也意三國時也謂魏主曹丕都鄴今相州是也昔號魏都吳主孫權都江寧昔號吳都劉備都蜀昔號

蜀都世號三都鼎足而治蜀有智將姓諸葛名高字孔明為王所重劉備每言曰寡人得孔明如魚得水後乃劉備伐魏孔明領兵入魏魏國與蜀戰諸葛高于時為大將軍善然謀策魏家唯懼孔明不敢前進孔明因致病垂死語諸人曰主弱將強為彼所難若知我死必建彼我吾死已後可將一俗土置我脚下取鏡照我面言已氣絕後依此計乃將孔明置於營內於幕圍之劉家夜中領兵還退歸蜀彼魏國有善卜者意轉判云此人未死何以知之蹋土照鏡故知未死遂不敢交戰劉備退兵還蜀一月餘日魏人方知尋往看之唯見死人軍兵盡散故得免難者孔明之策也時人言曰死諸葛亮怖生仲達仲達是魏家之將也姓司馬名仲達亦云死諸葛走生仲達其孔明有志量時人號為臥龍甚得劉氏敬重注云唯得大坐鎮之以道者如賓頭盧見國王不起事如律第五十卷出斯緣云云 因制大小犍度是此文也上釋第二十二僧像致敬篇義竟

○計請設則篇第二十三

前篇欲匡時法故須敬法重人致有三寶敬儀制令五衆修奉道美俗寔曰淨田俗有請喚折延理須計接脫虧軌度納醜招譏故此一篇備明儀則有召方臨稱為計請對時立法目為設則故曰也立云計請兩字義含道俗謂俗來延請僧意往計既開往計須有軌儀故曰設則也

夫昏俗多務慧觀難修者立謂俗人煩惑熾然於眞如理觀不然曉了故曰昏俗加復治生事務繁雜多途不可令修定慧觀照之解故曰慧觀難修也制營福分等者謂慧照既非其分且修福業使獲報人天且免三途之苦故言用接等也即如下文云由俗緣緊靜業難繼道門開預得尊勝行故分二途即其義也而施乃雜繁皆多設食等者立明施通四等或以衣服臥具資生所須田園器物等並須惠施而今就繁數者不過設食此門來意正明對食請以立其儀也每於計請有違教法乃至反招苦趣等者正明比丘對施之時威儀失則不然軌生物善何然消灾拔苦特由進止乖方坐立無准招俗輕侮不然於三

華字未詳
但修作當

聖境界深起敬心。緣此輕慢皆墮地獄。故曰反招苦
趣
須立維那者。出要律儀音義云。舊譯曰毗訶邏波羅。
毗呵羅者寺也。波羅者護也。謂護寺也。又云梵名羯
磨拖那。羯磨是事。拖那是授。謂是事授。言中顛倒。若
迴文者應言授事人也。謂於諸事指授於他。舊言維
者維持綱紀也。那者梵音之略。梵漢合說。故言維那
也。又云悅衆本音波邏等者。言悅衆還是出要律儀
音義云。持律者言維那名悅衆。聲論云本外國音應
言波邏。此翻次第。次第者更遠知僧事故也
佛令却之為未來比丘故者。立謂未來比丘既不然
具修禁戒。豈然消茲供養也。佛知今日僧尼德薄故
預立斯方法。以軌將來也
鬼子母食呪願取者。案彼論自問云。鬼子母食可食
不。答呪願然後可食。作此說人情解難
依梵網經別請物者即盜四方僧物者。案梵網經云
若佛子一切不得受別請利養入己。而此利養屬十
方僧。而別受請即是盜十方僧物入己也。又云若別請

者是外道法。七佛皆無別請法。若出家菩薩欲作福
田而別請者。犯輕垢罪。仁王經亦呵別請過者。案仁
王般若經下卷云。佛告波斯匿王。我滅度後。濁世比
丘。比丘尼四部弟子。天龍八部。國王大臣。自恃高貴
滅破吾法。明作制法。制我弟子不得修道。制衆安籍
記僧比丘地立白衣高座。兵奴為比丘受別請法。知
識比丘共為一心親善比丘為作齋會求福。如外道
法。都非吾法。爾時正法將滅不久。復告大王。我滅度
後未來世中。四部弟子諸小國王。乃是任持護三寶
者轉更滅破三寶。如師子身中虫自食師子。非外道
也。十誦善生雖別請五百羅漢等者。案十誦文中乃
是鹿子母別請五百羅漢。皆神通有從窓中入者。有
從空中來者。有從座中自出者。佛語阿難。不如僧中
請一比丘其福勝彼云云。今鈔言善生等者。十誦文
中不見有善生。但有鹿子母耳。其善生經中自有別
緣。謂佛教善生長者。若供養時深信僧中多有功德
平等奉施得無量福。是故我鹿子經中告鹿子母曰
雖後別請五百羅漢猶故不名請僧福田。若然僧中

施一似像極惡比丘。猶得無量福德果報。如飲大海則飲衆流。唯除惡戒人者。謂僧尼犯四重八重名惡戒人也。諺言諺宜箭反說文云傳言也。謂傳世常言也。案要覽云晉武帝時泰山人羊祜字叔子。爲晉大傅。言曰。泰爲德首。愼爲行基。無傳不然之談。無聽毀譽之醉。凡欲結交。莫若德義。借念時。歸貸念早。償此雖小事。廉恥之本也。此謂碎小不可忽也借念時還者。謂借貸他物。念欲早還。若見彼索。大成可恥。事雖是小。損辱尤深。今字義亦爾。事雖是小。不可不解者。大損形望也。僧祇道中行。念至某精舍當食。若過餘處悔過者。謂比丘欲向某伽藍。心念至彼當食。忽然餘處而食者犯吉。故言悔過。謂悔吉之過也。若値彼僧受請隨去無罪者。謂當時雖念往某寺食。中間有人請僧食。既至彼已。逐彼寺僧次去者無罪。又解謂中道過餘寺。値其受請之次。隨去無道。准理並得也。二明往訃法者。其中云上座應在前行。今時維那差數須報上座。云某甲房中某甲若干人。是去者。其上座知已。臨去時喚之集門首。一時雁行而去。勿前後而去。施主不喜。亦不生善。知之不可具錄。如請賓頭盧法者。如請賓頭盧經抄云云。不得坐處窄狹排蹙在地等者。此明坐具既少。致有斯過。今爲貧窮俗士。雖請衆僧床敷鄙陋。至不生善。非但輕賤三寶。亦乃福德減少。此則不如送供於寺。亦使衆僧無惱。故賢愚經中有長老設供養。便作是念。佛言供養之福。隨因受報。若請衆僧就舍供養。妨廢行道。道路寒暑。來去勞若[illegible]受報時[illegible]出行求逐。乃然得之。若就往來供。被若受[illegible]便即自然坐受。

左面比丘右面淸信士者。立謂引此文證上文。尼不得與僧同處食也。借如俗人女婦。尙自不出閨庭室。對宿德之前。端坐喫食。雖卽剃髮爲尼。仍是女位。豈得頓卽無識。不避羞耻。更復與僧交語。未足可論。撿諸經論。無有尼等對大僧前同坐而食也。案長含第二云。佛於竹園精舍。詣巴連弗城。既至巴連樹下坐。時有淸信士。聞佛與大衆遠來至此。便往禮拜。請佛說法。佛與說法。卽受五戒。便請佛設食。自白時到。佛

與大衆詣彼講堂澡洗足已處中而坐時諸比丘在
左面坐諸淸信士在右面坐又按大愛道比丘尼經
云比丘尼若受檀越請食當如法行當如法食有三
事一者不得與大僧共會坐而食二者不得與優婆
塞共會坐食三者不得貪持食用啖年少優婆塞也
比丘尼若於道上見大比丘若沙彌平等視之當直
作禮而去不得與相視顏色若覩顏色者心為不淨
不得問訊起居欲至何所若相問訊者必有情態起
也
摩訶羅坐不正等者案僧祇云摩訶羅坐不正者應
語正坐若不覺者應語言正汝衣復不覺者應語言
摩呵羅覆汝形體等也　聽上座八尼者謂尼畢壓
中制故僧須準之　賢愚經蛇金乃至富那奇中說
者此二緣各如賢愚經抄云云
經律多有唄匿比丘者出要律儀音義云唄匿者持
律者云歌誦亦應云讚偈今謂此是鬱鞞國語唄翻
為止匿翻為斷又云唄翻為止匿翻為息唄翻為止
謂止一切惡也匿翻為斷能斷諸煩惱又云息者息

諸勞務也十誦諸天聞唄心喜等者案十誦云有一
比丘名跋提能唄得第一是比丘聲好白佛言世尊
願聽我作聲唄佛即聽之佛言唄有五利一身體不
疲二不忘所憶三心不疲勞四聲音不壞五語言易
解復有五利一身不疲極二不忘所憶三心不懈惓
四音聲不壞五諸天聞唄聲心意歡喜
凡豎褒揚貴族者凡謂凡庸人也豎者小奴子也至
如蒼頭豎子皆小奴之通號也貧賤逾鼎食者立謂
國家宰相擊鐘陳鼎之食故曰鼎食如夏時天子殿
前有鼎中有九鬲用表九洲各置食於中至大𥘯日
以火爨之有前熟者意表此洲其年豐熟若齊沸者
意天下太平若有前沸者其州即有人作逆其食是
三公九卿大夫已上方得其食明今貧賤云人但可
隨時呪願豈得同鳴鐘鼎食食家願言也逾者過也
此言過言也成實云雖是經法說不應時名綺語者
案成實論云若作實語義不正故名為綺語又雖是
實語以非時故亦名綺語又雖實而時以隨順衰惱
無利益故亦名綺語又雖言實而時亦有利益以言

◆[illegible]

無本末義理亦不次名綺語。以痴等煩惱散心故語。名為綺語。

若新舍成就估客欲行及以取婦等者。案祇云。若入新舍設供者云

屋舍覆陰施　所欲隨意得　吉祥賢善眾
處中而受用　世有黠慧人　乃知於此處
清持戒梵行　修福設飯食　僧口呪願故
宅神常歡喜　善心生守護　長夜於中住
若入聚落中　及以曠野處　若晝若於夜
天神常隨護　若估客欲行　設福者應言
諸方皆安隱　諸天吉祥應　聞已心歡喜
所欲皆悉得　兩足者安隱　四足者安隱
去時得安隱　來時亦安隱　夜安晝亦安
諸天常護助　諸伴皆賢善　一切悉安隱
康健賢善好　手足皆無病　舉體諸身分
無有疾苦處　若有所欲者　去得心所願
及以取婦者施會應言　女人信持戒
夫主亦復然　由是信心故　能行修布施

◆離婆提　◆[illegible]

二人俱持戒　修習正見行　欲樂共作福
諸天常隨喜　此業之果報　如行不費損
若復出家者設會呪願應言　持鉢家家乞
值嗔或遇喜　將適護其意　出家布施難

五分佛呪願賈人者。案五分文。佛初成道有五百賈人。其中大者有二人。一名離謂。二名波利。奉佛麨蜜。四天王獻佛石鉢。佛受四鉢。按之合成一鉢。受賈人麨蜜已。便呪願去爾。一如鈔引因果經呪願云。今所布施。欲令食者得充氣力。當令施者得色得力得捨得喜。安快無病。終保年壽。諸善鬼神恒隨守護。飯食布施。斷三毒根。將來當獲三堅法報（身命財當三堅）。聰明智慧。篤信佛法。在在所生。正見不昧。現世之中。父母妻子。親戚眷屬。皆悉熾盛。無諸災恠不吉祥事。門族之中。若有命過墮惡道者。當令以今所施之福。還生人天。不起邪見。增進功德。常得奉近諸佛。如來得聞妙說。見諦得證。所願具足。爾時世尊呪願說已。即便受食（西塔每言准此經文。先呪願訖。下佛僧二盤）。

摩訶羅者。羯磨疏云。此外國語。此翻為殺者。能損眾

生法身慧命也。有云摩呵羅。此翻伽斗也。老年出家曰伽底。死慳痴曰斗。未詳 資云。摩呵羅者。此翻無知。或言老年也。被七棒打等者。如雜寶藏經。抄云云淨衣踞坐乃至如是。能防衆戒者。謂既不在床坐。離與四歲已上比丘同坐之過。亦離足食之過。故言能防衆戒　九累䏶並犯吉羅者。以因踞坐。九法各犯一吉

傳云西國僧寺鬼神廟者。傳謂歷國傳也。晉朝釋法猛遊外國記云。傳也。鬼神廟者。鬼子母廟也。如歷國傳抄云云 相承云。北地一僧。晩頭喫食。令童子下食。童子令出生。師答云。非是時節。何處有衆生來喫。不須出生。童子言。或有無慚愧畜生。晩頭還食。師因敢志。終身而不夜食也。伽藍神廟者。謂護法善神。護僧伽藍也。餘比丘不出者。立謂中國每日僧食之時。送此三處。食竟。諸比丘不更出其衆生食也。私云。近有見鬼云。僧說云。每僧食時。無量餓鬼。總在階前。若堂中有持戒僧。及名稱大德。鬼即敬之。不敢入堂。若無此僧。鬼意上階床。掣奪五衆飲食。若前出生飯已。其鬼更不來。故知今時要須出生。鬼在階下。若閙堂中僧觸器。經泛皆驚走倒仆。經無量時悶絕。故佛制戒不得觸器者。意在此也。令出如指甲者。謂出生飯如指甲許大也。案智論第三十二云。鬼神得人一口食。而千萬倍出。述曰 今若出生。即得福田無邊無量也。爲亡人設食等者。謂俗人設王虗食。若生餓鬼中。得其祭食。若生餘趣。不得各受餘趣食也。謂各不同。故但作施心。應得福善

雜含中廣明此事。若親族不生入處中等者。案雜阿含云。佛在王舍城迦蘭陀竹園時。一梵志來問佛言。我有親族。極所愛念。忽然命終。我爲彼故。信心布施。彼得受不。佛言。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食。以活其命。不得汝所施食。若生畜餓鬼人中者。得彼人中飲食。不得汝所施者。然餓鬼趣中有一處。名爲入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者。得汝所施之食。梵志問。若我親族不生入處餓鬼中者。我所施食。誰應食之。佛言。若有諸餘知識生此中者。當得食之。梵志問白。若我復無餘知識生此中者。誰應食之。佛言。若無親族及知識生此中。其信

◆中陰頭歸

施者自得其福梵志又問如何自得其福佛言謂汝死後生象馬等中以彼曾施故亦得受此福報若生人天道中者由前行施坐受其報是名施者行施施者受報不失梵志聞已歡喜奉行濟云言入處餓鬼者謂生中陰名入處也若生中陰之餓鬼得入處若父母六親生餓鬼道但生入處餓鬼及到報處之餓鬼俱得祭食若生地獄畜生人天等趣不得祭食以其報處自有食故其生六道者俱有中陰若生地獄中中陰頭倒向下等如新翻俱舍頌云天首上三橫地獄頭歸下等云云乃至施主生六趣中者此明如上梵志問佛若無親族知識生餓鬼中誰應食之言汝自後時隨生六趣中常受其福也故知若有福業隨生六趣各不失之今時亦須作其福業也

半果經育王施僧半菴羅果者應師云菴摩羅是外國之樹名也此土未翻羅什云其果似桃舊譯云酢味果者止得其味非得樹名也私云東都華中曾見云亦得其果食竟狀似梨兩頭銳中央兌味美也其育王半果施僧事亦曾撿半果不果如育王經說云

◆超[illegible]知下同

五分尼謂處未唱隨意食口口提者謂唱隨意食者是等供之別名耳此明尼至俗家食處未唱等供食者咽咽得提舍利弗食好食羅云白佛佛令唱等供者案十誦云舍婆提國有一居士請僧設食居士自以水上座中座多美飲食下座及沙彌與六十日稻飯并胡麻滓合菜羹之而食食竟出去時羅云作沙彌後以到佛所住一面立諸佛常法比丘食後如是勞問飲食飽滿不羅云言得者足不得者不足佛問以作是語是羅云具說上事是時羅云少色力佛知故問汝何以少氣力羅云偈言食胡麻油得大力有食蘇者得淨色胡麻滓菜無色力佛天中天自當起五分中羅云說偈報佛言食蘇者有色食油者有力若食滓枯羹無色復無力佛知故問羅云是僧中誰為上座答言我和上舍利弗佛言比丘舍利弗食不淨食舍利弗聞佛呵言食不淨食即吐却食盡啓斷一切請食常受乞食佛呵舍利弗已告諸比丘從今應以上座法云何上座法若聞揵搥聲若唱時到聲

疾往食處。若施主與食。不應前食。待得遍附等供。聲
乃食。下文說尸利仇多緣。廣不錄。不如大莊嚴論中
明者好也

揩一。諸王設供自手行食等者。案增一云。明頻婆娑
羅請佛及僧。還宮設百味食。手自斟酌。訖佛爲王說
法。王甚歡喜。所謂施論戒論生天之論等。時會聽者。
皆得道迹

僧跋者。衆僧飯皆平等者。出要律儀音義云。持律者
云。此言等供。或有說者。僧跋自是一種法。等供自是
一種法。十誦乃云等供。四分云等得。彌沙塞律云。要
須等得。然聽食。又云僧多上座不起。等得食時。佛言
應高聲唱僧跋。就如是。證應言等供。但求文旨。意解
不同。今謂此應是等供。若准尸利毱多。疑試佛事。此
僧跋之詞。乃是欲令施者等心供養。平等心。近於無
相。故彼以平等供。此以平等受。受彼我等心。是以故
能消除毒害。所以如來呪願言。婬欲嗔恚痴。是世界
中毒。佛有實法除。一切毒。實法豈非無相。心以等心
供養。稱彼等。心然後乃食。彼我清淨。所以無毒。諸佛

受字義綱

受施。恒令施主心平等。猶如瓶沙王以竹園施佛。佛
時未受。令王更作如是心。施佛及僧。佛然後受。以是
義推。應是等供。非是等得。異部中以爲等得者。應是
持律者意耳。又云僧跋與等供。此唯應是胡漢語。外
國之僧足衆也。跋是大。大云衆皆是平等云。辭今言
僧跋云是等供。於俗家先以水。後下食者。此上是賢
愚經云。爾若案五分律文。凡是施供處。法言食畢以
水。無有食前以水事也。云云 今時有人不許食後以
水。迷矣。洗鉢訖然後爲俗人說法者。立謂中國每至
食家。先以水受食。食竟方爲說法。此方道安法師立
儀。令在食前說法讚經呪願等。將爲要便。以爲生善
故也

云疑之

上釋第八食竟收斂法訖。從此已下正當第九達嚫
法也。施衣名爲達嚫。又親反 經中或作大櫬。梵言訛也。
案尊婆須蜜論亦作檀嚫。此云財施。解云報施之法
名曰達嚫。導引福地亦名達嚫。又西域記云。正言達
嚫拏。或言馱器尼。以用名手受受他所施。爲其生福
故從云立名也

九達嚫布施法

會本疏卷下三之四

凡疑化

乃至一偈（其文如受食法）者即上所引律文云若爲利故施此利必當得若爲樂故施後必得安樂律中令說契經者以經契理契機故曰契經也謂契會中道之理可爲俗人說斯之法也上釋第二十三訃請設則篇竟

四分律鈔批卷第十三末

四分律鈔批卷第十四本

江東杭州華嚴寺沙門　大覺　撰

○導俗化方篇第二十四

上篇訃請設則對食立儀既荷以事資理須報其法藥故偹提弱喪引悟迷方使獲益資神禘須義立則彼此齊利得無孤負茲篇來意厥旨若斯言導者引也謂引化導俗人之方法故曰也有本作道字者謂以道俗相須故云道也謂是道人凡俗之法也濟云導是能化俗是所化能所通舉故曰導俗化方篇也

夫道俗相資者此謂俗人求福故以四事供養則是財施道以化之歸戒令生信樂即是法施也有逾影響等者逾由過也道俗相假過於影響影假其形響假其聲也影必應形響必應聲道必假俗俗必藉道互相資成義不孤立道則待俗食以資身俗則資道法以練神以僧非貯畜之家非俗何由活命俗慕三歸五戒以作人天之因則非道無以能故曰也雖形法兩別者立謂俗形則靴衫冠帶道形則剃髮染衣俗法則是仁義禮智信或五八之戒等道法則戒定慧品故言形法兩別以形與法曰兩各不相同稱別而所趣攸同者攸是所也此明道俗形儀雖異若能勤行不已取其終至趣極皆到涅槃常樂故言趣同趣者至也即鑿論云服像雖殊妙期不二是也沙門者此云息心亦稱寂志道緣須立者明比丘既在世間欲修道者要須其資緣方能進道故曰道緣須立也若不假彼外護無附法心者謂俗能四事供給於僧賴此以得進道此是假義也若闕衣服湯藥則不能修道故言則無附法心也

凡厥施化止在喉心者欲明末代比丘不閑教綱雖

◆福謂化

◆戕殺乇

復當人犯物然情暗律儀說自胸臆會無典據故曰出喉心也乃昇肚傳去聲濟云如落華師及古來謂諸愚僧爲他受五八之戒元不解受翻邪三歸或非指說五八之相爲得戒時節如此施化皆是出喉心也皆是事起非法言成訛濫也都無詮述者詮是教也既說典據則闕能詮之教能詮之教既闕所詮之行何從也

箴誨未聞者箴由誡也亦是治也世醫之箴以治人病今立此教喻其箴以治惡病也誨者示也謂昔來與他受五八戒不關成否是出家人病也

諸大檀越者檀越梵音此翻爲施主經論云他那波底都私反他那翻爲施主謂施主也醉旃陀羅者況爾旃陀尙稱殺者更加醉亂義不待言案經音云旃陀羅或云旃荼羅此云嚴熾謂屠殺者種類之名也一云主殺人獄卒也案西域記云其人若行時則搖鈴自標或拄破頭竹若不然者王即與其罪也

謂五分十二因緣者私云五分法身也戒定慧解脫解脫知見此是深法也男女之音者謂隨方立忌諱男女隱惡事之言也然出言對俗士須知輕重如晉有僧與一沙彌往鄭玄家乞食打門喚鄭玄遙問是誰乃答言阿師耳鄭玄曰汝自稱師他誰師汝即出看之乃是闍梨問言闍梨背後乃是何小僧答云是我弟子鄭玄曰汝弟之子耶頭盧遐賴於卓反一似阿伯又應爲衆說猒患法遠離法觀身苦空無常不淨等者案毗尼母論文中明其法師說法之時應當次第隨順說法爲猒患法遠離法令前人心生歡喜求於解脫速得涅槃若說法比丘復應常念觀身苦空無常無我不淨莫使有絕也私云言猒患輪同二十五有生老病死恩愛別離等八苦也又猒患此身三十六物不淨臭穢難調難養等也言遠離法者謂遠離愛染及喧雜之境界及遠離惡覺也按成實論惡覺品云何謂欲覺者謂依欲生覺於五欲中見有利樂是名欲覺親里覺者由親里故起諸憶念欲令親里得安隱樂若念衰惱則生愁憂若念與親里種同事名親里覺行者不應憶念此覺以本出家時已捨親里今依此覺則非所宜若念親里則唐捨家家屬空

無所成。又與親里和合。則不能增長善法。當念一切衆生。生死輪轉。無非親里。何故偏著。又生死中爲親里。故憂悲啼哭。淚成大海。今復貪著。則苦無窮。已不死覺者。作如是念。我徐當修道。先當讀誦修多羅毗尼毗曇雜藏。廣誦外典。多畜弟子。牽引善人。供養四塔。勸化衆生。令大布施。後當修道。名不死覺。行者不應起如是念。以無死時不定。不可預知。若營餘事中則命盡。不得修道。後將死時。心悔憂惱。更何逮及。等又覺觀皆須遠離也

善解一字者。卽是律字也。此之一字。攝一切行得盡。謂能詮輕重開遮如非之相。故曰善解也。若爲利益衆生。至非法處。聲聞不應爲者。此謂大乘菩薩內無染濁。行逆化。示同衆生。具行十惡。若聲聞人力所未堪。則不可行也。且如蓮花在水。水不能污。以紙投水。水不染故。難案如意三昧經云。有三人得反常行婬欲。謂佛菩薩羅漢。以此三乘人不染世間。故如佛入波斯匿王母宮中。行欲何以然者。佛觀見此母有緣。又以王自請佛化其母多欲。故王爲覓種種男與母。王恐母當來墮地獄。故以佛示行。內心無染。不同凡夫等人。其餘地前菩薩。皆不得作。要須離境。不得附近。何況凡夫。如經中爲凡夫爲喩。謂身口如金。業思如水也。境如薪。內有煩惱火。與境薪相應。不能不沸。卽須提那子者是也。今人行欲。云我無染。飲酒食肉。云無貪心。何乃太妄也

有問。命終往勞耳者。案長含第三云。爾時阿難閑靜處。思惟此那陀村有十二居士。今者命終。爲生何處。復有五十人命終。復有五百人命終。斯生何處。作是念已。往問世尊。唯願解說。佛告阿難。其十二居士斷五下分結。命終生天。於彼卽涅槃。不復還此。其五十人命終者。斷除三結。婬怒痴薄。得斯陀含。還來此世。盡於苦本。其五百人命終。斷除三結。得須陀洹。不墮惡趣。必定成道。往來七生。盡於苦際。復告阿難。夫生有死。自世之常。此何足怪。若一一人死。亦問我者。豈非擾乱耶。阿難答言。實爾世尊。實是擾乱

三千云入他房一於外彈指等者。案三千威儀云。有五事應相入室。一問訊。二病瘦。往瞻視。三問經。四有

所借。五衆人使往呼。往有五事。一者當於外彈指。二入當脫帽。三當作禮。四當正住人教坐乃坐。五不得妄持經入問。經有五事。一當如法下床問。二不得共坐。三不解直當問。四不得持意念外因緣。五設解當頭面著地作禮反向出戶（上言問經是一箇段文首不得遶遶）

聽說十二部經者。新譯經論名十二分教也。一契經。二應頌。三記別。四諷誦。五自說。六因緣（亦名緣起）。七譬喻。八本事。九本生。十方廣。十一希法。十二論議。立章門。廣解如資持鈔第三云。一修多羅。此曰契經。二祇夜。謂重頌經也。前有長行後更偈。三和伽羅那。此名授記。四伽陀。此名孤起偈經。五優陀那。此云無問自說。謂不由諮請。如來自說。律名句經。六尼陀那。此名因緣經。七阿波那。此言譬喻經。八伊帝目多伽。此云本事經。謂說古事。如云拘留孫佛法名甘露鼓等。律名善道經。言甘露鼓者。以其說法滋人義如甘露。以應機故。故言如鼓。九闍陀伽。此云本生經。謂自陳已報。十毗佛略。此云方廣。即大乘也。十一阿浮陀達磨。此云未曾有。十二優波提舍。此云論議經。然大小隱顯故說十二。謂方廣部是菩薩藏。餘十一部是聲聞藏。若大小有無互顯。各有九部。謂大乘中除因緣譬喻論義也。小乘除方廣授記無問自說。故各九部。大小具義論之。各有十二部也。然何故大乘有時說九。以根利故。何故小乘有時說九。以教淺故

莫非時說者。謂不是合說之時也。案涅槃第六云。莫非時說者。疏云。悟時未至名非時說。佛昔一時有一俗人。極博學多聞明識。相我說法。為說四念處。則云我先解此法。不須更述。即為說四正勤。亦云先解。即為說六波羅蜜。復言先解。如是欲說一切法。皆言先解。佛止而不復有說。其人白佛。我欲請佛及僧於舍設食。佛與比丘往詣。然彼亦有信心。手自下食。初下餅時。佛言我常得此食。今不復須。次下果子飯食等。皆言我常得此食。今不須之。其人即言。食雖常得。不應生厭。令我何討求於異味。今所設者。世人常食。佛及大衆應日日食。即報言。若汝說食不許厭。須日日食。法亦如是。不應生厭。我向說法。何為不用。豈以解竟。即不願聞。應數聞已。思惟取證。云云。莫非圖說者。

◆本文無者字

◆者疑名

疏云處不堪聞名非處說。莫不歸說者。傳法須人。莫不歸說。此三待時待法待人說也。莫輕心說。莫隨處說者。輕心則巳之主生慢。處處令物不尊。莫自嘆說。莫輕他說。自嘆謂美巳。輕他惡人。莫滅佛法。莫熾然世法。說互相非毀名滅佛法。說佛法滅則世法熾然。此上依經及疏。釋鈔家引文不盡云云

七施不損財一眼施等者。雜寶藏經云。一名眼施者。常以好眼視父母師長沙門婆羅門。不以惡眼名為眼施。捨身受身得清淨眼。未來成佛得天眼佛眼。是名第一果報。二者和顏悅色施於父母師長沙門婆羅門。不顰蹙惡色。捨身受身得端正色。未來成佛得眞金色。是名第二果報。三名言辭施於父母師長等。出於輭語非麤惡言。捨身受身得言語辨了。所可言說為人信受。未來成佛得四辨才。四名身施於父母師長等。起迎禮拜。是名身施。捨身受身得端正身長大之身人所敬身。未來成佛身如尼拘陀樹。無見頂者。五名心施。雖以上事供養。心不和善不名為施。若心和善。深生供養。是名心施。捨身受身得明了心不癡狂心。未來成佛得一切種智心。六名床座施。若見父母師長等。為敷床座令坐。捨身受身常得尊貴七寶床座。未來成佛得師子法座。七名房舍施。前父母師長等。使屋舍之中得行來坐臥。即名房舍施。捨身受身得自然宮殿舍宅。未來成佛得諸禪屋宅。如是七施。雖不損財物。獲大果報

動手於空四方無著者。譬喻如凡人舉手向空無有礙著。雜母論云。佛告諸比丘。入聚落時不得放逸縱亂。常應攝心。譬如人足蹈高山懸巖絕嶮方寸之處。念念生怖。更無餘念。於六塵境不取其味。如蜂採華。佛即動手於空。告諸比丘。此手今空中週轉無礙無繫縛。汝入聚落時心無礙無繫縛。亦應如是

佛受老母臭瀋汁者。如大智度論抄云云。佛受億耳殘獎等者。案十誦文中。其人生出耳有金環。其貌端正。相師占之云。兒實有福德。其耳環價直幾許。諸人平價可直純金一億。因名億耳。撿智論緣中。但云沙門億耳以好獎上佛。以殘獎與頻婆羅王。今鈔佛受億耳殘獎錯也。但以佛殘將與王耳。餘部中亦名二

十億耳。四分名爲守籠那。過去世時。以一氎敷地。使
僧蹈過。從此九十一劫。脚未拄地。今生已來。脚下生
毛。以長數寸。投佛出家。苦行無比。所經行處。血流于
地。佛開革屣。持爲其人精苦過分。不設無漏。佛說彈
琴之喻。後方得道云云
見功德者歎施戒等者。濟云。見造功德之人。須爲讚
歎布施持戒之福。令彼心悅不退敗也
常在二家生者。立明迦葉佛及本師釋迦。剎利家生。
當來彌勒佛。大婆羅門家生。等是曰二家也。法力二
輪等者。私云。國王有威勢。是爲力輪。道門多軌。則名
爲法輪。若不得力輪將護。法輪則無由得轉。此是稱
歎王之辭也。應譽實事者。謂見外道。應隨時歎譽。汝
能捨兄弟父母繫縛恩愛等也。過德而談。名之曰譽
二明受戒法。就中分三者。私云。即三皈五戒八戒爲
三也。案辨正論云。因尸利而說三皈。因末伽而說五
戒。爲伽王而說十戒。善爲長者而說六齋。三皈勸令
捨邪。五戒防其行惡。十善使其招貴。六齋令其得樂。
注云。皈者向也。戒由止也。善者嘉也。齋云肅也。教其
皈向三尊。防止五欲。備延嘉貺。未詳 肅敬容儀
一切衆生怖畏生死四魔。故受三皈等者。對此因說
散脂鬼神事。如觀佛三昧經抄云云。名一義異者。立
謂如涅槃云。佛常法常僧常。此是名一。又云。佛名爲
覺。法名不覺。僧名和合。此是義異。又云。至覺名佛。至
軌名法。至和名僧。此是義異。濟云。直言皈依是名一。
以皈依之名是一也。然皈依通於三寶佛僧。故言義
異也。或時說三爲一者。立謂一體三寶與別三寶而
名是同。其義各異。若一體中流出三種。此則是一中
說三也。若合三從一體。即是說三爲是一也。如言佛
名爲覺。法名不覺。僧名和合。此是說一爲三。如言佛
常法常僧常。此是說三爲一也。濟云。說三爲一是一
體三寶。說一爲三。是別相三寶也。言說三爲一者。古
師解云。佛即是法。法即是僧。立弉法師不許此說。若
言三寶之名。皆從眞如上起。眞如是一。故於一上說
三。三依一起。故曰說三爲一。豈得言佛即是法。法即
是僧。猶如依地造舍塔。豈得言舍即是塔。塔即是舍。
但是所依是一。然能依不得是同

※早疑是 ※戲疑虧 ※用疑由 ※縛疑緯

二懺悔法者。立明懺謂已作者令滅也。悔謂斷相續心不復更作也。至無至處者。此是涅槃第九云。從生死際所作諸惡悉皆發露至無至處者。疏問曰。何者是至無至處。答云。涅槃無方名無至處。又解云。無至名無始。從無始已來皆盡發露。故曰無至處也。次結云者私云。上來三受早得戒法。復更三結示勸持也。下亦例然。唐三藏云。類於白四羯磨。唯作一結。今文三結。古德翻經迷教耳。南山闍梨行事之時或時一結或時三結。二明五戒者。辨正論云。同於外書有五常之教。謂仁義禮智信也。愍傷不殺曰仁。防害不婬曰義。故心禁酒曰禮。清察不盜曰智。非法不言曰信。此爲五德。不可造次而戲。不可須臾而廢。王者履之以治國。君子奉之以立身。用無暫替。故曰五常。在天爲五縛。在地曰五岳。在處曰五方。在人爲五藏。在物爲五行。持之爲五戒。又案天地本起經云。劫初之時人食地肥。有一衆生傾取五日之食。因制盜戒。以食地肥而生食欲。因制婬戒。以婬欲故共相欺奪。因制殺戒。以求欲故妄語諂曲。因制不妄語戒。以飲酒故昏乱行非。因制酒戒。討尋五戒之興來久矣。萠於天地之始。形於萬物之先故也。

有世間戒何答者。立明如上作五逆罪人汚尼等者。不得與出家。不發無作之戒體。若欲受五戒應得善律儀。是世間善行也。不得出家無作戒體。礪問五八等受是何時發。諸說不同。或云三皈竟時發。有云說相竟時發。今定判之謂三皈竟時則發戒也。多論云。欲受五戒先受三歸。三歸竟爾時已得五戒。所以說五戒名者。欲使前人識五戒名字。如受具白四竟爲說四重等例也。勿輕五戒大有功能。婆沙論云。三災起時謂中劫之中有三小災。一刀兵。二疫病。三飢饉。初刀兵劫將欲起時。謂衆生壽命漸減。乃至十歲。其身極至一搩一揑。人爲非法。嗔毒增上。相見便起猛利害心。如今獵師見野禽獸。隨□所執皆成刀杖。各逆凶狂互相殘害。七日七夜死亡略盡。贍部州內纔餘萬人。各起慈心。漸增壽量。爾時名爲刀兵中劫。次疾疫劫。人壽十歲。爲非法。非人吐毒。疾疫流行。遇輒命終。難可救療。都不有醫藥之名。時經七年七

月七日七夜。疾疫流行。死亡略盡。贍部州內。纔餘萬
人。各起慈心。漸增壽量。爾時名為疾疫中劫。飢饉劫
人極十歲。為非法。天龍忿責不降甘雨。由是世間久
遭飢饉。或一家中傳籌而食。籌到之日。得少麤飡。或
排故場。得少穀粒。多用水煎。分共飲之。或取白骨煎
汁而飲。然彼時人為益後人。驟其所食。置於小篋。擬
為種子。即瑜伽論云。遇得一粒稻麥粟稗。藏置箱篋。
而守護之。如是飢饉經七年七日七夜。飢饉所逼。死
亡略盡。贍部州內。纔餘萬人。各起慈心。漸增壽量。爾
時名為飢饉中劫。若欲治此三災者。若能一晝一夜
持不殺戒。於未來生。決定不逢刀兵劫起。若有能以
一訶梨勒果。起殷淨心。奉施眾僧。於當來世。決定不
逢疾疫劫起。若有能以一摶之食。起殷淨心。奉施眾
僧。於當來世。決定不逢飢饉劫起。上言殷淨心者。殷
勤清淨之心。又須淨物。夫以布施。將不淨衣食施者。
後獲果報。悉不清淨。薩婆多若先犯五戒八戒等者、
立。明此文前三兩行。上文引成論文。有相違。上成實
中賊住汙尼人得受五戒。今此多論欲似不許云云

〇闇疑州
〇即等四字疑衍
〇二字疑剩
〇果疑訶

年三月六者。有人云。正月五月九月。此三个月。為業
鏡照南州之時也。如正月照南州。二月照西州。三月
照北鬱單。四月照東州。五月還照南閻。故一年三匝
也。月六者。進律中但言月八日十四日十五日。據白
月論之。黑月亦二十三。即二十三。即二十三日。當白
月八日也。十四十五日。即二十九日三十日也。頌云
月八日十四五。黑白月皆然。又譬喻經云。帝釋勅四
天王。以六齋日。案行天下。伺求人所造善惡。故於此
日節身而齋也
智論以六齋日是惡鬼奪人命日。劫初聖人教一日
不食者。如智論抄云云。又言劫初聖人等者。私云劫
初時此六齋日死病者多。時有一智人。令其此日中
後不食。食則鬼得其便。不食鬼無奈何。到後時佛出
世。果令此日持齋。更加八戒。又復今時一切暴病人。
唯須斷食。故目連弟子病。目連上天問耆婆。當如何
治。耆婆教言。斷食為本。出多論及報恩經。今時人病
不解此法。強勸其食。故病難差。前見日照三藏。若病
則不食米粒。人問其故。云吾國法爾。待差當食

心本經翻曰字

中含第三十卷善生長者經明俗人行法及禮事六方者。如中含經抄。云云又案善生經。云有長者子名善生。白佛言。外道六師。常說法教化衆生。言若能晨朝敬禮六方。則得增長命之與財。何以故。東方之土屬于帝釋。有供養者。則爲帝釋之所護助。南方屬閻羅王。西方屬婆婁那天。北方屬拘毗羅天。下方屬火天。上方屬風天。有供養者。彼皆護助。世尊頗有如是六方不耶。佛言。我佛法中。亦有六方。所謂六波羅蜜。東方卽是檀波羅蜜。何以故。日始初出者。爲出智慧光明因緣。故彼東方者屬衆生心。若有衆生能供養彼檀波羅蜜。則爲增長壽命與財。南方卽是尸波羅蜜。西方卽羼提波羅蜜。北方卽毗梨耶波羅蜜。下方卽禪波羅蜜。上方卽般若波羅蜜。有供養如是六方。皆得增長命之與財。六方者屬衆生心。非如外道六師所說。如是六方誰能供養。唯有菩薩乃能供養耳。多云五戒之中酒戒最重者。故涅槃云。酒爲不善諸惡根本。若能除斷。則遠衆罪。又能作四逆等。案多論。問曰。五戒中幾是實戒。幾是遮戒。答。四是實戒。一是

心覺下疑脫亦從開覺四字

遮戒。所以同結爲戒者。以酒是放逸本。能犯四戒。如迦葉佛時優婆塞。飲酒故。婬他婦。盜鷄。殺他人。問時答言不作。以因酒故。一時犯四戒。又能造四逆。唯不能破僧。又得狂亂報。失一切善業。以此多緣。與性戒罪同。三明戒者。所以前五戒能具持者。名滿分優婆塞。此以八戒中直言淨行優婆塞者。爲八戒是隨佛出家。自妻亦不犯。故得淨行之名。五戒唯制邪婬。自妻作時無犯。故不得淨行名也。成論云。八戒優婆塞。此是梵音。若正從本音。鄔婆塞迦。唐翻善宿。是人善心離破戒。故云然也。古錄以爲淸信士者。淸是離過之名。信爲入道之本。士卽男子之通稱也。有師解云。優婆塞者。言近住。以持五八等戒。漸近聖住。故曰也。隨學諸佛法。名爲布薩。布薩者。立謂布薩卽淨住也。五戒自妻不斷。不名布薩。八戒淨行。故得名淨住也。遠得薩云若者。私云遠及也。薩云若者。此外國語。亦名薩婆若。翻爲一切智也。濟云。翻爲到彼岸智也。佛地論釋佛義云。佛者具一切智（謂根本智也）。一切種智（後得智也）。能自開覺。一切有情如睡夢覺（根本智）。如蓮花開（後得智從此）

疑設　　之疑足　　嗜疑除

流出戒定慧香。以馬機感心之鼻增一阿含八關齋法廣發大願如三十八卷者。如增一阿含抄云云。言八關齋者。羯磨疏云。禁閉非逸。靜定身心也

廣如齋經中者。謂阿含經段段當自稱一經。彼有齋經是一段經也。善生云。受八戒者除五逆罪。餘一切罪皆滅。者案善生經云。除五逆罪。餘罪皆滅。或前教於後受齊正受。便殺以戒力故。雖復一切不得殺罪。據此以論成大懺也。由於一期誓心清淨行同無著。故能割斷業罪也。功德與無漏人等者。案成論云。受八戒人。人天王福報亦所不及。如帝釋說偈。佛呵之言。若漏盡人應說此偈。偈言六齋神之月。奉行於八戒。此人獲福利則爲與我等。受齋法應泥洹果。故漏盡人應說此偈。私云。帝釋漏未盡。未出三界。受八戒人非三界業。故非其等。若無漏人應言與我等也。除非

舊莊嚴等者。首疏云。離莊嚴者。離非舊莊嚴。何以故若常所用莊嚴不生極醉愛心。此意云。若先暗粉莊嚴來受不洗除無犯。受後若著是犯。由若先莊嚴無極醉婬欲心也。男相成就者。立謂非黃門二根也。以

有大志操故也

聽比丘盡心供養父母不者。得重罪者。謂其罪業重是逆例也。今時僧尼深心供養父母。如弟子事師法啓悟父母者。啓由開也。謂開導說法利益於二親也。阿難請授愛道戒中等者。明姨母求佛出家。如來不許。在祇洹門外啼哭流淚。阿難爲請佛許度之。以舉恩養。謂佛生七日母命終。已姨母乳養。今可度之。以報其恩。佛言。我已報恩竟。若我不出世。彼尚不聞三寶之名。由我出世。今識三寶。復獲初果。是大報恩。言何況得淨信者。即是須陀洹人得淨信也

慈童女長者。如雜寶藏抄云云。嬰趙供養父母者。如雜寶藏抄云云。一生補處功德等者。濟云。盡人天一生。當得成佛。補先佛之處也。如彌勒盡此人天。即生天。天中壽盡生人中。即成其佛。望受記時之生。人中及生兜率。合稱一生也。此一生補處菩薩與最後身菩薩。若爲差別。解言。大別如彌勒。今時正得稱補處菩薩。後下生大婆羅門家。方名最後身菩薩也。恩之教二人作善不可得報恩者。案增一阿含云。佛在舍

◆業字疑衍

衛國告諸比丘教二人作善不可得報恩云何為二
所謂父母也若復有人以父著右肩上以母著左肩
上至千萬歲衣被飲食四事供養即於肩上放屎尿
猶不能得報恩比丘當知父母恩重抱之育之隨時
將護不失時節得見日月以此方便知此恩難報汝
等比丘當供養父母常當孝順不失時節當如是學
私云只道雖復肩擔報恩猶少若教其作善即名報
恩作此報難故曰不可得也
不得喚俗名者以南吳地多無信敬皆喚俗名北人
男女出家已不問有行無行父母兄弟終無召其名
者皆言和上阿闍梨等或言師叔師弟師兄師舅等
同名為釋種者五分昔王舍城中有王名鬱摩第一
夫人唯生一子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤第二
夫人有四子一名照目二名聽目三名調伏象四名
尼樓聰明神武有大威德第一夫人念言我子雖長
才不及物而彼四子並有威德當設何方固子甚業
業即便白王王之四子並有威德我子雖長才不及
物承係大業必為陵奪若王擯斥我情乃安王即呼

◆耳字疑衍

◆母字疑衍

子勅令出國時四子母及同生姉妹咸共同去一切
人民艮多樂隨從王悉聽之四子奉命而去到雪山
北營建城邑數年之中父母王思之問子何許答言
在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野饒
衣食無乏王聞三歎我子有能從此遂號為釋迦種
釋迦此翻為能 或言姓俱曇者西方相傳云剎帝利種昔被
怨王簒位子逃於外有一仙人收養漸長令剎利嗣
續不斷有瞻星者白彼怨王剎利星現怨王令人捕
捉將送於是貫尖標之上仙人來至勸喻小兒令情
起欲欲令剎利後胤不絕小兒受苦情欲不發仙人為
密雲掩障細雨霑潤令苦暫息復化一女與小兒合
泄精在地仙人遂以牛糞果精將歸置在甘蔗園中
日炙糞團生一男兒形貌端正其後長大還嗣王位
因此相傳其有讚者即名日炙種其有毀者名牛糞
種故諸外道呼佛為瞿曇者毀也瞿曇此翻為牛糞
此日炙種是上代姓言釋迦種是後代姓也不得依
俗始等者此土僧尼先來依俗姓或有從師姓者道
安法師義推將為不合人未伏從後時阿含經至果

云疑公

云四河歸海無復本名四姓出家同稱釋種四姓者
刹帝利婆羅門薛舍戍達羅也幻安非凡類西國記
云是寶印手菩薩羅什在遙茲遙作禮及未到此安
已滅度什云追慨事在高僧傳中明也
增一愛道無常佛自共雞云扶床一角者如增一阿
含經抄云云摩訶波闍波提唐言大愛道亦名瞿曇
彌是姨母也淨飯王泥洹佛亦自舉之等者梵言閱
頭檀此翻淨飯也是佛父王撿增一中無此緣事出
淨飯王般涅槃經至時可撿抄云云
上釋第二生緣奉敬義竟從此已下第三正明士女
入寺方法也豈漏優所踐者立謂俗人男女體是穢
漏多著我優懷斯染欲有漏之心又無恭敬唯事侮
慢何須入寺也
祇洹舊法出中國士民者私云祇洹圖中出中國士
民入寺法式注云事似俗闕撿意則殊者深云僧見
俗人端坐不動不與迎逆事似闕於俗體若以理審
詳而意在護法故曰撿意則殊立云事似俗闕者此
明俗人至寺見僧平論法相之道理似俗之鬪諍然

意疑者

本經無覺字〇西塔已下十八字疑作細注

其實意不論於道故曰則殊也慈云若見出家人之
非以俗情撿之似有少闕失撿其內心懷道故曰撿
意則殊所以然者中間自有形乖而道存道亦有形
雖整頓不妨心緣俗務不可以事驗意則殊也背僧
取異者私云不順僧教曰背僧撿其過惡名爲取異
也謂不敬之人却求其過也然三寶但可恭敬供養
不可惡心相撰集辨意長者子經一卷云辨意長者
請佛及僧就家設供大衆儼然下食未訖有一乞兒
前歷座乞佛未呪願無敢與者遍無所得便生惡念
長者迷惑用爲飯此無慈愍意吾爲王者以鐵輞車
轢斷其頭言已便去佛達嚫訖有一乞兒來入乞匃
會座衆人各各與之大得飯食即生善念善哉長者
乃能供事此等大士其福無量吾爲王者當供養佛
及弟子乃至七日言已便去佛食已訖還精舍中佛
告阿難從今已後達嚫說下食以此爲常西塔每言
准此經文先呪願訖方下佛僧二盤時二乞兒展轉
他國臥於道邊深塹之中彼國王崩無有後繼相師
識記當有賤人應爲王者諸臣百官案行國界顧見

又音反

草中上有雲蓋諸臣拜謁各各稱臣沐浴香湯著王之服光相儼然導從前後迴事入國時惡念者在深草中臥寐不覺車轢頭斷王到國中人民安樂卽遣使者往請世尊飯食已訖佛告王曰乃至惡念者王受正位迴車入國轢斷其頭死入地獄爲火車所轢億劫乃出當知心有好惡不同受報以之不等

低頭看地者注中內合卽自觀身名爲觀地也云我此身是佛之地當來有成佛之義也不唾僧地者此下子注亦是內帖也立明今時誦經童子雖未剃染以是欲出家者卽名僧地今若可毀此童子卽是唾於僧地若呵僧者卽成悖逆注云作愛敬樂重因緣者謂歎讚等表心愛敬反顧樂尊重也注云法則與僧清過者立明僧既能依教護持戒行是清過也未詳私云謂俗人入寺莫見僧過不事呵毀之法常以敬僧不見其過惡故曰清過也

并調戲言笑說非法事者明今俗士無知多喜調挎於尼說染汚之言若憂婆夷則喜調挎比丘准經教中愛染之心向出家人罪業極重不能具說經中共

四字疑剩

僧同床坐半身枯者寶印手經云俗人與僧同床坐者半身枯病又因果經云死作曲蟮文殊經云死坐鐵床卽其義也　多有人情來往非法聚會等者對此廣引大集濟龍品中示之彌善云云

畫眉假飾等者就染行則戀著書瓶入寺則是歸依之處理宜懲革若見比丘無以染愛之言相涉抑案雜含中目連乞食路逢一大身衆生舉體膿壞臭穢不淨乘虛而行烏獸隨逐攫而食之啼哭號呼不可稱說目連視見迦葉佛時女人以不淨染心請一比丘設食比丘心正不顧女人嗔心以水洒比丘身以此緣故入地獄中受無量苦餘罪未畢今得此身由他而辦者謂一切女人勢不自在皆是屬他凡所作事由他聽許方得作之故云由他辦也以在室時由於父母出嫁已由夫老時及夫死後則屬兒子義亦可知若見沙彌禮如大僧勿以位小而不加敬者對此引智論有富貴長者請僧不敢沙彌事如智論抄云云并引賢愚經沙彌持戒自殺身事如賢愚經抄云云

注云下至掃糞等者近有朝官崔知悌作中書侍郎身是三品兄作中書令其父兄弟敬信三寶悌每入寺禮拜臨去時皆爲僧衆掃地及取水洗廁皆脫紫衫自手爲之實勝剔自如此何況庸夫而無有敬乎假使畜甚挾子乃至莫生見過等者此時明世唯有此之福田亦是今日衆生業惡唯盛此福田僧也案大集月藏分云佛告月藏菩薩若我住世諸聲聞衆持戒具足慧具足定具足解脫具足解脫知見具足乃至多聞具足我之正法熾然在世滅後五百年中諸比丘衆猶於我法解脫堅固後五百年我之正法禪定三昧堅固後五百年讀誦多聞得住堅固後五百年於我法中多造寺塔得住堅固後五百年於我法中鬬諍言訟白法隱沒損減堅固了知淸信上從是以後於我法中雖復剃除鬚髮身著袈裟毀破禁戒行不如法假名比丘如是破戒名字比丘若有施主供養及護持我說是人猶得無量阿僧祇大福德聚何以故猶能饒益多衆生故譬如眞金爲無價寶若無眞金金銀爲無價寶乃至若無銅鐵鉛錫爲無價寶如是一切世中佛寶無價若無佛寶緣覺爲無價乃至無羅漢聖衆凡夫淨戒爲無上若無淨戒汚戒爲無上寶比餘九十五種異道最爲第一應受世供以爲福田

必有出要之期者且如彌勒成佛先度釋迦末法中遺法弟子故曰可期　同法之儔者應師云王逸曰二人爲匹四人爲儔儔亦類也傳告者謂宣告俗人之意也上來釋二十四篇竟

○主客相待篇第二十五

前篇既因福供故有比丘之方法食相須遞相利益使一方儀則千載不墜毀不可安情局處又須觀化外方舊住新遊非無主客事須相待接遇瞻衣然釋門雖復虛通理無遮礙並由人懷俗見多闕軌模故此一篇備明楷則使舊居新至待遇有方情無怯懦也言主客者舊住新遊稱爲主客遞施接故曰相待也注云四儀法附也沙門釋侶者羯磨疏云舊翻爲桑門音之訛也涅槃云沙門那者是本音也或云乏道或云貧道也此皆謙虛自收也今譯爲息惡者取

其意也。唐三藏翻爲勤勞也。榮云沙門此云寂志。亦云沙門。謙敬之辭也。亦云謙虛之稱也。如經明乏道即其義也。經云沙門那者。沙門名乏。那名爲道。故名乏道。世言貧道。即斯義也。又云息心達本原。故號爲沙門也

三界之賓者。立明貴客曰賓。謂僧是三界貴賓也。以出家人擬超出三有。非久居三界。暫處其中。事同賓客也。故律云破壞窠窟也。解云人天清虛在上。喻之如窠。三塗沉滯於下。喻之如窟。今出家五衆。齊修出離。上須人天。下除三惡。故曰破壞窠窟也。逆旅之流。類存於此者。左傳曰。保於逆旅。杜預曰。逆旅客舍也。以迎逆行旅之人也。擬其信宿之間。非久居住處也。明今釋子僧存出離。雖居三界之中。同如客舍之旅。又復身即是逆旅也。以身非久固。心暫居之。氣絕魂逝。弃之空野。故身是客舍也。如王楚志詩云。身爲客館。舍神是寄宿。客客去館中空。知是誰家宅。濟云。南山闍梨在日常誦一偈云。如鳥在瓶中。羅縠羅其口。羅穿鳥飛去。空瓶何所有。解云。鳥者識也。瓶者身也。

中卷五

羅者命也。人命一斷。神識既去。身何所能

不相識同坐不得眠者。立明既不相識。恐是賊詐作比丘。未可同眠。恐遭劫害也。必處進同床者。須坐至曉

若客伴已去不得語令知者。語謂將護客心意。留且住。後會有伴。若即見伴已去。速報令知。似若欲相發遣也。囑累行伴者。應囑主人於向某處有伴來。須知未詳四語以習俗者。謂隨方世俗中所忌婬欲之語也。入當語某事可食者。語云初行麤食。後行細食。或語令知未來果當看現在因。又解約檀越施是冥因。感人天之報。是顯果。以何得知生善之境。堪爲受施。謂觀儀而起信。故下引五分云。若四儀不如法者。非爲於世而作大明。明知是約儀立宗也。言藉儀形而立宗者。謂藉見儀形。得識其因也。阿說身子者。彌云阿說四分名阿濕卑。外部亦云阿鞞比丘。語云遏鞞比丘威儀度物是也。宣云威謂容貌可觀。儀謂軌度格物。並由內懷正法。故使器宇超倫。以佛初成道度五人。此爲一人也。爾時阿濕卑到時著衣持

鉢入城乞食顔色和悅諸根寂定衣服齊整行步庠序不左右顧視不失威儀時身子是外道梵志聰明利智而爲上首既覩濕卑威儀如是即便往問汝爲誰師復事誰修覺何法即報言我師大沙門是我所尊我從彼覺又普耀經答言吾師天中天三界無極尊相好身丈六神通遊虛空化訖去五陰拔斷十二根不貪天世位心淨開法門(述曰)去五陰者顯無餘涅槃謂十二因緣無明爲根故顯斷集智也又問汝師說何法今可爲我說阿濕卑報曰我今年幼小覺日又淺近何能宣正眞如來廣大義身子言不問廣略我唯樂聞爲要阿濕卑即說偈言一切諸法本(述曰集諦)因緣空無主(以從緣生故空無我此顯苦諦)息心(謂修道智也)達本原(證滅智也)故號曰沙門(身子聞此偈時得道上二偈出普耀經)便即問佛所在與先舊知識名拘律陀今名目連并已二百五十弟子一時詣佛出家修道佛即記言此二人於我弟子中最爲上首智慧無量神通第一案智度論云大目連舍利弗此二人才智相比行則俱遊住則同止後作梵志其師名删闍耶他日其師寢病舍利弗在頭

側立目連在足後立其命將終怒爾而笑二人同心俱問笑意師言世俗無眼爲愚癡所侵我見金地國王死其大夫人自投火薪求同一處二人受語欲以驗之後有金地商人遠來二人驗之果如師語二人撫然歎曰我等非其人耶(謂非受法之器耶)爲是師隱我耶(謂師恪法)二人相與誓曰若先得甘露要必同味(餘文同律)案大集經云身子本名憂波提舍遇見阿濕卑使發喜心問言汝師說何法答法從緣生憂通達是因因緣滅故即是寂靜世間即苦苦因名集若修八正世間集滅若無苦集我師說言名爲涅槃我師唯說如是等法憂波提舍聞已得法眼淨還見拘律陀具爲宣說即得初果云云案五分云佛在羅閱祇竹園精舍彼邑有一梵志名曰沙然受學弟子二百五十門徒之中有二高足一名優波提舍二名拘律陀時頞鞞著衣持鉢入城乞食顔色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時憂波提舍(今身子是也)出遊遙見頞鞞比丘威儀庠序歎未曾有待至使問何所法像衣服反常寧有師宗可得聞乎頞鞞對曰瞿曇沙門是我大師

我等所尊從其受覺問言汝等大師說何等法類釋報言我年幼稚覺日初淺豈能宣師廣大之義今當為汝略說其要我師所說法從緣生亦從緣滅一切諸法空無有主憂波提舍聞已心意悟解得法眼淨便共二百五十弟子與詣竹園精舍求欲出家佛遙見來告諸比丘此二人者於我弟子中為最上首智慧無量神通第一彼既與二百五十門徒謂先是同學以師亡時我闕前到佛所為說法布施持戒生天之論呵欲不淨讚歎出離即於座上漏盡意解白佛言我欲出家淨修梵行佛言善來比丘於我法中淨修梵行得盡苦際即名出家受具足戒今所以引此事來者正明威儀度物經文具說故曰具列皆經言方冊者後人傳記以為軌則又具題在方冊也謂古來未有紙用方木及竹用為書也今言筆者是也以用竹簡為書曰冊以木為書曰□以帛為書曰素故梁武會三教詩云孝義連方冊仁恕滿丹青是其義也慈云亦題方冊者紙逗圖經也亦云僧法寺誥也未詳應師云簡策同楚革反符命也見左傳以竹書符命也圖史記

於大事亦書其策又周禮云凡今諸侯則冊命之鄭玄曰謂簡策王命也

依於狩王法者有人云如師子獸王臥且取食食竟歸穴也濟云師子臥者必右脇而臥又背平且求於食也

祇文云不得作騎驢坐者謂今時人小坐是也應跏趺而坐若寄坐久寄極者當互舒一脚不得類舒兩脚也私云寄坐即半跏坐也極謂疲倦也跏趺坐者婆沙三十九中多復次釋也今略叙之彼問云諸威儀中得修善何故但說結跏趺坐有解云如是威儀生人天等激信心故謂餘威儀不能發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如跏趺坐威儀者故設威儀生惡尋伺為生他善尚應住之況自順生殊勝善品闕若行住身速疲勞若倚臥時便增惛睡惟結加趺坐無斯過失名順善也復次住此威儀怖魔軍故謂佛昔於菩提樹下結跏趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故今魔衆見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道法故謂餘威儀外道亦有唯跏趺坐者外道無故問結跏趺坐義何謂耶

文接父

答是相周圓而坐義變論者曰以兩足趺跏致兩膝
如龍盤結端坐思惟是故名結跏趺坐脇尊者言重
壘兩足左右交盤正觀境界名結跏坐四分下文大
小持戒犍度亦云結跏趺坐端身正意繫念在前又
言寄極者謂坐久轉筋爲寄極也今時京中俗之言
若久立脚勝疲極皆言寄極也又非脚痺知之注云
各有所立者此謂尼唯得半跏坐不得結跏坐也僧
通兩坐又尼不得互跪唯得長跪由緣起中互跪形
露遂恥故佛不許僧須互跪尼僧不用故言各有所
立又解云長跪以應白佛事互跪卽爲請法受法事
故曰各有所立濟云若聽法須互跪若懺悔等須長
跪故曰各有所立也
若和上闍梨恭敬故自起吉羅者立謂和上等爲別
事自生恭敬故弟子須坐若隨和上等起得吉也
不狗衆臥者濟云謂屈手屈頭聚一處如狗臥也當
自責不起者濟云責心起妄之由本從何處而起故
曰不起
發燥者立謂睡時當起洗浴若更睡卽睡眠心念言

合本統下云之

頭髮燥我當起看星月光影爲分齊者立謂若睡時
欲眠當望星月念月若至某處我當起等也食人信
施不應懈怠等者對此因說薄拘羅事案十誦中阿
含云薄拘羅比丘言我於正法律中出家八十年來
未曾起欲想又我持糞掃衣來八十年未曾憶受居
士請又我乞食八十年中未曾憶入比丘尼寺未曾
憶與比丘尼共相問訊乃至道路亦不共語又我八
十年來未曾憶與比丘尼共相問畜沙彌又八十年
未曾有病乃至彈指頃頭痛亦未曾憶服藥下至如
訶梨勒又我八十年結跏趺坐不曾倚壁樹乃至臨
終時跏趺入滅是名薄拘羅未曾有法上來釋第二
十五主客相待篇義竟

〇瞻病送終篇第二十六

上篇道俗之儀既立資生之體復明但爲漏質凡形
類同泡幻而被名色之所纏縛四大合故假名爲身
若攝護乖方四大違反堅勁煩濕一大失所衆苦相
仗力仰於他得延朝夕然出家之士親里成他道服
之流皆率同侶理宜瞻養得濟形神必若棄謝緣離

斃骸須瘞道朋若不營理又即壞法傷風故此一篇
軌訓來葉在患供看故言瞻病死後遷窆稱爲送終
能所通舉故曰瞻病送終故云然也濟云瞻是能瞻
病是所瞻送是能送終是所送能所通舉故曰瞻病
送終也
多諸嬰累者嬰是嬰纏累是擠累如淨名經云仁者
是身無常無力爲苦爲惱衆病所集如聚沫等即其
義也六府成病者白虎通曰人有六府一謂大膓二
小膓三膀胱四胃五三膲六膽也又云六府有三膲
膂之府也從心已上名上膲膂心已下名中膲從腰
已下爲下膲也欲明四大若不調致使六府即成其
病也始終難一者謂凡情薄淡去取不恒健則取爲
親友病則捨同瓦礫故言難一私云健壯爲始病後
爲終據前後難得一種心相看故言難一有始有卒
者其唯聖人乎夫靡不有始鮮克必終親昵者昵又
作暱同女栗反爾疋云昵親近也又昵者丞也丞由數
也親昵者數相近也鄙俗恒情等者俗亦言有錢朝
即廷無錢定不朝是也濟云出家人相看須存病時

今疑誤

不疑故

則知心之厚薄然人命爲重此時相捨心亦可知所
以說命爲重者此振旦國雪山已東是人主地以人
爲貴千余不易雪山已西是金主地多重金寶也雪
山已南是象主地如崑崙等多調於象以貴重故雪
山已北是馬主地如突厥等唯貴於馬此既人爲貴
病時好須看也知善未崇惡必相遵者慈云善者看
病是其善法而不崇重惡謂不看病是而相遵此惡
法故曰也謂見善而不舉學見惡即相學也應須見
善如不及見惡如探湯如何反之亦可崇者高也明
世人善既未高則樂遵惡法謂無道心故多不看病
也又言惡必相遵者濟云若相喚作惡飲酒非時食
等則相共而作故曰惡必相遵也汝曹者應師云曹
者輩也亦云群也
親自下接者此是舉上況下激動時衆也案僧祇云
諸佛常法五日一按行諸比丘房爲五事利益故一
我聲聞弟子不著有爲不二者不著世俗戲論不三
者不著睡眠妨行道不四者爲看病比丘不五者爲
年少比丘新出家見如來威儀起歡喜心故又於一

令喚疑溫

時佛在舍衛國與阿難按行僧坊內到一破房中見一病比丘臥糞穢中不能自起佛問言病那今日得食不答不得又問昨日得不答不得乃至答云不得食來已經七日佛問汝有和上闍梨同學不答無又問有比房比丘不答有以我臭穢比房餘處去佛與阿難浣洗已更爲浣衣阿難即浣佛自灌水乃至爲除糞穢已以金色柔軟手摩比丘額上衆苦悉除隨順而爲說法得法眼淨昔有國王受財立五百長使一切國內有人犯罪者多得錢者即放無錢如法治之其時有五戒賢者犯於小事將付五百長以律斷之笞四十其行杖者見是五戒便即打地作聲其昔日打撲人故今得此痛報我爲報恩故以手摩頂便得法眼淨也爾時五戒賢者即我身是也爾時行杖者此病比丘是也我爲是故當知應須看病佛復告諸比丘汝等同梵行人病痛不相看視誰當看者汝等各各異姓信家非家捨家出家皆同一姓沙門釋子如衆流歸海皆同一味因制看病法也唯餘文中佛問病比丘汝曾看他病不答言由我健時不看病法

也唯他病而今病苦故無人看佛贊言汝能發此眞實之言佛問諸比丘若有過無過無不實答如五分五百金剛常以隨佛侍衛若佛三問不如實答者便杵破頭以爲七分情怖故實答也

又論云隨順我語等者如下成實論是也以佛姨母手自織疊作一金縷袈裟思佛還宮用以上佛佛語之曰恩愛心施無多功德令僧中施則具三歸隨順我語名供養佛爲解脫故名供養法衆僧受用名供養僧故八福田中看病第一者謂三寶爲三師四僧五父六母七病人八也二人爲伴看佛一伴過病便捨來者案僧祇云爾時有二比丘共作伴來問訊世尊道中一人遇病一人待經二三日語病者言我欲前去問訊世尊汝差已後來病者報言長老待我答言我以不見世尊來久思慕如渴不容相待便捨來詣佛所佛知而故問汝從何來具已上事答佛種種呵責已語言汝等比丘同共出家修於梵行汝等不相看誰當看者汝還看病比丘去又祇二十八云行至曠野看同伴比丘不得相捨應當將去代擔衣鉢若

不能行。買借乘馱。不得載犋牛車。乘草馬等。當載特牛文馬等。若病篤無所分別者。趣乘無罪。若乘不可得者。應留看病人。汝看病人。我到聚落。當求乘來。迎到聚落中。不得遶塔問訊和上阿闍梨。應語聚落中諸比丘言。曠野中有病比丘。共迎去來。若言在何處。答言其處。若言彼處多有虎狼。恐當食盡。萬無一在。雖聞此語。亦不得住。要當往看。若遙見烏鳥。不得便還。要到其所。若已死者。應供養尸。若活應當將至聚落。語舊比丘言。長老此是某處病人。我於曠野供養已。今來聚落。語嘱比丘言。長老此是某處病人。我於曠野供養已。今來至此。次長老看。若不看者。越毗尼。若無比丘。語憂婆塞云。曠野有病比丘。借乘往迎至檀越家安別障處。共勸化衣藥食等。若客比丘來。不得便語汝看病。應言善來。代擔衣鉢。種種供養已。應語此病人。我已看久。汝須看也。得大功德。諸佛讚歎者。案賢愚經云。佛說五施得福無量。所謂施遠來者。施遠去者。施病瘦者。於飢餓時施。於食飲施知法人。如是五施。現世獲福。又雜寶藏經云。佛告比丘有八種人。應決定施不須生疑。父母以佛及佛弟子。遠行來人。遠去之人。病人。看病者。施此等人獲福無量

上。釋制看病意。竟下明簡人是非供養法也。寶梁經蘭若習禪經廣明獨住患比丘法者。案寶梁經云。乞食比丘或時有病。無有使人不能乞食。應當如是調伏其心。我獨無侶一身出家。法是我伴。我應念法。今我病苦。如世尊說。諸比丘應念於法。我所聞法應善思惟云云

已身於善法不減如衣法中者。立謂一衣總別篇中明亡人物法具出此義。私云衣法中者指四分衣犍度中明也。善見花菓餉人不犯者。慈云不犯污家之罪也

應從善好名聞福德比丘索者。立謂不許從邪見惡人求。又福德之人多有物。故日光所沒處為無常院者。此謂日光沒是無常相。今以像此。故安置其中也。還反一二等者。謂得差少也。今人多無道分。噴不思無常出家之人。出息不保入息也。案智論佛為諸比丘說死想義。有一比丘白佛。我能修死想。佛言汝云

何修答曰我不望過七歲活佛言汝爲放逸復有比丘言我不望過七月活復有言七日有言六日五日四日三日二日一日又言從旦至中有言一食頃佛言亦是放逸有一比丘言我於出氣不望入於入氣不望出佛言是眞修死想爲不放逸天台云今出家之人或知解溢胸或精進滅火而不悟無常俗諺云可恰無五娟精進無道心此之謂也

即事而求專心念法者立謂既親日光屢沒又見來者雖多還反一二親此事求其巳身活路焉在爲此義故念法心則專故須送彼無常院中也

十誦應隨時到病者所爲說深法是道非道者案十誦文云爲病比丘說法應隨病比丘如是意說若蘭若病應贊蘭若法學修多羅學毗尼若佐助衆事皆隨此案行稱贊之其鈔主約此文中加作語言耳就此文中更分爲六六門不同今即是初

鸚鵡聞四諦者山海經云鸚鵡者既言鳥也梵弁迦案賢愚經第十二云須達長者敬信佛法爲僧檀越一切所須悉皆供給時諸比丘隨其所須日日往來說法教誨須達家內有二鸚鵡一名律提二名睒律提稟性黠慧能知人語諸比丘往來每先告語家內聞知拂整賓敬喜迎逆是時阿難往到其家見鳥聰慧愛之在心而語之言欲教汝法二鳥歡喜授四諦法令誦習之而說偈言豆佉一三牟提邪三尼樓陀三末伽此四香言著梁藏蓋也 其家門前有樹二鳥聞法喜悅誦習飛向樹上次第上下經由七返誦讀所受四諦妙法其暮宿樹野狸所食緣此善心即生四天尊者阿難明日時到著衣持鉢入城乞食聞二鸚鵡爲狸所殺生矜念心還白佛言須達家內有二鸚鵡弟子昨日教誦四諦其夜命終不審識神生處何所唯願如來垂愍見示佛告阿難緣汝授法喜心受持命終之後生四天王天盡其天壽從彼命終生第二忉利天盡其天壽命終之後生第三炎摩天上乃至第四兜率天第五不憍樂天第六化應聲天從彼捨命更生第六化應聲天如是次第至七反生天之壽無有中夭阿難又問六天壽盡當生何處佛言下閻浮提生於人中出家學道成辟支佛一名曇摩二名修曇

◆儕疑作習○遂疑沓

◆眼◆本文作眠

◆技字疑衍

摩也有經耳品者私云大集經中有此品名也謂一經耳聞不墮惡道涅槃經亦云若有衆生聞大涅槃一經於耳却後命終不墮惡趣也

與諸同儕者即下所列遂婆等諸人皆是習人故曰也迦葉蹋泥造五精舍者案多論第四云迦葉凡經營五大精舍一者耆闍崛山精舍二者竹林精舍餘有三精舍時復治理（諸文不出三个之名）迦葉自治僧坊自手執作泥塗垣壁自手平治地問此大羅漢結漏已盡所作已辨何故方復棲棲有所經營作諸福業答有多義故一爲報佛恩故二爲長養佛法故三爲滅凡劣衆生作小福業自貢高故四爲將來弟子折憍慢心故五爲發起將來衆生福業故然其福業佛亦修之非但羅漢所以知者如阿那律是釋種也初出家時佛邊聽法因法暫眼睡佛說偈言咄咄胡何寐蚌螺蝓（屋員反院虫也）蝸（音禺虫也）木類一經八萬劫不聞佛名字謂此等虫性多睡眠一眠此想動經八萬劫也今汝多睡恐將來亦墮其中那律聞佛此偈誓盡此形無間晝夜更不睡眠精勤修道遂便失明後修天眼於五

◆歎疑欲○過疑還

百弟子中天眼第一後時覓醫治其肉眼佛言此眼決定更不可治然眼以眠爲食汝既不眠餓殺此眼故不可治後於異時歎自補衣服既失明穿針不過雖有天眼以聲聞人入定則有出定則無穿針既不過念言誰樂福德可來與我穿針佛知彼意忽現其前語言我樂福德當與汝穿針據此文證佛亦修行福業今人等閑時亦須作一分心修行福德業其福德亦是解脫萌芽故祇夜破薪者其緣如僧網篇末記中引雜寶藏至時就尋

智論經中云從生作善臨終惡念等者按智論第二十四云如分別業經中佛告阿難行惡人好處生行善人惡處生阿難言是事云何佛言惡人今世罪業未熟宿世善業已熟以是因緣今雖爲惡而生好處或臨死時善心心數法生是因緣故亦生好處也行善人生惡處者今世善業未熟過去惡業已熟以是因緣今雖爲善爲生惡處或臨死時不善心心數法生是因緣故亦生惡處問曰熟不熟義可爾臨死時少許時心云何能勝終身行力答曰是心雖時頃少

◆[illegible][illegible]唯

而心力猛利如火如毒雖少能成大事是垂死時心決定勇健故勝百歲行力是後心名爲大心以捨身及諸根事急故如人入陣不惜身命名爲健也實自空無者私云望俗諦中似有望眞諦而空無實雖有一清淨識心更無外境並是妄見也應爲說如此之法若心至眞諦處則不取其俗諦故云至談處無水相也濟云野澤之中遠望有於陽談狀似池水若至逐近看則不見水也

唯識無境唯情妄見者立謂世間萬境及衆生身皆是妄有其實是空但衆生顚倒妄執爲有但唯有一識隨生隨死不可滅壞事至成佛既言無境今此大地世界是何解云亦是衆生識心變現而作有所感對業證唯妄若善境是實者具如水境何以人見是水餓鬼見水是火天見是一道瑠璃魚見是屋宅故知境一見則不同明知境唯是空隨情妄取横言有境横言水火等也故無性論云於一婬女端嚴身出家就欲及餓虎臭屍倡艷美飲食三種分別各不同又案智論中明喩如惡狗臨井自吠其影水中無狗

但有其相而生惡心投井而死衆生亦爾四大和合名爲身因緣生識和合故動作諸言語凡夫於中妄起人相生愛生嗔起諸惡業墮三惡道故云唯情妄見如面王比丘者立明過去施僧一白㲲五百生中常披白㲲出胎今身從胎中出有衣隨身後投佛出家聖命善來其衣變爲法衣即袈裟也其人生生額上有王字因名面王等也

經云往昔國王爲寶所誑等者尋經文不著事出大莊嚴論云云　隨命長短而作者謂臨病人未死前時節延促於中而示導之故日而作也打無常磬者立謂爲臨終前打之欲令病人尋聲起念今時死竟方復打鐘者謬也

厚葬者葬由藏也以埋藏其屍曰葬也厚謂華厚也如成和上唐三藏萬迴師送葬雖厚乃是國家處分儀仗故耳萬迴乃是公主供給非此所論非哭亡人故制須知

若火燒不得在生艸上安者謂恐壞生故也其西國風法不問道俗盡以火燒唯五日內作孝亦不變服

亦不安靈座此方變服等法蓋是周公夫子制儀也
閣維者出要律儀音義聲論者云正外國音應云遏維陀此翻爲燒也腹破出錢者立明有一比丘慳貪積聚故有金錢恐死後僧分以愛惜故卽便吞之既死巳後棄其屍於空野尸陀林中爲鳥啄其腹破錢出有一比丘林村入滅諸天空中散花香供養其屍爾時復有衆多諸比丘亦以種種花散其尸上云云
如來自舉毋床等者如前引增一阿含中事前巳明竟今不須引

○諸雜要行篇第二十七
上來諸篇雖約事科分或約衣藥以立儀或就僧別而開法猶恐波羅未盡故別生一位總明諸雜緣務但爲資道之緣乃有無量不可別彰統名爲雜卽如律中有雜犍度經中亦有雜阿含以像斯義故立今文也
森然萬境等者立明受戒時發得無作戒體者並經法界之上情非情境森羅萬像並是發戒之境今則須一一境上各各護持若脫漏不依則逢深禍也奄是忽也幽者深也謂忽遭彼深責耳
若由途相攝等者立謂始自標宗終于瞻病有二十六篇但明大家由來途轍法用也別類統收維下三部者私謂下三衆及諸同聚等事如下三篇所明也
立謂一往而言謂下三个篇也卽沙彌篇尼衆別行篇諸部別行篇也此三篇是別類又解云三部者一是沙彌二是尼家沙彌三是式叉也瑣者小玉屑曰瑣也玉碎爲屑不堪爲器名爲瑣也今言瑣人亦小人也
晝三夜三等者此舉聖以勸凡晝三謂晨朝後晡時夜三謂初夜中夜後夜也佛臘食者立謂七月十六日供也以夏滿時佛與比丘同受歲得夏臘也其日有人供養佛食名佛臘食比丘雖先捉持無心自受之後將施僧乃至將此食置易與僧得食皆無惡觸過也　教沙彌使人亦爾者立謂令其料理房舍作念同之也
在惡逆衆生分中上品治之者立謂是偷蘭罪治也智論一人以佛塔惡故壞得福一人惡心得罪者案

智度論第六十三云。如畫作佛像。一人以像不好故壞。一人以惡心故破。以心不同故。一人得福。一人得罪。亦如調達出佛身血。祇域亦出佛身血。雖同一名出血。由心異故。一人得罪。入阿鼻一劫。一人得福生天一劫

若種菓與一剪者。立謂約制竟。拔生者故。得剪竟不生則不得也。私云。應是喚一握為一剪也。祇律三十三云。有比丘僧地中種菴羅果。長養成樹。自取不令他取。諸比丘白佛。佛言。此種植有功。聽一年。與若樹大不欲一年併取者。取者聽年年取一枝。枝遍則止。若種一園樹。應與年若年年取一樹。亦聽。若種蕪菁。如是比菜。應與一剪。瓜瓠應與一番。述曰。剪已再生者。可取一剪。其不再生者。若開一剪。衆僧豈有得日。四分僧物不應貿分入已。得偷蘭者。立謂暫礙僧用故偷蘭。若永分永貿。得重也

注云。僧通凡聖。行涉麁細者。此言相況也。細行是聖。麁行是凡。僧欲明僧集時。中有聖人。不可侮也。就凡僧中行亦有麁細。此入衆五法。即律增分五中明也。

一先以慈心者。礪云。謂須以慈物與樂故。曰也。解與鈔解。開宣云。謂重法尊人。可知。如拭塵巾者。礪云。然拭與巾。能攬穢諸已顯物。令淨入衆之人。亦冥收過咎已。推直於人。故曰也。首疏亦同此釋。若見上座不應安坐者。礪云。謂離憍慢也。若見下座不應起立者。離謟曲也。憂波離上高座等者。案善見論中。結集三藏時。迦葉作白。問憂波離。憂波離又單白和僧。已頭面禮僧。上高座。取象牙裝扇。一一問毗尼。波離一一答。結集已。放扇從高座下。向諸僧作禮。禮已復本座處。次阿難上座結集修多羅藏。亦如前禮已。手捉象牙裝扇。與迦葉一一問答諸經云云。私云。今引此文意。明今比丘亦須如禮也。捉塵尾者。為牛王比丘。過去劫曾於他田邊行。損稻一莖。經五百世為牛。償他。今生雖過聖足。猶是牛。每於食後常作牛呞。以五百生從牛中來餘習故。爾其人善能說法。恐人見口中嚼食。不生物善。佛開說法時。將塵尾掩口。經中憍梵波提是其人也

打揵椎不得重響者。有云。重響者。使衆不和合。論

家四種次第者案母論第三云迦葉惟說曰夫剃髮法上座應先剃復有一說髮長者先剃復有一義先洗頭者先剃復有一義有事因緣欲行者先剃是名如法剃髮

出家人捨五慳者成論云五慳者謂住處慳家慳施慳稱讚慳法慳也言住處慳者獨我住此不用餘人二曰家慳者獨我出入此處不用餘人設有餘人我於中勝三施慳者我於此中獨得布施勿與餘人設有餘人勿令過我四稱讚慳者獨稱讚我勿讚餘人設讚餘人亦勿令勝五法慳者獨我知十二部經義又知深義秘不說也問此五慳有何過答是初住處等多人共有是人既捨自家於共有中更生慳悋是弊煩惱死墮餓鬼生諸惡處若慳悋法後生得盲報常爲愚痴善人遠離又滅佛法道若於家慳者以斷白衣爲福又斷受者得施由此故後生此家爲廁中鬼若施慳者當乏貧生若稱讚慳者聞讚餘人心常擾濁於百千世常無淨心常被惡名

不得賣卜誦呪等者案五分云尼自卜或就他卜者皆犯波逸提

羅漢射事不中者案十誦云時目連入村乞食時有居士婦妊身問目連爲男爲女目連云男復有梵志來入其舍居士如前問答言是女後果生女諸比丘謂目連虛稱得過人法應擯駈遣以事白佛佛言目連見前不見後時兒實是男後轉爲女目連隨心所說無犯又復一時時天大旱目連入定見却後七日天當大雨滿坑滿溢城邑人聞之歡喜背捨衆務羅屏蓋藏各各屈指捉籌數日到第七日尚無雨氣何況大雨諸比丘語目連汝犯過人法故作妄語應擯駈遣乃至佛言目連見前不見後是七日時實有大雨阿修羅王以手接去置大海中目連隨心相不犯又有一比丘問目連言多浮陀河水從何處來答言從阿耨達池中來比丘問言阿耨達池其水甘美有八功德今此水沸熱鹹苦何有此事汝故妄語佛言目連非妄語以阿耨達池去此極遠是水本有八功德甘美逕歷五十小地獄上來是故鹹熱因說則天懷祠龍時天帝問唐三藏男耶女耶又問道士男耶女耶解卜先答云卦中是女然實是女三藏不可學

道士答云是女乃反答言是男三藏雖作此答乃知
不中難然三藏力大可爲作福乃出外集京城僧尼
令念誦使皇后生男殷勤言不中將恐佛法無力其
京城僧尼即與念誦後乃轉胎爲男故英王言語猶
作女聲致登極後三藏久壬乃勅於慈恩寺立三藏
影謚曰大遍覺法師也
十誦若經行乃至應畫地作相者案十誦文云經行
法者比丘應直經行不遲不疾若不能直當畫地作
相隨相直行是名經行法言亦有經行堂閣者立明
西國有堂閣常用經行也佛無明闇中以本無言念
齊限者立謂佛無有明闇從滅劫佛亦不闇□但違
施主之心此明俗人施燈時既不云晝夜明時闇時
之齊限者應須常明此燈滅則即得罪也案五百問
云問有人續佛光明晝得滅不答不得若滅犯墮雖
云佛無明闇施者得福故滅有罪耳述曰據此得罪諸
師義釋是長明燈故不許滅據下目連次知日直等
似得滅佛燈者是續明燈故得滅之
目連次日直滅燈者案賢愚經云佛在舍衛國國中

有一女人名曰難陀貧窮孤獨乞匃自活見諸人民
供佛及僧自惟貧賤雖遇福田無有種子感傷自責
便行乞匃以希微供竟日不休唯得一錢持詣油家
買油作燈擔向精舍奉上世尊置於佛前自立誓願
我今貧窮用此小燈供養於佛以此功德令我來世
得智慧燈除滅一切衆生垢闇作是誓已禮佛而去
乃至竟夜諸燈盡滅唯此獨燃是時目連次當直日
察天已曉收燈併當見此一燈獨燃明好高目油無
損如新然燈心便生念白日然燈無益時用欲取滅
之即時擧手扇滅其焰如故復以衣扇亦復不損佛
見目連欲滅此燈語目連曰今此燈者非汝聲聞所
能傾動正使汝往注四大海水以用灌之遊嵐風吹
之亦不能滅所以爾者此是廣濟發大心人所施之
物佛說是已難陀女人復來詣佛所頭面作禮佛即
授記汝於來世二阿僧祇百劫之中當得作佛名曰
燈光十號具足云云案目連問經及閻王受決經云
閻王問耆婆言作何供養得功德多耆婆教燈燃供
養閻王遂用一百斛油然燈供養隨燈之時即有滅

永嘉夏去
同譬因

者有一貧女容作得兩錢。卽便沽油。油主傷愍。遂與五錢價油。然燈供養。竟夜不滅。目連次當滅燈。滅貪女燈。滅之不得。乃作神通引遊嵐猛風。滅亦不得。其明轉盛。上徹梵天。傍照三千。佛言。此是菩薩燈。非汝聲聞力所能滅。准此卽似得滅佛燈。諸德義釋。是續明燈故。異五百問中長明燈也

掃地五功德者。一自除心垢者。外穢既遣。內迹方淸。執拂卑躬。故曰除憍慢。降情下意。故曰調伏心。具上諸緣。故長功德。道同。既積。故生善處

而神明莫准者。下云。行人聞誦極多。於義不了。有人少聞而多解義。味是也。佛法貴如說行。不貴多讀多誦者。故增一阿含云。朱利槃特比丘鈍根第一。世尊教使執掃篲。汝誦此字爲字。何等其人誦得掃字。復忘篲字。若誦得篲字。復忘掃。乃經數日誦之。乃得。然此掃篲復名除垢。朱利槃特復作是念。何者是除。何者是垢。垢者灰土瓦石。除者淸淨。復作是念。世尊何故以此教我。我當思惟此義。復念言。我身上亦有塵垢。我自作喻。何者是除。垢結縛是垢。智慧是除。我今可以智慧之掃篲此結縛。思惟五盛陰成敗之色。習色滅等。卽得羅漢。往詣佛所。白言。我已解掃篲。佛問云何解之。答言。除者謂之慧。垢者謂之結。佛言。善哉。如汝所說

由道有根本行別。止作者。立明上勝鬘一卷。是道根本也。止作二持。是行也。戒本是止持。羯磨是作持。此上三者。則攝根本及行皆盡也。得無罷散者。立謂若滅上來佛法根本及止作二行。廣解理根則不罷道休廢也。雖不依文生見。而以俗方道者。立謂俗中要覽雖非僧行之法。以見俗士仁義禮智信。僧須准之。以同是離惡故也。言俗五德者。仁義禮智信。愍傷不殺曰仁。防害不婬曰義。故心禁酒曰禮。淸察不盜曰智。非法不言曰信。生而知之者上矣者。此明天然自悟智解者。是上根人。若學而知之者次也

若師猶在者。立明和上既在。須年年常學律藏。佛藏五夏已前等者。今引此文證知非但律中制五夏學律。佛藏經中亦制令知此也

多論顯德有二等者。此是多論。問曰。沓婆放光顯德。

答中有此言也。至時就尋附口除疑。故得現通聖者立明為俗人除疑。得現神通也

非謂福智兩異道俗別行者。立明非是俗但得修福不得修慧。道唯修慧。不得修福。若能雙修。齋美盡善。但恐力所未周。義難兼濟。故且分途。故菩生經說在家菩薩修道難。如陸路牟舟。出家菩薩修道易。如水路乘舟也。必准兩通者。謂俗但修福業也。然出家之人。慧業正修。亦須分修福業。若無福業。來報至聖乞難得。即智論中。舍利弗有弟子。名羅頻周。比丘持戒精進。乞食六日而不能得。乃至七日。命在不久。有同學者乞食持與。烏至持去。時舍利弗白目連言。汝大神力守護此食。令彼得之。目連持食往與。始欲向口。變成為泥。又舍利弗持食與之。纔口即合不開。佛後持食與之。佛福德力故。令彼食。又舍利弗問經云。羅旬踰比丘。分衛不能得食。其人前世執性多慳。見沙門來。急閉戶云。大人不在。見他布施。歡喜攝念發心願作沙門。是故今身雖得出家。紺服弊衣。乞食難得。乃至後時食沙入滅。案道教三昧經云。有羅旬踰比丘。每行分衛。輒空而還。佛知宿行。欲現殃福。佛使衆僧分為五部。著五部色衣。令其日隨一部乞食。所隨之衆。皆乞不得。乃至舍利弗為其請食。在道遂翻鉢中食盡。因不得食。遂云。我既薄福。何須久住。遂即飡沙飲水而入涅槃。又如分別功德論。明梵摩達比丘事等云云

終日相由而執據恒別者。立謂俗人以依法得知修福之方。僧從俗利得資形報。此則以法濟彼。彼以食濟此。雖復相由據福慧各別

學三佛行者。立云三世佛也。私云謂報身應身法身佛也。以由持三聚淨戒。當來感此三身。故曰學三佛行也。聞思修慧者。私云學時是聞。聞已則思惟其義。則即解義味。則修其行。修之不已。故能生解。名曰修慧也

雖形事相交者。形即俗以造像。道以修其五分法身。此曰形也。事者俗以供給四事。僧唯得指授法則曰事也。與道相交。而所趣懸隔也

十誦賊來常繫鏈乃至石下者。案十誦云。時有賊圍

閉戶闔

繞僧坊。語比丘先作備防賊來。已即入房舍。閉門下檑上樓閣上作大音聲。恐怖有二比丘。閣中擲石恐怖。石墮殺賊。其兩比丘自謂言。我與俱放石不知誰不殺賊。即生疑我將無犯耶。佛言無罪。放石時應唱言石下石下。案大莊嚴論云。昔有一比丘。常被賊盜。一日之中。堅閉門戶。賊復來至扣門而喚比丘語言我見汝時。極大驚怖。汝可內手於彼嚮中。當與汝物。賊即內手置於嚮中。比丘以繩繫之於柱。比丘執杖。開門打之一下。已語言。歸依佛。賊以畏打即便隨說云。歸依佛。復打第二下。語言。歸依法。賊畏死故復言歸依法。復打第三下時。語言。歸依僧。賊言歸依僧。即作思惟。今此道人有幾歸依。若多有者我命必死。比丘即放令去。以被打身體痛久而得起。即求出家。有人問言。汝既作賊以何事故出家修道。答彼人言。我亦觀察佛法之利。然後出家。我於本日遇善知識。以杵打三下。唯有少許命在不絕。如來世尊實有一切智慧。若教弟子四歸依者。我命即絕。佛遠見斯事故教比丘打賊三下。使我不死。是故世尊唯說三歸。

不疑可

不說四歸者也。本處還立者。謂本處伽藍壞聽隨近安置。後若本處成立。須還本處。道中行有露。令年少前者。以露濕比丘衣。故年少前受污。便後來老宿不行也。

以泥團者。濟云將淹虫蝎之上。合泥捉出外。已將杖子擬蹤於泥。以泥捉之。則不得動也。槛子者。力丁反 說文云。窓楯間子也。通俗文疏。門曰槛。今窓槛車槛皆是也。 田中泥亦須水和服者。案四分文有比丘。醫教服之。不淨脂鹽得服者。立明此約病人得服。他過限七日藥犯竟。殘藥惡觸等藥。必知服之得差者。開服無罪。若知必差者。亦不關喫也。

四分律鈔批卷第十四本

四分律鈔批卷第十四末

（一）沙彌別行篇第二十八
上來二十八篇總明大僧之法然其下衆請禁未登
關事猶迷何能出要理資法訓取則上尊故此篇備
論遣者故有此篇來也言沙彌者大約有二不同一
曰形同二曰法同約教立行不同大僧故曰別行也
注云慈濟群生等者此明在俗年小未門罪福喜多
殺害今始出家先須離殺約此義邊故曰慈濟衆生
也故十戒之首先標殺戒婬妄義希故列居後五八
之戒義意同斯此准初緣爲語如未曾有經羅云出
家始年九歲是沙彌之首也至今西域七月十五日
諸沙彌等採華供養雜云也要律儀音云沙彌者舊
譯曰息慈亦云淨養亦云擬淨命羯磨疏云沙彌梵
音此翻息慈也有人言息惡行慈爲行之始也有人
言初拔世表多緣慈戀故息小慈用懷大哀救拔一
切也爾云沙彌此云息慈息謂離過慈謂修善就行
彰因故曰息慈問比丘亦有離過修善應名沙彌沙
彌亦有乞士怖魔之義應與比丘之稱答如向所問
實通彼此然沙彌是厭俗之始就初受稱故曰沙彌
具戒攝受自故曰比丘也唐三藏云沙彌者梵室羅
摩拏洛迦翻爲勤策男謂苾芻勤人所策故曰也室
羅摩拏理迦翻爲勤策女釋義同上有云勤是比丘
策是沙彌以沙彌被比丘策使也此亦同三藏意又
云勤策者勤求策使故也
出俗之始者此謂沙彌初始出俗故也玄籍者立云
溥書曰籍謂一切三藏聖教文字卷軸皆曰典籍此
之籍者能詮玄理故曰玄籍標心崇遠者謂始染玄
風出俗未久然擬修道近出三界遠至佛果菩提故
曰也亦如松栢初萠已蘊陵雲之氣也濫迹相濟者
立明末代僧尼自身非法妄畜沙彌但爲供給貪其
役無有愍彼生死提誘訓誨此是濫義事亦似同攜
養而心怖供給濫言濟他故曰也世涉多有者立明
今時世中多有此人故也
信爲道原功德母者謂有信佛法之心知是可歸之
處投其出家修萬行功德果報從信而生喻之如母

必先信要有智

雖復出家。無信心者。不異外道。故疏云。凡入佛法。要先有信。信義不同。略有六種。一如手。二如觔。三如乳。四如財。五如根。六如力。一如手者。華嚴經云。說信如手。如人有手入寶山中。自在取寶。有信亦入佛法中。自在取於無漏法寶。二如觔者。如人用師子觔以爲琴絃。音聲一奏。一切餘絃皆悉斷滅。若人發一念信心。一切煩惱業障悉皆消滅。三如乳者。有人搆取牛馬諸乳。置之一器。若將師子乳一渧投之。一切諸乳皆悉壞變爲淸水也。若人發一念信心。一切惡魔及諸異鄉。悉皆變爲淸淨法水。四如財者。譬如世間財物。皆益衆生色身。信心亦爾。能長信人慧命也。五如根者。譬如樹根能生華果。信心亦爾。能生菩提華果。六如力者。譬如世間壯人能伏剛强。信心亦爾。能摧一切惡不善法也。智是解脫出世因者。謂智慧能破煩惱。如燈破闇。以智能斷惑。故得出三果。無復生死緊縛。是名解脫。故曰智是解脫因。必先此二者。立謂有信無信爲二也。案智論云。佛法大海。水中信爲能入。智爲能度。若人有信心。能入佛法也。剃著者。剃髮著衣也。先明出家本意者。即初七門是也。

一明出家元緣者。濟云。出家元緣。謂出家元本之緣也。有本作無緣者謬也。

是故菩薩捨國財者。此明釋迦若不出家。必爲轉輪聖王。七寶千子。王四天下。以見出家功德勝。故捨茲榮貴。出家學道也。功由菩薩者。謂佛捨於國財。離五欲樂。爲衆生故。出家修道。今時五衆。做佛成規。忘家入道。豈非出家之功德。因由菩薩也。智度論云。佛成道已。度千梵志。以爲弟子。即優樓頻螺迦葉兄弟等千人也。並久修梵行。多在山間。顏容燋悴。又以少欲知足。著破衣裳。外相不美。父王因令釋子中有第二者。一人出家。增一阿含云。父王遣釋種中兄弟二人者。一人出家。今四分破僧違諫戒中。謂諸釋種豪族子孫。以信堅固。從世尊求出家。既是信心出家。何關父王逼遣。故普耀經云。父王科度五百釋子。據此諸文。皆由菩薩也。就釋種出家中。有跋提釋子。案五分中。是佛堂弟。出家已後。居閑林樹下。夜半唱言樂樂。諸人皆疑跋提退憶舊時宮中色欲。故稱爲樂。佛

欲拂衆人之疑。故問所由。䟦提白佛。我昔在家住於七重城塹之裏。七行象。七行馬。七行車。七行出四兵圍繞。忽聞異聲。心驚毛竪。今在樹下空露之地。坦然無憂。是故稱樂。故曉所釋子賦云。䟦提所以高聲快樂即其義也。涅槃等並有出家之深者。涅槃云。在家逼迫。猶如牢獄。出家閑曠。猶若虛空等。謂出有爲家。入無爲家也。

起七寶塔不如出家功德者。案出家功德經云。假使有人起七寶塔高至三十三天。所得功德。不如自出家及放男女奴婢出家。何以故。七寶塔者。貪惡愚人能破壞故。出家之法。無有毀壞。又如百人盲人。有一明醫能治其目。一時見明。又有百人罪應挑眼。一人有力能救其罪。令不失目。此二人福雖復無量。猶亦不如令人出家及自出家功德弘大。何以故。施眼之人獲一世利。又肉眼性。猶有敗壞。故出家之人展轉示導一切衆生。獲無上慧眼。慧眼之性。歷劫無壞。福報人天。受樂無盡。畢成佛道。又由出家之法滅魔眷屬。增益佛種。長養善法。摧滅惡法。是故佛說出家功德。高於須彌。深於大海。廣於虛空。若有人爲出家人作留難。令不得遂者。其罪深重。必入地獄。現得癩病。又出家之人。修多羅爲水。洗結使之垢。能滅生死之苦。爲涅槃之因。以毗尼爲足。踐淸戒之地。阿毗曇爲目。視世善惡。恣意遊於八正之路。至涅槃之妙城。是故出家功德廣矣。雖出家破戒。後得解脫。

如蓮華色尼者。案智論第十三云。於佛法中出家之人。雖破戒墮罪。罪畢得解脫。如優鉢華比丘尼本生經中說。佛在世時。此尼得六通羅漢。入貴人舍。常讚出家之法。語諸貴人婦女言。姊妹可出家。諸貴婦女言。我等少壯。容色盛美。持戒爲難。或當破戒。比丘尼言。但出家。破戒便破。問言。破戒當墮地獄。云何可破。答言。墮地獄便墮。諸女笑之。言地獄受罪。云何可墮。尼言。我自憶念本宿命時。作戲女。著種種衣而說舊語。或時著比丘尼衣以爲戲笑。以是緣故。迦葉佛時作比丘尼。自恃貴姓端正。心生憍慢而破禁戒。因此死墮地獄。受種種罪。受罪畢竟。值釋迦牟尼佛出家。得六通羅漢道。以是故知出家受戒。雖復破戒。由戒因緣故。得阿羅漢。若但作惡無戒因緣。不得道也。我乃

昔時世世墮地獄。從地獄出。爲惡人。惡人死。還入地獄。都無所得。今以此證。知出家受戒。雖復破戒。可得道果。復次如佛在祇洹。有一醉婆羅門。來到佛所。求作比丘。佛勅阿難。與其剃髮。著法衣。醉酒既醒。驚怪已身忽爲比丘。卽便走去。諸比丘問佛。何以聽此醉婆羅門。而作比丘。佛言。此人無量劫中。初無出家心。今因醉故。暫發微心。以此因緣故。後當出家得道。如是因緣。故知出家功德無量。白衣雖有五戒。不如出家快樂等也。因說出家偈者。論偈云。孔雀雖有色嚴身。不如鴻鴈能遠飛。白衣雖有富貴力。不如出家功德勝

一見縛者。案寶積經中。佛告大迦葉。出家之人。有二堅縛。何謂爲二。一者見縛。二者利養縛。一切見中。唯有我見。能斷慧命。如人被縛。隨所縛處。而求解脫。如是隨心所著。應當除滅。佛告迦葉。譬如有人。漂沒大水。渴乏而死。沙門多讀誦經。而不能止貪恚癡。法水所漂。以煩惱渴。死墮諸惡道。譬如死人。著金瓔珞。多聞破戒。披服法衣。受他供養。亦復如是。私云。上言見縛者。此通五見也。謂我見邪見邊見見取見戒取見。此五亦名五利使。亦名五利煩惱。謂利根人所行也。若人貪瞋等五鈍使如前。上言一切見中。唯有我見者。謂五見之中。我見最惡。謂執身有我。妄起分別。詮命士夫。皆由著我也。見身有我。名爲我見。謗無因果曰邪見也。言邊見者。●臣云。續爲常見。滅爲斷見。故曰也。言見取者。毋論云。取已所見爲是。他見爲非。名爲見取。言戒取者。執戒爲道。更不進修也。又解如外道烏鷄鹿狗之戒。是爲戒取也

此戒取見見取煩惱者。立謂此是戒取之人。亦是見取。人執戒爲道。無肯進趣。名爲戒取。取此之見。以爲最勝。名爲見取。濟云。此戒取見者。此是戒取見取煩惱者。此是見取也。五見之中。此二見也。言戒取見者。謂執取戒爲是。作此見故。故曰戒取見也。執諸四見爲是。名爲見取煩惱也。此是欲界繫法。未生色與無色。何況涅槃耶。有人云。此戒見者。謂此戒是有爲有漏。可見之法。持之則取。犯之則是捨。但知取其持之相。無定慧力。亦非出世之法。故云人天凡福之也。

若修世禪等者。相云。謂四禪及四無色定。即非想非非想定等。皆是三界內業。故曰世禪。如外道四禪八定。皆不能出生死。若別有照用。志求無上道等。即是出世禪也。祗是欲有者。多閑講說持經布施。但是欲界業也。若有世間定慧之力。則是上二界業也。言欲有者。就三有明此是欲。若細分別。有其二十五有也。九想者。案名教云。一死想。二游想。三脹想。四血塗想。五爛壞想。六禽獸啗想。七散想。八白骨狼藉想。九火燒想。廣如飾宗記第四。可尋其義。對此而說也。貪著小利忘失大利者。立謂貪三界之善受利樂事。名爲小利。志求無上菩提。是名大利

一者小乘觀事生滅者。謂小乘人觀五陰十八界。求人求法。了不可得。分析五陰皆空。故曰觀事生滅。又解。小乘但得人空。未得法空也。南山羯磨疏中。小乘極處。人法二空。對伐觀析。唯見是塵。謂於身中求我不得。唯見髮毛爪齒。六塵四大之所成。故此顯無我觀。即人空也。對陰求之。但唯名色也。於五陰上求我亦不得。色是我耶。受想行識是我耶。離陰是我耶。即陰是耶。離求了不可得。但唯名色。一陰是色。四陰是名。此顯法空觀也。求人求法。了不可得。約四大是人。約五陰是法。今於人上法上求我俱空。故曰人法二空也。

善惡等性者。相云。上言觀事者。謂是情事非情事。謂觀四大五陰山河大地。皆悉是空。故滅身以歸無。絕智以論虛。滅之事畢竟是空。將此空處爲理。故云無善惡等性也。以就著空。故故曰小乘人也。然此人還緣眞如。但所見處淺。未證圓空。未見畢竟之空。但證有漏空。故曰小乘也。問。若都不緣眞如。何異外道等也。善惡等相者。上來聲聞人觀色爲空。與此何異。答。此小乘厭無常苦不淨之色。而修其空。此小菩薩達色即是空。不離色外求空。故與前異也。相云。依瓔珞經。地前三十心爲小菩薩也。前小乘觀事生滅等者。但知五陰四大之性是空。未能遣得其相。此小菩薩稍分得理空。非但知性是空。然即說色相中。了知色本自空。不用滅色求空。即色是空。故曰無我人善惡等相也。但知色相空時。用爲至極。用此爲理。入未了唯識之觀。故名小菩薩。三大菩薩觀事是心意言分別者。相云。初地已上菩薩。觀一切情非情事。皆是唯一識心變現。而而作本無外境。唯一識心。但意中分別爲境。緣照爲別。不取外塵爲境也。

從願樂位至究竟位者案攝論云有四位一願樂位二見位三修位四究竟位此四位攝十地乃至如來俱緣唯識之觀也謂一切法實唯有識謂有爲無爲有流無流三乘道果如此等法實唯有識何以故一切法以識爲相眞如爲體故也名觀中緣意言分別爲境者案攝論云意言分別者是心覺觀思惟也謂意言分別得如此通達唯識道理唯有意言分別無別有名也菩薩若能通達名無所有則離外塵邪執若菩薩已了別一切法但是意言分別離此外實無所有也相云此菩薩唯用識心觀用故云觀中也離一識外更無別法作觀之時但緣分別處爲境更不執外塵爲境如山河大地情與非情本來是我識心所變故不執此爲境但用觀心分別之處爲境耳然上三行皆有境智前小乘將一切外塵爲境將觀空性空空處爲智小菩薩亦將外色爲境即能了色是空曰智大菩薩但將意言分別處爲境唯守眞如實理爲智也濟云名觀中緣則不得故言名觀中緣九地已上出入俱將唯識之觀也又釋云意言分別爲境者新經論中名爲遍計所執謂遍於一切境上妄執爲境故曰遍計約凡所執如此也今此菩薩作唯識觀時但分別內境一識之心更不分別外境可同但意言分別處境由意分別則有外境若不分別唯是我一識心變故而謂有前境然前境何曾異我識心今若意言分別不生則更無有外境以攝外境歸自識故若不了心則妄取塵境故也

如別行門二十卷中者即是凡聖行法第二十卷中明也　七明大小乘相決同異者文中先解小乘三學謂戒定慧次解大乘戒定慧可知不出三學者謂戒定慧也就大乘小乘既各有三學若爲同異若據二乘戒緣身口者立明聲聞緣覺此二乘之戒但制防身口不制單心若犯戒時亦問汝以何心若無心不犯此約期心非是單心也執則障道是世善法者濟云此是戒取也立明若執戒作是不肯進修定慧則是障道但可生人天勝處故曰是世善故毗婆沙中五見之中身見戒學大怨由見神常苦樂不變不畏業果縱情作罪偏從是義說爲戒怨戒取是

定家怨取戒爲道妨修禪定故疑爲慧怨生於疑惑妨正慧故違則障道不免三途者若於受體有違具緣成犯交墮地獄亦是障道故須不取不捨可也定約名色緣修生滅爲理者前文明戒此下明定謂觀五陰以得定也一陰名色以可見觸故四陰曰名謂受想行識但有名而不可見也此是心法故不可見約此名色上作生滅之觀以爲眞理此名爲境緣修生滅爲智言緣修生滅爲理者謂於五陰上作生滅觀緣此生滅以爲理也理謂彼人所見名爲理智也二乘同觀亦無諦緣之別者正明二乘共觀此上五陰名色作生滅之觀更無二別故曰同觀言諦緣等者勝云明無別四諦十二因緣之別修皆與名色爲緣謂智起觀也謂四諦與十二因緣皆不離名色也相云言諦緣者諦是境也緣是智也今二乘人同緣五陰爲境皆修生滅爲智以同觀五陰爲境故曰亦無諦緣之別只道二乘人修行境智無別皆將五陰名色等爲境緣修生滅爲至理是智也當分名爲涅槃謂即觀此五陰之相空無之處剩爲眞理故云觀無常等相以爲眞如也濟云二乘同觀更無諦緣之別者謂無別有緣覺之定慧也緣覺雖修十二因緣然十二因緣不出四諦以離四諦爲十二因緣故知四諦亦攝十二也無別四諦所觀聲聞之四諦故曰更無諦緣之別聲聞人觀五陰四諦以修人法二空也　故佛性論云二乘人約虛妄觀無常等以爲眞如者此即有餘涅槃也謂二乘既觀五陰虛妄無常等爲理解脫從此灰身滅智證有餘涅槃生化城不進也慧取觀照與定義別體同者此下正解小乘慧學也謂定與慧更無別體修無我人寂然無變稱之爲定從智照約觀用無方智照現前目之爲慧譬喻如鏡鏡體是定能照物像則名爲慧慧名雖殊其體無二故曰義別體同故法華疏云照而常寂曰定寂而常照曰慧又云攝心一境曰定推求諦理名之爲慧

若據大乘戒分三品者此下解大乘三學也按攝論中明六度差別六中分三品先明施有三品一法施二財施三無畏施釋曰法施利益他心以由法施故

令他聞慧等善根得生。也財施利益他身。也無畏施通益他身心。也言戒分三品者。一守護戒二攝善法。戒三攝利衆生戒。釋曰守護戒是餘二戒依止。若人不離惡。攝善利他。則不得成。若人住守護戒。能攝善法戒爲佛法菩提生起依止。若住前二戒。然能引攝利衆生爲成熟衆生依止。（餘忍精進等各三不同云云）私云言守護戒者即攝律儀戒也。律儀一戒不異聲聞者。案攝論云。三聚淨戒是菩薩有。也二乘但有攝律儀戒。無餘二戒。故論文云。二乘但有攝正護戒（即攝律儀戒別名也）無餘二戒。何以故。二乘但求滅解脫障。不求滅一切智障。但求自度。不求度他。不能成熟佛法及成熟衆生。是故無攝善法戒及無攝衆生利益戒。又論云。攝善法戒是得佛法生起依止。攝衆生利益戒是成熟衆生依止。者釋曰攝善法戒先攝聞思修三慧。一切佛法皆從此生起。何以故。以一切法皆不捨智慧故也。攝衆生戒者所謂四攝法也。（四攝之義如常）論云初明攝正護戒是餘二戒依止者。釋曰若人不離惡而能生善。及能利益衆生。無有是處。故正護戒是餘二戒依止。

◆內疑因

◆破疑起

非無二三有異者。勝云菩薩捉寶壞生不犯。聲聞則犯是也。慈云如菩薩戒酤酒則重。飲酒則輕。聲聞反之飲重酤輕。故曰異也。羯磨云非無二三遮戒之別是也。護心之戒更過恒式者立。謂菩薩不擬動身口。但單心違理則犯。若二乘但護身口不制單心。約菩薩起心即犯。過於二乘恒式。故曰更過恒式也　菩薩住於實相者。謂菩薩行於中道故曰也

人問地持云者。謂地持勸令取有佛藏勸令取空。爲此二文相違古師致問。意欲除疑惑也。答意云佛亦隨機。故說不定。持地勸取有爲破世人著空。佛藏勸取意爲破世人著有。皆爲破病。何有相違。言寧起身見等者。案持地論云。有二種人壞滅正法。一者於色等不實法中計爲實有。謂於世間假名法中妄想計著。故壞破正法也。二者於色等諸法內緣分齊毀滅都無所有。只是破壞正法也。此後人於假名所依悉無所有。假名亦無假名。既無假名。眞實亦無。所有眞實假名是二俱謗者。是名都無。如此說者是爲自壞亦壞世間。是故世尊爲此事說言。寧破身見不惡取

空何以故。起身見人於所知。或不謗一切所知。私云此人於理自或不謗於理不因此見墮於惡道。少壞他信。亦能建立眞諦正法。不於戒律而生懈慢也。惡取空者。於所知或又復誹謗一切所知。以是緣故。墮於惡道。亦壞他信。又於戒律慢緣實法。故破壞佛法也。云何名爲惡取空。謂於此彼都空。是名惡取空。何等名善取空。若實處見有空處見無。於有無之處如實知之。是名不顛倒空名爲善取空也。佛藏寧起斷滅見者。案佛藏經中廣斥著我見人見衆生見等。執此見者當墮惡道。如此之人不聽受一飲之水也。云云又我見之人多墮邪見。若斷滅見者多疾得道。何以故。是易捨故因說過去有佛名曰莊嚴。滅度之後五百年中諸弟子衆分爲五部。一名普事。二名苦岸。三名薩和多。四名將去。五名跋難陀。此五比丘爲大衆師。其普事比丘知佛所說眞實空義。無所得法。餘四比丘多說有我。多說有人。皆墮邪道。其普事比丘爲四部所輕。無有勢力。餘四比丘皆計有所得。說有我人衆生壽命。徒衆熾盛。住於邪見。捨第一義。無有畢竟空法。滅佛

正法。死後皆墮阿鼻地獄。經無量歲。并所化者。凡有六百四萬億人。與此四師俱生地獄。盡其一劫。此世界壞。移向他方地獄。此世界後成。還移生此間地獄。經無量世。此四惡師及所化人。得免地獄。生於人中。五百世中從生而盲。其普事比丘我說此人於過去世諸佛所種善根。

不一念起瞋由瞋違生故者。立謂。嗔是殺家之相。故曰違生。若一念起嗔。障百法明門。又經云。劫功德賊無過嗔恚。爲此多義。故菩薩不起嗔。濟云。由嗔違生者。謂地前菩薩。要留貪以潤生。以貪愛能潤其生。如穀子漬水潤則生。菩薩亦示假貪愛之水潤生。則得塵形六道化物。若斷貪愛則不然。故不斷煩惱也。若准大乘及薩婆多等。一切煩惱皆能潤生。於中貪愛增。故說貪愛最能潤生也。若爾貪愛潤生地獄中。應是愛故生耶。答。成實論云。衆生以痴力故顛倒心生。將命終時遙見地獄。謂是華池。以貪著故。則於中生。述曰。知亦是貪故生也。然嗔則不能潤生。故曰由嗔違生。故以不與生相應。故曰違生。此約地前菩薩爲

言耳。若登地已上。永本願力自往十方界。變化而生死。導衆生煩惱已盡則不假貪愛以潤其生也。以本願力強自能生故曰也。若爾得起貪不此下答意可見。前菩得起貪據俱生煩惱也。此下不許起貪者據分別煩惱。故不得起貪故生此問。汝既云寧起貪不起嗔。求禪得定起貪不引。智論答如色界諸天若不斷欲惡者尚不得生況出聖道而得起貪。上言寧起貪者欲呵起嗔之人。故且云寧起貪也。然實二俱不可起耳。五蓋者。一貪欲。二嗔恚。三睡眠。四掉戲。五疑悔。此五者能覆蓋人心令善不起。故曰蓋也。以五蓋既有貪。貪尚不得生天。何況菩薩而許起貪也。賓云五蓋者。一貪（應言貪欲也。以貪通三界以欲簡之） 二嗔恚。三睡眠（應言惛沈睡眠） 四悼悔。（應名掉舉惡作也。掉即舉也。悔即惡作也） 五疑。故婆沙四十八云。躭求諸欲是貪欲。相憎恚有情是嗔恚。身心沉沒是惛沈。相身心躁動是掉舉。相令心昧略是睡眠相。令心變悔是惡作。相令心行相猶豫不決是疑相。（述曰此中貪欲嗔恚局在欲界。若言貪即通三界） 惛沉掉舉各通三界。惡作在欲。疑通三界。此五覆障故名蓋。婆沙

云。謂障戒定蘊慧蘊也。俱舍云。障五蘊前之四蘊能障三蘊。同前婆沙論說。復由疑故能障解脫解脫知見二蘊不起（私云五蘊即五分法身也）

菩薩得無分別智一切塵不顯現。等如攝大乘論抄云。得無分別智者。相云初地菩薩得無分別智。濟云智是分別。非無分別。以境是無分別。故故曰無分別也。以初地證眞如之理。以眞如是智家所證之境。眞如體無分別。由智能證此理。故從境而言名無分別。然智是分別也。言一切塵不顯現者。濟云塵是境也。謂菩薩得無分別智時更不妄執外諸塵境。但唯一識之所變用。既離外塵邪執。故曰一切塵不現。自無染濁過失者。謂菩薩爲化衆生示行十惡殺生婬盜等。內心無染。故曰無染濁也。縱有利益有過失不行者。謂外雖有益而內有染則不行也。應作四句。一內無染外有益應行。二內有染外無益不應行。三俱有不應行。四俱無亦不應行。案如意三昧經有三人同反常行化。謂佛菩薩羅漢。以此三乘人不染世間。故其餘地前菩薩三果已還皆不得行也。

不動地者。濟云。八地得無功用。故曰不動地。七地已前。須有行用進修。名爲有功用。八地已去。任運勝進。不假功行。無有加行。故曰不動地。喻如張帆初張設著。帆料理調度。名爲功用。若張了任風。吹進不更藉於人功。故曰無功用。八地已上。義同此也。或可淨心地者。慈云。初地菩薩名爲淨心地

若論定慧者。謂上來明大乘戒竟。已下明大乘定慧二學也。言小觀相空者。即小菩薩觀事。生滅知無我人善惡等。相得人法二空。謂了色是空也。如經云色即是空等是也。聲聞人滅色證空。故與此異也。深觀唯識者。即大菩薩作唯識觀。觀事是心意言分別。但作一識心之觀。了知一切塵色本無。更不緣之。但知唯是我一識心分別造作也。鈍見空時不分別色者。結上小觀相空之菩薩也。此菩薩雖觀其生滅之色是空。然智行猶鈍。但見了外相即是空。未知唯識之照。故云不分別色等也。其人了色是空。更不假分別其色。若聲聞人則分別其色。利知唯識不分別空者。此結上深觀唯識大菩薩也。謂此菩薩作唯識之觀。謂初地已上智行明利。但作唯識之觀。知一切相皆是意言分別。以了此外塵本無。更不分別此色。既不將此外塵爲境。故言不分別空

但相似道相似善者。立明邪正兩體難明。今時學者多墮邪見。謂聞說有著。常聞說無著。斷難離二邊之心。但觀言似解。故曰相似善也。理須修學方堪正觀。不以誦語而爲道業。如十住婆沙者。案十住婆沙論中。廣明菩薩。行行從第一至第十四卷。唯明十地諸菩薩修身修心方法。大略而言。謂常樂聞所聞法。聞已能如說行。依法依義。依如說行。隨順義趣。不惡言辭。不失戒定。清淨活命。破憍慢心。求其功德。遠惡知識。親近善友。若在家菩薩應遠離諂曲。如木在稠林難可得出。如是有佛弟子雖入佛法。不能得出生死深煩惱林也

又以三事驗知三道者。立明將下自爲爲他之事。驗其行人。則三乘分齊也。心乖事同者。相云。謂上三人若論其所緣外塵之事。更無不同。觀一切四大五陰山河大地等。故曰事同。謂境是同。然心則別。二乘人

作空解爲極小菩薩知一切是妄有又不作空解又未了唯識若大菩薩但作唯識觀解故云心乖則是知別也　比丘越悔者立明若驅出得越毗尼罪老母求佛出家等者如央掘摩羅經抄云云

善見欲燒寺聽不白父母者案見論云佛制若父母不聽不得與出家若有人求欲出家比丘問言汝之母聽不答言不聽比丘不肯度其人便言若不度我者我當焚燒寺舍若有如是難事度出家者不犯盜度犯重者立云謂令前人故避王課者犯重若無此心但度不勸避課者得如論中得度者私云多論文也經主不得者立謂若經主已主替費錢買得損他錢故若但抄得替未經主則未用錢故得度也經無正文者立謂此是論文說許經中無正文案出家功德經但云放奴婢出家得功德廣大然不明許比丘度故云無正文又律亦無文

僧祇欲新出家者先說苦事者羯磨疏云爲說苦事者以世網苦辛多厭求樂初雖慈許終有退敗故經論中有現世苦未來樂者出家人也晝夜鞭心常收

中常本文作長

正念不覺妄緣尋悔訶責三千云必行坐禪等三不爾徒生徒死即遺教經云中夜誦經以自消息餘時須依律文常爾一心念除諸蓋也

一食者佛教之中一食爲本託緣開二不是常途一住者一坐跏趺一周時方起自非味重何以致斯一眠者中夜之時暫爾倚臥分星月次尋起緣念多學者慧心常運不許浮散也名驅烏沙彌者四分律中有比丘將兒出家入村乞食若到市肆見餅飯即舒手言與我餅飯人皆譏嫌言云何出家已故生兒而將自隨以此白佛佛言自今已去不得度減十二歲者爾時阿難有檀越家非人所燒死盡唯有一小兒在將至佛所佛問此何小兒阿難具說佛言何不度令出家答世尊先有教不度年減十二者是以不度更問此小兒食時能驅烏未能如是者聽出家阿難報言能驅烏即度之因此名驅烏沙彌

十四至十九名應法沙彌者約年未堪受具體合只作沙彌以其年歲應沙彌之法故曰也名字沙彌者此既年長理合進具非沙彌位但假名沙彌故曰名

◆如髮如

字也

本伏藏木債息亦同。者案彼論云。問比丘本俗人時。失父母兄弟藏物出家已。後家人死盡。比丘還自來取犯棄。若有所親白衣可語使取作福。應半與官。所爾者此物無主。應當屬官。不得全取

度巧師兒等。者律文有巧師兒來寺中觀看比丘。輒以度。衆不知。後父母來於寺問衆僧。咸言不見。後還於寺中得。便告比丘。故妄語。因此白佛。佛言。從今欲度人。應白二和僧。使衆同知。若僧不和合。可房房報和合知

辭父母訖口說偈言流轉三界中。者立謂出家者自說七偈也

應爲說髮毛爪齒皮。者立謂恐此沙彌過去曾觀此事來。今若聞說。或得悟解。故下文引羅云事來證也

如羅睺落髮未竟得羅漢。者案善見論云。度沙彌時。和上應爲說五法。一者髮。二毛。三爪。四齒。五皮。所以說者。有人前身曾觀此五法。今爲剃髮落地。即發先業。便得羅漢。是故先教五法。然後。如剃髮。如羅睺羅髮落未竟。便成羅漢。如癰熟須人刺。然後得破。亦如蓮華須待日出而得開敷。此欲出家人亦復如是。因說五陰。便得悟道也。疏云羅睺是沙彌之初。如九歲出家。西方沙彌每至夏末。多以香華於空中奉散羅睺

◆在一作廿

以香湯灌頂讚言。者立謂此偈是剃髮師說也　行者說偈言歸依大世尊。者立謂此偈是出家者自說　毀形守志節。者此偈是傍人說也　周羅者立謂是周羅要留與和上剃之　大哉解脫服無相福田衣。者立謂此偈和上說也　二人得度沙彌一人不合。者立謂須一和上一闍梨不得單有羯磨師仍遙撲和上名爲一人也　捉師衣角出在人情者。和上云十誦中明目連將人觀往業遊騰空中。令此人捉袈裟角。今時十誦師爲人受戒令捉衣者妄行也

應問遮難一同僧法。者立謂准與沙彌戒而問遮難。但五逆中不須問破僧之逆。餘盡須問

我某甲歸依佛法僧我今隨佛出家某甲爲和上等者。此三歸與五八戒三歸亦別。若翻邪三歸則直言

歸依佛法僧。無有立誓。若五戒三歸。則有立誓言。盡壽爲五戒優婆塞。如來至眞等正覺是我世尊。若八戒立誓則言歸依佛法僧。爲淨行優婆塞。今十戒立誓言。我今隨佛出家。某甲爲和上。如來至眞等正覺是我世尊。故知各別不同。故多論云。三歸言下有所加得戒。若三歸言下無所。加有歸無戒也。又母論云。有五種三歸。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五具戒三歸。此一佛在時。已廢云云。十戒頌曰。殺盜婬妄酒。香舞床非錢

高廣大床者。案首疏云。高尺六已上。廣謂方三肘者。不可俱有。卑高亦制。祇云高有二種。一高大名高。卽簡尺六已下卑者開用。二妙高名高。增一云大床有八。四就寶體說大。一金。二銀。三象牙。四角。床以人情寶翫不問大小。以四種從人說有大。一佛床。二羅漢床。三辟支床。四和上闍梨床。此四人大。不問大小。不得於此八種床上坐也

胡漢二彰者。謂胡音呼金曰生色。銀曰似色。卽像也。故知生像是胡音。金銀是漢語。文中雙牒。故曰二彰。羯磨疏引古師云。文列生像者。是世中銚具似人畜形者。不許捉也。如律所制。不持樂器。亦是比擬。今不同之。然僧祇中生色金也。似色銀也。似卽像也。銀之異名耳。有人不許胡漢二彰。若金銀既是可翻。但須翻胡爲漢。何須雙彰。經律之中不有此例。若梵音不可翻者。如涅槃佛陀薄伽梵等。以名含多義。故從本。不可就別翻之。故依梵音也。若水火等可翻者。卽依此漢語。何處有梵漢兩彰之例也。今詳亦有兩彰。如法華經云。安禪合掌。合掌漢語。安禪梵言也。謂生像是未成金銀。如非牒之例。故曰生像。基法師云。生者金生於土。故曰也。如金字左右音俱是士字。鈴賓云。生像者應言生色。字有二種。一者生色。二者可染。且如黃金不可變色。天生然也。白銀等類其色可變。名爲可染像卽色義。故云生像

無適莫故者。有云。既捨親出家已。心行平等。無有的的之親。無莫莫之疎也。俗儒云。適莫謂厚薄也。案論語第二曰。君子之於天下也。無適也。無莫也。儒生解云。適厚莫薄也。言君子之人心平等。視天下之人無

今迮字疑誤

厚薄也

應爲說十數者疏云有三意須明也一者斥邪徒二者顯正義三撿賊住若識此三意則可知也言十數者即是十種對數法門故曰也祇二十三云因有賊住便以十數試驗是非云何爲十也一者衆生依仰食者爲破自餓外道者羯磨疏云或以飡風服氣餌藥存生是邪道也佛法不爾身假食資欲界段食根塵觸食卵生多思食上界識食或有兼者如別所陳食取濟形道取濟神故假形食緣修道行至論道也要修離著爲本不識道元乃以斷食爲道何也二者名色爲破自然外道者羯磨疏云外道計一切皆無其因佛法不爾內報外報皆有本因諸衆生有皆因名色心不可見止可名談初始識支故轉爲名假染持識即染爲色故歌羅邏時凝滑不淨中含心故展轉增長三十八轉九月便生託彼胎藏何得自然也有人云於過去無明緣行以由行故隨行感業得今此身又假父母和合生此名色之身何得自然有云名色者業識種子爲因曰名父母精血體分爲緣曰色此相假藉故有此身也何得自然如犢子生求乳風輕地重烏黑鵠白亦因衆生業報相感由其內報善惡不同故感外事淨穢差別三痛痒想爲破梵天等者古人翻譯未巧曰痛痒想今名爲三受也濟云古人譯經中邊不相領解欲顯樂受苦受捨受而漢不解三藏之意將手打漢背令痛意顯其苦受而漢不會遂翻爲痛也又以手搔痒以示其漢欲表樂受而不相領解翻爲痒也言想者即捨受也彼計衆生嗔恚由彼梵天梵天是色界初天也羯磨疏云言痛痒想者即是受之異名亦云三受痛者苦受痒者樂受想者捨受此破爲計梵天因者以劫初成梵天創下因有人物諸衆生等便計彼天以爲父母以三災起時梵天教人修離得生上界梵天後方生彼乃至世界成立梵天前下生四三二禪乃至前下生人間以衆生前去去時見梵天猶在至今日下來復見梵天在謂言是常呼爲父母云云如僧網六十二見義中說也此生嗔恚邈由彼天佛法不爾廣如下明也復有一分外道計大自在天爲父母即是色界頂亦

〔上疑土〕〔疑財〕〔間下疑脫之果二字〕

名色究竟天事此天王用爲至極。故今西域多立天廟中安天像。上俗所號大自在天是我父母也。梵言摩醯首羅此翻爲大自在。若男聲呼應言摩訶首羅（摩訶大也。首羅自在）。今以女聲呼。故摩醯摩訶二聲經重稍別。男女二聲同一鬧也。所以女聲呼者。以外道等計此天爲父母。母即是女。女有能生之義。故女聲呼之。故曰摩醯首羅。故西域廟中置玆天像。白銀爲臉面。上三目。目精內轉其光外。體見者失魂。有提婆菩薩。能降外道。故登梯像面鑿其眼精。云云。佛法不爾。生憎愛者。實由本陰。何干天也。以初一念緣色之心名之爲識。了達染淨名之爲想。領納違順名之爲受。由三想故便生三受。由三受故便生三行。故長淪歷無有解脫也。四四諦破無因外道者。彼計一切萬物不從因生。如草木等自生自死。人亦同之。佛法不爾。有因有果。出世亦有因果。世間亦有因果。且舉四諦如集諦是世間之因。苦諦是世間道諦是出世之因。滅諦是出世之果。故首疏云。諦雖四位。分爲二種。苦集二諦世間因果。滅道二諦出世間因果。羯磨疏云。諦

衆生等。知苦無諦。不思惟故。終不厭離。諸出聖人。解苦有諦。廣如涅槃盛開釋。私云。問此無因果外道與自然外道有何異。答疏云。前第二計自然與此無因外道有異。自然外道不執無因。還將自然爲因。則異此方莊老之執。此方計自然亦不從因緣生也。有人云。前自然者。計一切法不爲物造。天然自有也。言無因者。直是撥無因果義。有別相也。五五陰破彼神我以爲宰主者。陰者古人翻譯未達其義。故言陰。此亦令無義理。若取陰陽之義。須平聲呼。若言覆陰之義。又須加草。今既去聲。未詳何理。故今新譯名爲五蘊。蘊是蘊積爲義。積集五種以成其人。故曰蘊也。昔言中陰等。今不同之。乃言中有。本有後有等。云云。羯磨疏云。彼計身中別有宰主。謂是神我。如驅米等。統御心識。佛法不然。直有五陰名色和合名身。初陰是色。下四是名。皆是無我。虛妄爲本。無別神我。即涅槃云。色亦非我。受想行識亦復如是。我在何處。爲在色中。爲在識中。但有五陰。隨陰計我。則有五種。如是離合次第求之。覓我無從。便悟妄執。得無我理。分成無漏

◆[illegible]

◆識下疑脫塵字

相似聖人

於身中別有神我者。濟云此是異陰求我。謂五陰之外。別有神我通用五陰爲窟宅。是我所依之處也。或有外道卽陰求我。謂將色爲我受想行識爲窟宅。或將行陰爲我。餘四陰爲窟宅妻子奴僕等。如是五陰互作等也云云

六六入破一識外道者。羯磨疏云彼計一識遍於六根。如獼猴窺歷六局無識之人。謂有六猴其實一也。人亦如是根門乃六。一識通行。佛法不爾。識隨根起。內有六識外有六塵。識相對故有六入。若是一識耳應能見。眼應聞聲。私云然此外道所計與佛法無多異。然實識本唯一體無有六。而外道計云識能透入耳鼻。約此來去而明故判方耶。然佛法可識遍一切處。且如人身雖有六根識遍身內。舉體皆識。但凡夫無明恐熏六根本有見聞覺知。但約眼門唯能見色。耳聞等例然。若得六遍互皆能用。今既識遍於身六根之處俱有於識。但識苟或可蔽不能自見。假眼根之處以通其見。猶亦身在障中不見外物。若穿障作孔。得見於外。卽眼耳根處也。明了識也。眼識旣爾。餘五例然。猶識遍體。假根能有六用。識體本遍。何有去來透歷之用。故喩獼猴者非也。濟云然識體是六由當處從用不同。故成六也。外道計唯一識則是邪也。外道或計識大如虛空。或計大如人身。則識遍身內也。或云指。或云如黍米。或云如極微。可以能通身者。如旋火作之似大也。其識在中實小而來去六根中。故言遍身。外道自執不同。相破云爾也。今據佛義識實是六。不得言一。若至佛果六識互用。此是佛地不關凡也

七覺分破彼不修外道者。羯磨疏云以得五通。逆順觀中八萬劫外。冥然不委。卽謂冥漠以爲冥諦涅槃之所。任運至窮終歸果。尅何須修也。謂一切衆生經八萬劫自然得脫。如轉縷丸山頭放之。縷盡丸止。濟云彼觀唯見八萬劫事。已外不了。卽諮冥冥之處。以爲涅槃。是爲冥諦。若此處是涅槃。任運當至。何須修道也。佛法不爾。要須方便增修。乃尅解脫之果。如七覺支簡擇正理。方能至詣。何有不修而能入於聖也。

言七覺分。者名教。云一擇法覺。分二精進覺。分三、除覺、分四喜覺。分五定覺分。六念覺。分七捨覺。分除惡行善名之爲擇覺。心無懈怠名爲精進身心離惡名之。爲除塵他得樂名之爲。喜於緣不亂目之爲。定錄心不散名之爲。念施而不惓目之爲。捨明茲七種覺爲。因故曰覺分。也亦可能支其覺。故曰覺支。言逆觀順觀見八萬劫事者。據極利根者言之。餘鈍根者。或六萬劫。四萬劫也

入八正道破邪因外道者。彼以持雞烏鹿狗等。戒計之爲道。故曰邪因此迷道諦故也。案智論云。外道以灰身裸形無恥。以髑髏盛屎而食。據頭髮剌上倒懸慟自卑。冬則入水。夏則火炙。鷄磨疏云。彼得者見雞狗牛鹿。今報已謝。遠業將起。生彼色天。不思遠因謂即報是便。効彼畜噉草爲戒。乃至修世八禪。用爲涅槃。邪進邪慧例皆爾也。佛法不爾。乞食等四爲聖道緣。莚濟形也。正語等八爲聖道因。莚濟心神。觀用無度。深見倒想便得出也。私云。畜生噉草。後得生天。謂此噉屎艸。是生天因。不起此畜生。過去惡業。承昔行善。今得生天。外道學之。故食屎草。濟云。外道證非想定。利根根觀見八萬劫事。中根順見六萬劫事。鈍根見四萬劫。故見猪狗命終生天。謂畜噉艸是因。不起此畜八萬劫前有善業也。賓云。此報烏雞牛狗等戒者。此由二因生此妄計。一以由天眼見有衆生。從烏雞中即生天上。二由非理尋妄生此計。婆沙百一十四云。有二外道。一名布賴拏憍雞。迦受持牛戒。二名頞制羅栖你。迦受持狗戒。二人異時俱往佛所。種種愛語相慰問已。時布刺拏。先爲他問。此栖你。迦受持狗戒。修道已滿。當生何處。世尊告曰。汝止莫問。復再三請。佛以慈心告言。諦聽。受持狗戒。若無缺犯。當生狗中。若有缺犯。當生地獄。聞佛語已。悲泣哽咽。不能自勝。世尊告曰。吾先告言止不須問。今果懷恨。布刺拏白佛。言不以彼人當生狗趣故我悲泣。然我長夜受持牛戒。恐亦當爾。唯願大慈爲我實說。世尊告准前應知。等皆由不了眞道。婆沙又問云。何受持牛戒狗戒名無缺犯。答一如牛法。一如狗法。名無缺犯。此等妄計。莚非道諦。佛法不爾。用八正道以爲因也。言八正

者。一正見。二正業。三正思惟。四正精進。五正命。六正念。七正定。八正慧。於理明白名正見。身行動作名業。於緣審慮故曰思惟。策而不住曰。命緣心不散名爲念。安住不動。名之爲定。觀達於緣。名爲慧也。今言正者。體離偏邪。名之爲正。以通於理。名之爲道也。有人就因果苦樂作四句。一因樂果苦。如世中五欲。是二因苦果樂。如下品人持戒。是三因果俱樂。謂上品人持戒。是四因果俱苦。卽此外道。是自餓苦體。是因爲行。既邪。便招苦果。定入地獄。又有外道。計微塵世性以爲身因也。且敘微塵者。如順世外道計一切色心等法。皆用四大極微爲因。能四大中最精靈者。然有緣慮。卽爲心法。猶如諸色。雖皆是火。而燈發光。餘則不爾。故四大中有能緣慮。其義無失。若論色法。四大爲體。其義極成。又如勝論外道。執有常散極微。爲因成器世間。此外道出在成劫之始。人壽無量歲時也。梵名嗢（烏沒反）路迦。此云鵂鶹。私云鴟鴞鳥也。其人晝避聲色。云妙欲發動人心。故於夜分人間乞食。時人因此號爲鵂鶹。又名羯拏卜。此云食米齊。此人形貌醜

中然疑勝

陋。頭髮蓬亂。人見怖之。後遂不乞。但於夜分。舂簸之處。糠糩之中。洮取米齊。吳人曰米楄是也。食前存命。因此號爲食米齊仙人也。又名勝論者。梵云吠世色迦。此云勝論。舊名衛世師是也。造六句義論。其論勝異。故所造之論。得名名然論也。（六句義者。如舊宗記第七及俱舍四諦章中明也）其外道執地水火風四大極微有常。其常住者。劫壞之時。各各散住。劫欲成時。兩兩和合生一子微。然其子度量等父母。二二子微復生孫微。乃至展轉生麤也。相成大地。等子微已去。卽是無常也。上釋微塵義竟。次言世性者。經論中或名勝性。或名最勝。或名冥性。或名冥諦。或名自性。其是一也。此謂數論外道也。謂所造從慧數生。亦生慧數。故名論。梵名迦毗羅。此翻黃赤。此人頭面俱黃赤。故因以爲名。所造論中廣辨二十五諦。然彼仙人恐身滅其法滅。便遂往大自在天所請延壽法。其天報言。頻陀山下有餘甘子。初散之時。其味酸苦。食已飲水。甘味如蜜。故餘名甘子。寬云。何阿摩勒也。汝食此果。可得長生。時彼仙人卽取食之。心猶不決。更請要術。自在天云。變爲一

石可得久住。遂印變之。其•不可如一床許。大在頻陀山下餘甘子林中。後至千年之餘。有陳那菩薩出現於世。廣造諸論。破斥彼宗。彼宗門人既不能救。共往石所。以所造論書其石上。刻書之時。有經一宿而釋通。頻頻更難。有經七日方始解者。最後更書。不復能解。其石流汗。發聲震吼。自然而破（其二十五諦義如四諦章中述）。其二十五諦義亦如金七十論釋之。昔於此外道部中。有一衆首。至金地國。頭戴火盆。鐵鍱纏腹。•擊王論鼓。命僧論義。東天竺有僧。與此外道論義。彼立世界是常。此僧難云。•今必有滅。以劫壞時世界滅故。•證知今滅。彼反難云。彼必不滅。今山等彼。王于時朋此外道。遂令此僧乘驢受辱（彼國之法騎驢而遊者將公極耻。有負者乘驢而出打破器）。（隨後逐之也） 王重外道。以七十片眞金遺之。因造金七十論。有七十行頌。•廣叙彼宗。以金標之。贊揚其德。復有世親菩薩。出世之時。造勝義七十論。廣破彼宗。救前僧義。爾時國王重世親論。•復令國人廣斥其論。於是世親發敎論外道屍及證義者。以鞭其骨。故有法師云。世親習蓓五支鞭骨彰德。陳那劍劃三分吼石麥

能是某事也。復有外道計自在天以爲因者。西方有裸形外道。亦名塗灰外道。并諸婆羅門共爲此計也。彼宗計大自在天有二住處。一在雪山北。二在南海末剌耶山。昔摩揭陀國有兄弟。又事自在天。同往雪山。求見彼天。至山忽見一婆羅門。云大自在天事汝國釋迦牟尼佛。何不繼事。兄弟報云。我先承習。但事天。歸時婆羅門變爲天形。面上三目。復現四臂。或現八臂。告兄弟曰。汝可遊國菩提樹東。造釋迦降魔之像。菩提樹南。復穿池濟渴乏者。彼宗因此計二住處。以爲不謬也。復有三身。一者法身。體常周徧。量同虛空。能生萬物。二受用身。在色天之上。三變化身。隨形六道。教化衆生也。又計梵王能生萬物。如提婆菩薩造破外道小乘涅槃論云。從那羅延天臍中生大蓮華。蓮華之上生梵天祖。云（梵天即是萬物祖公也） 彼梵天作一切命無物（謂造作一切情非情物也） 從梵天口生婆羅門。兩臂中生刹利。兩髀中生毗舍。兩脚跟生首陀。此等妄計其類繁多。不能具叙。此並不了集因。故作計也（謂迷於集諦也）

故佛法將四諦破之

九九衆生居破計色無色天計涅槃外道者羯磨疏云。謂彼計非想及以有頂並心沉沒麤心不覺謂會大理。計彼天極地窮理涅槃之處者云欲往外道阿藍迦等執不用處及非想處二空爲涅槃亦計無想天爲涅槃處。佛仰相從總破故說九居並是衆生所止。若取對破但應言無想天及不用處及非想非非想處。是衆生而居也。佛總判云此及三界九居諸天。是衆生所止之處。還是無常等。命終還墮三途。資云。理實外道妄計涅槃。其相衆多。且約妄計二空定爲滅諦。又外道亦計無想天爲涅槃。以無想天多是外道修世禪生其中。由此邪定皆生其中。餘業不生此天。故經云。是愚人生處也。言九居者。一者欲界。（總有六天）二者初禪。三者二禪。四者三禪。五者四禪。（已上屬色界，束爲四禪，總有十八天）六空處。七識處。八不用處。（亦名無所有處）九非想非非想處。（此四天屬無色界）羯磨疏云。夫涅槃者寂寥虛曠。非復色心。此乃衆生所居。何名絕有之法也。心沉沒處。謂是窮理者。濟云。外道得非想定。滅其六識麤心。故言心沉沒處也。佛法之中滅其六識之心。但名入滅外道則計爲涅槃。故曰謂是窮理。滅六識麤心。然臨命終時。見中陰之形。則起本謗。眞理便起念言無有涅槃。既撥無因果。則墮地獄

十十一切入者。一青。二黃。三赤。四白。五地。六水。七大八風。九空。十識。破色空外道等者。戒云。此外道計色與空。先來修色有之業。生於欲界。計色界爲涅槃。故言用色破欲。有既厭欲界。修色界。業得生色界。知果未盡。還厭色。有想色爲空。然未得理空。云何爲理空。如經云。色即是空等。此色空義。名爲理空。外道未得此理解之空。但厭色修空。生無色界。謂是涅槃。即如既云外道修六行。欣上勝妙出。厭下苦麤障。此爲六行。故曰以空破色有也。彼無色界爲宅。極而即破其此計云一切色青黃赤白地水火風空識等。但是根塵相入識想分別。實非涅槃也。故涅槃下文云有無盡想謂十一切入也。以此證知此十是相耳。又涅槃有十一切處三昧。謂青色三昧黃色三昧等。謂於此十處而得定心。故曰也。以外道亦能修此十種三昧。但除麤相。離散色界結。猶有細想。不能出無色界。故

鈔云。外道能持禪定。能度欲界。海無色界深廣不能度也。謂外道未盡行此三昧。故不能出三界也。唯除麤想不盡。如水魚蟄虫似死猶活之。又外道計非想非非想爲涅槃者。案涅槃經三十六云。須跋陀羅白佛言。我先思惟欲是無常無樂不淨。觀識是常樂淸淨。作是觀已欲界結盡。獲得色界。次復觀色。色卽是無常。如癰如瘡。如毒如箭。是無色是常淸淨寂靜。如是觀已。色界結盡。得無色處。次復觀想卽是無常癰瘡毒箭。如是觀已。獲得非想非非想處。是非想非非想。卽一切智寂靜淸淨常恒不變。佛卽破言。汝今所得非想非非想定猶名爲想。涅槃無想。汝云何言獲得涅槃。汝已先能訶責麤想。今者云何愛著細想不知訶責。如是非想非非想處故名爲想。如癰如瘡如毒如箭。汝師鬱頭藍弗利根聰明。尚不能斷如是非想非非想處。受於惡身。況其餘者。解云。此外道厭下苦重麤。攀上勝妙。出至其非想定。三界之頂。無上可攀。故不能出。而於此處但見八萬劫事。自外冥然。寂寞不知始終。呼此冥冥之處。以爲涅槃。號爲冥諦。涅槃也。佛言汝所稱涅槃者。猶屬生死。汝雖斷麤想。仍是細想。故語言汝此非想非是非想。故言非非想。汝師鬱頭藍弗尚不能斷者。謂其人退受飛狸身。所以爾此身者。先在林中修定。有鳥在樹鳴噪不能得定。生惡念。心願爲飛狸噉此衆鳥。卽移向水邊習定。復聞水中魚動相亂。復起惡願生於狙中。由斯願故。於後福盡。生飛狸中。入水食魚。飛噉飛鳥。此是汝師。尚其如此。況汝弟子耶。今欲修者應修八聖道斷愛水竭業種燋苦報盡。行者淸昇。名爲解脫也。今言非想非非想者。上二字是外道立。下三字是佛破之言。云此非想非是非想。故曰非非想。智論同此解也。濟云。此意明十个皆是心所計想運用所成。如得靑色三昧見一切世界盡靑。乃至黃色赤色三昧例然。豈非心所成法也。而外道計定計色爲涅槃。將十一切入處並是心作。以想破也。故曰但是運用多少也。言運用多少者。且如作靑觀時。紙上作靑點。卽想此點漸漸作大想。乃至如疊大屋大以遍世界。如是純熟。漸以退縮。還歸一點。若熟已去。大小自由。此皆想作故

曰也黃赤等靚例然我見不除還受生死者私云問
涅槃云唯斷取著不斷我見此文何故云我見不除
還受生死解云此文外道計我是常此計生死之妄
我爲常故非也涅槃云不斷我見此我爲眞我故二
文不相違故棨疏云唯斷取著不斷我見者生死非
得自在故稱爲我體是大明故名爲見能生一切諸
佛目之爲性性者種者爲義斯理不增故曰不斷我
見也
善見若欲試知是比丘當問何法持三衣者案見論
有衆多比丘路中遇賊劫奪衣物裸形而行撿問者
言汝是裸形外道耶答曰我是釋種沙門非外道也
諸比丘聞已疑往問憂波離憂波離卽撿問汝既是
沙門幾臘何時受具師僧是誰云何受持三衣問已
方乃知是比丘也
自然遠近者立謂沙彌在六種自然界中作法還須
遠近集沙彌僧等　昔用比丘今解不然者立謂古
師云其沙彌說淨受衣鉢安居等皆須對大僧作之
今不同之也　若畜長請二施主者立云一是眞實

會本跋下四之三

不可疑何

不以疑次

淨主二是展轉淨主也
有人言下衆剩結者立明古師云其律未結沙彌吉
羅者是剩結結非正結沙彌罪也由沙彌未有犯戒
緣起故但預結以防之今言不結是佛正結非剩結
也上釋二十八沙彌篇義竟
〇尼衆別行篇第二十九
上來僧法之中非無二法若相同者唯足尼之字若
秉對首法則稱比丘尼若呼前人則云大姊一心念
若秉衆法准四分別云大姊僧聽五分云阿姨聽十
誦云大德尼僧聽准義並通其同戒者前門已具其
有別戒及行事條冊者不可統取故今一位但爲女
人暗弱觸事多迷若不曲示規模理行可容可識故
此一篇明尼別法羯磨疏云若論位次合在沙彌前
明但女形冊間雜招譏故沙彌以大僧後然始辨尼
之法也注云尼者女也者立謂尼是梵音女是唐語
以女通道俗恐濫俗女故仍本彰名故曰尼名也猶
如羯磨是梵音此翻爲業業通善惡故還依本建名
也注云阿摩者母也重尼稱之者羯磨疏云摩是天

音。此云爲母。重尼稱者。以愛道爲尼之先。私云喚大愛道爲阿摩。既是姨母。愛道所養。以貴重故。故稱阿摩。乃相從。佛喚稱愛道爲阿摩。愛道是尼之首。既得阿摩名。故今尼者。同受此號。如趙公在日。一切朝官咎學大帝。喚作阿舅。全不呼其號也。趙公即長孫無忌是也。賓云。今尼作法命云阿姨僧聽者。有人釋云。以愛道尼是佛姨母。故遐劝世尊。喚言阿姨。今詳梵音。阿梨夷。此云尊者。或翻聖者。今言阿夷者。略也。僧祇律中。阿梨耶僧聽。即其事也。阿梨夷者。即女聲呼也。阿梨耶者。即男聲呼也。同翻爲尊者聖者。此是稱歎之辭也。或相召爲阿摩者。亦如前釋也

細行衆多者。六明尼法略則五百。廣說則八方四千威儀。法式更多於大僧。故曰細行衆多。尼滿十二夏方開度人。違者犯提。僧滿十夏。有智慧開。違者犯於吉也

依止式叉沙彌尼吉羅者。立謂尼夏歲未滿。受他依止者犯吉。若得羯磨者。立明尼雖夏滿十二。欲度人時。還須從衆僧乞法。尼僧白二。許其度人。方始得也。

既得法已。聞一年中。但得度一大尼。一六法。一沙彌尼。受他一人依止。不得多也。若至來年。更得度人。但當年中不得多度。故言隔年。又得今時尼家一時度多尼受戒。非法僧得罪。撿律緣中。因度賊女。故制不得輙度。然賊女婁是死罪者。多爲賊女。十誦賊有二種。一偷他財物。犯於王法。王欲殺之。二偷身犯夫。夫欲殺之。祇云。與此人出家。越與學法。得闕與受具。得其殘也　義須稟與法者。立謂更從尼僧乞度人法也

薩婆多師資傳者。謂師資之傳文如下。引如端正難緣者。案五分中。明此女名半尸。迦先是婬女。於正法中出家。往蘭若住處。僧中受戒。有賊伺侯。云云。十誦云。婆羅生女。端正姝好。價直半尸。迦國也。今引此文證。知僧不得往尼寺爲尼受戒也。彼有此難。尚遣使來僧中代受。僧若得往者。何勞遣使。今有往尼寺爲受者。迷之遠矣。故薩婆多師資傳中。疏律師曰。夫大海王百川。自判大師爲近。則宜群崩如從。故曲禮云。禮聞來學。不聞往教。曲禮立制。猶尚如茲。況三發戒

德豈可輕忽哉本以男女異位高卑殊義准半尸迦女遇有諸難不得出寺故開遣使受戒夫若戒可往授何不屈師此即明文顯證也自律興帝京而江北未備多在尼寺而受具足大僧自輕托難往授也賓云端正難緣遣使受者非謂大僧不得往授必往何失但由大僧取靜息緣不肯來詣尼寺故開遣使受也

問本法人名作何等者此問意云其本法尼既異式叉叉未具足其名字何下答亦得名比丘尼言本法人者有云要由尼衆作此法故故諸此法爲大僧羯磨之本故曰本法若尼不作此法大僧羯磨亦不成故也三明尼僧結界

有人不立此法者謂古師云尼來僧中尼全不秉羯磨又尼不足僧數何須結界今不同此義也然今相承結者亦無文可據但鈔家立此法耳

本法尼且置自然界外下二衆同住無妨者立明尼來僧中結界時其本法尼位高下二衆謂式叉及沙彌尼其下二衆雖在界內不成別衆故言無妨其本法尼出自然界外者恐同尼共坐不合聞羯磨若令別處又是別衆由本法尼亦名比丘尼故

又如尼懺僧殘二衆各結受隨俱得者立謂尼懺殘時於大僧界上結界今時受戒亦須准此結之以懺殘是隨行中事今受戒者受中事故曰受隨俱同引此文證明其此事定須結也賢聖不共非奪者立明尼須結界雖無聖教然古來西土傳法之傳即覺明法時眞諦之例皆是賢聖不言須結皆須結終不奪其結之道理亦不明結以爲非法故曰不共非奪也

二篇一法覆藏全無等者立謂尼犯僧殘行懺縱覆藏百日千夜亦不覆藏別住法但半月二衆中行摩那埵耳所以無別住法者礪云尼不得獨故若與別住便成罪續故六夜攺僧制限半月者勵云爲其女弱因行難成故也

尼入僧寺者僧祇三十九云應住門屋下遣淨人女白言和南比丘尼白入願聽比丘當籌量可不聽入故也比丘入尼寺亦爾者謂反上義即是也故五分

僧無緣入尼寺。隨入多少。步步波逸提。若一脚入門吉羅。上言緣者。謂請喚說法設會等。是其緣也。若看病作衣。豈曰緣也

若尼來與欲。應受不得遮。已道德者。謂尼來請爲覓教誡人等。不得不受尼之囑也。礪云。尼來僧中求教誡。尼人所囑人。謂非病。非遠行。非客比丘。非愚痴等此四種人。不得受囑也。僧祇云。尼囑授應受。除五人。不得受尼囑。一上座。二教誡尼人。三誦木叉人。應各自說不應受。謂應言我是僧中上座。或言我是教誡尼人。或言我是半月時誦戒人。四者守房人。五者病人。此二應自言我不至僧中。汝可囑餘人。若言我是乞食頭陀多聞大德等人。不受者得越毗尼罪

若檀越爲請比丘來。乃至路有難事等者。立明尼在檀越處安居。要須請僧來。依此僧住。方得結夏。其檀越請僧竟。比丘有緣不來。其尼已結夏竟。其僧緣事竟竟不來。若往聚請僧來。若不請尼。則不合往。若欲去路中有難不得去。聽往成安居也。若初安居竟比丘有緣去。尼後方知等者。立明亦如前在檀越家。結夏。其僧有事忽去。尼不知。後方知者。開成得住。不須移也

但欲惑色益壽畜弟子者。按大愛道比丘尼經下卷云。佛語阿難。比丘尼受具戒。當由比丘僧。若衆許可。乃得若一比丘不肯。即不得也。阿難問曰。何故要由比丘僧。而乃得成女沙門乎女沙門者即大戒尼也。佛言。阿難。所以爾者。女人多欲。態但欲惑色。畜弟子。亦不欲學問。但知須臾之事。是故當須由比丘僧耳。鈔中長有壽字。經文中無也。言欲態惑色者。看上下文意。只是婬欲之態。迷其婬欲事也。立云。女人貪欲既多。樂養門徒。貪其給使。貪其送餉衣食。名爲益壽也。尼八重四同僧。後四者此文中略不出。最後隨順犯罪比丘違尼三諫。夷不出此戒也。尼摩觸戒制意者。凡女人之性。染愛情深。既受摩觸適悅。處重。又人輕易陵養。無自固成大惡。臨危事險。故方便之內制。以深防。但使受樂。即結夷罪

腋已下膝已上等者。礪問。此腋已下。夷明知腋已上。蘭。何後八事戒中捉手。乃至腕蘭。已後即夷者。解云

前就身中辨分齊。故言腕已下膝已上夷。下捉手者。就支中以別分齊。故言腕已上夷已下蘭。五分云摩觸髮際已下膝已上。肘已後夷

僧不問境染淨者。立謂不問前女有染心無染心也。尼身不動隨處得罪者。立謂隨輕重境被觸。若受樂卽犯。若輕境蘭重境夷

八事成重制意者。礪云前戒得境處深染情垢重。地制深防。一觸成違。此戒亦是染心所爲。觸境處淺。染心微薄。要假八事相資。過集積增。垢情轉著。趣重。必故須抑制也。乃至腕已後是重者。若捉手齊腕是蘭。捉腕已後夷。非此戒攝

四屛處立語行等三事亦爾者。謂是第四屛處共立。屛處共語。六屛處共行也。礪問下文入闇室入屛障處犯提。何意此中得蘭。解云下對譏過。不待俱染。但犯提罪。此謂俱染容成大惡。故悉犯蘭。更問下文入闇室犯提。此文闕若禮拜若有所施與若悔過等不犯者。何答下無所爲事涉譏犯提。此有福緣布施求法懺洗之流。故全無過也

八捉手不成重者。以事是一。故要犯八事。亦無次第。但使滿八皆攬成重　下入闇宅犯墮由無所爲。乘等者。立謂無受法禮拜悔過等事。故墮。今言下者。指下篇單墮戒中也

覆藏他重罪戒制意者。出家尼衆遞相禁約。使離過行成光顯僧衆。今乃知他犯重。故相容匿之心。致犯滋劇。淪陷前人。自懷損僧汚辱不少。故加深防。制重夷罪也。作覆藏心者。尼覆藏重罪得蘭。若獨住無人處不成覆　如懺罪中者。立謂如殘罪中若犯殘已。無人可發露。不成覆藏。如懺殘中有八種不成覆

若對先知不肯發者。二俱有過者。立謂有張家尼犯重已。有一王家尼知張家尼犯重。便覆他罪。不向人說。其後有李家尼亦知前張家尼犯重。還卽向其王家尼發露者。不成。由此尼既覆他罪。不得受他發露。此後二人俱犯重也。下卽引文。如向有犯者懺等。皆不成也云云。又識人名罪種相須發露者。立謂懺犯重人名姓。又識其所犯罪名罪種。而覆不發者犯重。若雖懺前人。而不知所犯定是何罪。而不識罪名種。

◆物疑衍

◆譏疑讓

又雖知犯罪名。種尼不識能犯之尼名字。並無覆罪。
故言反上不合若前人受竟更不須說者。應是對一
人說卽須休也。根本無過者。立云如一尼知他犯卽
作覆心而所犯者。早自發露。竟能覆之人無罪。由根
本已彰故
言人戒制意者。所以不聽言人者。有三過故。一出家
之人應懷四等。陳辭舉告損・物前人。卽非益物。二者
女人之性。理無外涉。是非種・難究。不閑進否。雖理灼
然言不自雪。醜累佛法。譏損處。重三自・懷心行鄣道
根。本具斯諸・過故所以・制五分若詣官言人一往返
一殘今四緣成犯。如文可・知更無餘開。緣明爲三寶
亦在犯限　應還直者。既不與此衆須還他斫衆功
夫之直也
四獨戒者。四分合爲一戒。祇律分爲四戒。今合明制
・意凡女人志弱・事無獨。立人輕易陵容成。大惡假伴
相。援方能。離過故制不聽獨也。水是難處。夜多姧非
村是俗男所居。聚野及道。容有惡緣。故並皆制。獨犯
僧殘

◆人疑內

◆令疑合

尼獨行詣村者。立謂今時尼獨入家・入院中亦犯殘。
四越界犯者。立謂過村界卽犯。猶未過界蘭。獨在後
行　乃至離伴見聞處卽犯者。若准祇文獨行若。若
捨伴下道出界犯殘。若道中恒在申手內若離申手
外一足過蘭。二足過殘。若餘人中間過者蘭闕述
當求半許若過半而作法者。立謂尼受戒時。尼師僧
少不可・令清淨者十人之中五人持戒。若過五人等。
持戒清淨自餘不淨亦得成法也
如此・八法尊重乃至盡形不應違者。案五分云。波闍
波提求佛出家。佛不許之。阿難爲三請佛後令行八
不可越法。乃與出家・阿難奉教爲說八敬愛道頂受
已復白阿難。願更爲我入白世尊云。我已受八法於
八法中欲乞一願。願聽比丘尼隨大小禮比丘。如何
百歲尼禮新受戒比丘。阿難復爲白佛。佛告阿難。我
聽比丘尼隨大小禮比丘者。無有是處。賓云有二義
故不許隨次禮。一者女人闍納。請法。大僧表有師徒。
僧是尊之位。尼是極卑之位。則請法情殷。若許隨
次禮此義不成。二者男女報殊。喜相愛染。若大小位

◆迷疑節

◆次禮疑依次

◆說疑設

別狎近難交。若許依次禮。形交事數、恐有婬亂。故迷防之。以佛不許。以禮。今猶交染。是露。如此向若許依次禮。更甚於此女人有五礙。不得作天帝釋六欲天中第二天王也。魔王六欲天中第六天王。梵王色界初禪梵王也。轉輪王四天下中人王也。佛三界法王說人天三界百億天下法王也。若不聽女人出家受具足戒。佛之正法住世千年。今聽出家則減五百年。猶如人家多女人少男。當知其家衰不久。又告阿難。若女人。不於我法出家受具足戒。我泥洹後。諸憂婆塞及優婆夷。當持四事供養。隨比丘後白言。大德恰愍我。故受我供養。若出門見便當牽辟言。大德於我有恩。乞暫過坐。使我獲安。若道路相逢。皆當解髮拂比丘足布令蹈上。今聽出家。此事殆盡。阿難聞已悲恨流淚。白佛言。世尊我先不聞不知此法。求聽女人出家受具足戒。若我先知。豈當三請。佛告阿難勿復啼泣。魔蔽汝心。是故爾。今聽女人出家受具足戒。當應隨順我之所制。不得有違。又按毗尼母論云。佛曰若不度女人出家。有十事利益。一若女不出家者。諸檀越各各以器盛食。在道側跪授與沙門。二者常與衣服臥具。於道中求沙門受用。三者乘象馬車乘在道側。以五體投地。求沙門蹈上而過。四者常應路中以髮布地。求沙門蹈上而過。五者常應恭敬心請沙門致舍供養。六者見諸沙門。常恭敬心淨掃地脫身上衣布地令坐。七者脫身上衣拂比丘足上塵。八者常舒髮拂比丘足上塵。九者沙門威德過於日月。況諸外道豈能正視於沙門乎。十者佛之正法應住千年。今減五百年。一百年得堅固解脫。第二百年得堅固定。第三百年得堅固持戒。第四百年得堅固多聞。第五百年得堅固布施。此上五百年屬正法時也

中含八尊師法者。案中含經第二十八云。愛道求佛出家。三請不許。住立門外塗跣悲泣。阿難見之。爲進白佛。再三爲請。請傳八敬。報其愛道。若能行者。許其出家。一者從大僧受戒。二半月請教授。三依大僧處安居。四夏竟僧中自恣。五不得輒問比丘經律論之義。若聽問乃得問也。六不得說比丘所犯。七尼殘半月僧中行不慢。等八百歲尼當禮始受戒比丘。等不

得云是犯戒是摩呵羅者。案祇中明尼不得駡僧云齒也。又云比丘亦不得駡尼言剃髮老嫗婬易老嫗摩呵羅老嫗。尼不得駡僧云此犯戒。此是摩訶羅。此無所知等也。若是比丘教誡尼時。不得低頭而住。應覩相威儀。若見油澤塗頭莊服。著上色衣•摎令光澤。白帶繫腰。如是者應呵也。比丘教誡尼時。應如女想。教誡人當如佛想。若對俗人前。不得教誡。勿令前人起不善心。言沙門今教婦也。十誦見大僧不起豎五分亦爾者。案五分中。尼見大僧不起禮不請坐波逸提。輒問大僧義者。波逸提。若有問應先白比丘然後問比丘尼照鏡波逸提。照水吉羅。若爲面有瘡者不犯。比丘尼沽酒。犯偷蘭遮。尼出息亦犯蘭。押油賣亦蘭

注此云學法女者。其此女要二年學戒。方得與受具•不滿不得。若中間犯此。六更從初與齊此數爲二年。若犯重同沙彌。滅擯不得與具戒。此學法不比臨時。本法若本法行。不行俱得受俱是失法之懲。其學法女但是加其交轡法。更無別戒體。重發故。上序中十門。云式叉摩那六法。是其學宗。戒體更不重發。即其義也

四分十八童女二歲學戒又云小年曾嫁年十歲與六法等者。十八童女二歲學戒。滿二十得兩年。與受具戒。若曾嫁者。十歲與二年學戒。滿十二受具也。問據律所談皆須學戒。今尼學缺違教無疑。據何得戒。而相承競授。答據五分。初緣愛道等受。案五分云波闍波提奉佛八敬名受具戒。歡喜奉行。即成出家受具足戒。後白阿難。此五百釋女今當云何受具足戒。願更爲白阿難。即以白佛。佛言即聽波闍波提比丘尼作和上。比丘僧十衆中白四羯磨受具戒。又案求那跋摩爲尼重受。盡判得戒。不爾要須備學也。可知有胎無胎。毘如彼者。案十誦云有居士婦名和羅。大富多財田宅種種。後以無常因緣財物失盡。家人分散。唯一身在。先因有身以喪親失財緣故。愁憂苦惱。身自消疲。又兒胎縮小便作是念。我胎中兒若死爛。又作是念。諸富樂人莫過沙門釋子。須往尼精舍作比丘尼。既出家已。身歡樂故。腹漸漸大。諸尼駈出。謂

犯婬人。答言我出家已。不作婬事。先時有身。乃至佛言。是尼不犯梵行。先白衣時有身。從今聽沙彌尼二歲學六法。可知身無身等。故疏云二歲以練身六法以練神。即其義也

僧祇應學十八法者。今鈔中列不盡。列十二事。竟即云餘如彼說。案僧祇云。佛在舍衛國。有比丘尼度十歲。十二歲童女。與受具足。女人軟弱。不堪苦事。威儀多不具足。不知奉事和上阿闍梨。不知入眾著衣持鉢之法。諸尼舉過白佛。佛言。從今已後。十八童女。欲於如來法中受具足者。應從僧乞二年學戒。此女應從僧乞法。作是言。阿梨耶僧聽。我某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。今從僧乞二年學戒。願僧哀愍故。與我二年學戒（三說已）。尼僧應十眾具滿白四羯磨（如律文）。成就已。是名與學戒二歲。中應隨順十八事。何等十八（文中一一列如鈔所引至下文云）。第九第十第十一第十二。後四波羅夷。若一一犯者。應更受學法。十三若十九僧伽婆尸沙。已下一切作突吉羅悔（鈔引至此）。若破五戒。何等爲五。非時食。停食食。受金銀及錢。飲酒若香華。隨其犯日足學滿。私云。此下五若破但足日數滿前之後四夷。若犯壞其學法。應更受學法也。鈔云餘如彼說者。指此後五也。後四波羅夷者。謂入夷之中。後四夷也。前四是根本。非今學數。犯則滅擯。但學後四犯則壞學法。從初更學也。言十三十九僧殘者。明祇中尼有十九殘。四分但有十七殘也。上釋尼眾別行篇訖

○諸部別行篇第三十

上來二十五篇。並是一家行事。雖復通採諸部。然以四分爲宗。但爲文缺不周。則取外部。皆約事義符會者。統括相成。若異途別據。輕重互立者。前篇未述。故更習此一門。廣明異相。欲使陶汰心海。光發見聞。統序眾律諸部。曲陳異據。故曰別也

博學爲濟貧者。立謂博由廣也。若廣學問則識文義通塞。便解會通。良以學寡之人。則見聞生礙。於文善識者。只由學富。古人云。達者無違諍。既稱學富。故曰濟貧

若四分缺於事法。他部自有明文者。立謂如持衣加

癩狂顛足數等。四分乃缺持衣等事家之法。故須十誦明文是也。濟云事與法各別。如四分不足數。中唯列二十八人。餘者不明。如狂顛等既闕不明。是闕於事也。若持衣加法及解戒場羯磨。四分無文。是闕於法也。不乖二是者。立謂取他部之文來入宗者。不乖他部文是亦不乖。當部義。是彼此無非。故言二是。乘急就緩者。立謂如僧祇受日事說羯磨。十誦三十九夜是緩。四分約緣限定三法是急。今若捨此從彼則成此義也。又如十誦作單白。白二白四得成。是緣四揩約爲急。又如伽論白衣爲和上等是緩。捨有求無者。立謂四分受戒須和上現前。是有。十誦有須現前得戒是無。不可捨此四分之有求十誦之無。又不可捨四分結淨地之法求十誦不結之文。指輕重之是非者。立謂如僧祇四錢三角犯重。四分是輕。又如尼度賊如四分犯殘。僧祇犯蘭。今不可捨重就輕。指輕從重也。不可偏判其是不可言非也。又云是非者。如十誦和上不現前爲是。四分爲非也。又十誦借衣受戒爲是。四分爲非。此上之義須依本宗。不可指捨

●發揮五

也。又一解云。指輕重之是非等者。謂教雖有輕重。不可是非而見。即師心取捨也。貽者也。鈔序具顯者。立謂如四分判文有限。則事不可通行。是其文也。自意疑是今判其持犯。還約其受體。體既四分而受。豈得異部明隨等。應指此文也。

若全未預法則隨入一部爲依持者。立謂欲受戒時當任隨一部師僧受也。即隨用何部羯磨而受。後隨行中依此部也。順文護用行之者。立謂既隨四分受戒。還須誦四分羯磨行事等也。

僧祇和上受戒十人之外者。立謂羯磨時喚和上名入法不得在十之數。以是所喚不入僧數故也。類同五人自恣者。立謂前後往當被差時不入僧數。差竟還得在數。還衣之時得足數也。若唯通數上解者非者。立謂若准律教大意用四僧懺捨。隨其義非也。故言上解者非也。五人受懺始終無妨者。立謂此更通上文也。謂依祇五人捨懺者好也。若准四分捨懺唯四人僧者。義有過也。豈有懺主單白自和。謂界中四人爲他捨懺。懺主和僧之時。身外唯有三人。并已成

四今作單白自通四內豈非自和故不可也准祇五人無自和之過故曰無妨也故南山羯磨疏云須世諡行多以所爲通入四攝此是商略古人四僧捨懺也又云和僧受懺非是自畟謂懺主和白令僧量可今身在數卽是量義不得也

十誦無和上受戒者立云和上不現前爲無非謂全無也及下多論言無亦得者還約不現前也黃門爲和上者立謂本受時是難數也白衣爲和上者立謂是本來受戒不得人也受既不得仍本作名故曰白衣非謂今時俗士也觀今文意正是長髮僧也非出家人亦爾者立謂未剃髮今時長髮僧也亦云是賊詐比丘名爲非出家人也若此人爲地受戒約能受人不知十僧之中又復不知故得也

十誦男子作女人威儀如男子受得戒者案十誦憂波離問佛言若男子作女人威儀女人相女人服作女形制已如男子法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女人作男子威儀男子服作男子形制已如女人法受戒得戒不佛言得戒衆僧得罪立云實是男子作尼威儀而來云是僧欲受戒也本犯戒人者立謂本是犯邊罪人受戒不得者今不堪爲和上也本不和合人者立謂受時界內不和合別衆非法羯磨不成受戒不得此人亦不堪爲和上也非出家人者同前解釋非是剃髮正是今時白衣和上謂身著俗服也

四處展轉與欲者案十誦云憂波離問佛頗有比丘四人界內一時受具戒得名受戒耶答有若四處展轉與欲得又問言頗有界內一時四處作羯磨不得罪耶答有謂四處展轉與欲得也立云一界內四處受具一處各有十人總有四十人有人持三處三十人欲住一處說不犯別衆如是遞互展轉而說欲也若一比丘一處坐足四處僧數者案十誦云憂波離問佛言頗有一比丘於四住處中間作羯磨不得罪耶答有若床榻材木連接四界得更問頗一足數比丘足四住處作羯磨不得罪耶答有若床榻材木連接四界若坐若立得一處一人作羯磨被四衆者立謂取木十字安四界中央羯磨人在中央坐秉也八

人十二人十五人十八人等者立謂八人者即四界也一界各有二人四界有八人將四置四界中間各對四界中人作衆多人三語得成也亦云約二界各有四人一人人在中間各成五人僧用此解當前解不當濟云能所合論有八人也約二界作之一界有三人欲作說戒一界有四人欲作自恣各次一人今將一人置二界間足三人處成四得說戒足四人處成五得自恣也言十二人者立謂有四界之中各有三人將一人置四界間足彼處成四各成僧法事濟云約三界作一界有三人欲說戒二界各有四人欲自恣各以一人先三處既有十一人今足一人足十二人足四人處成五足三人處成四也言十五人者立謂有五處相接各有三人亦用一人置中間以足五處僧得成衆法也濟云約四界作二界有三人欲說戒二界各有四人欲自恣四處各次一人四處但先十四人竟今一人足四處成十五人也言十八人者立謂分爲二段初九人爲一段謂在一界作受戒事次有一段有九人分爲二衆在三界中一界各有

三人總是九人并彼界受戒處成十八人四角四界既有此四衆各不滿數未成法事今將一人安四界中間得足九人處或數成十人也又足三處三人各成四人故成說戒等法濟云約五界作三界各三人成九人欲作說戒等二界各四人成八人欲作自恣事各欠一人總有十七人竟今一人足五處各得成法故合成十八人也若欲作受戒事則約三界作之一界有九人欲受戒二界各四人欲自恣各欠一人今將一人足三處則成十八人也

僧祇加一中間羯磨者立謂彼宗若欲受日自恣等事先作求聽羯磨謂在單白白二之中間故曰也謂初則作單白未了即變爲羯磨初便云若僧時到僧忍聽後云是事如是持今又中自出如文又加白羯磨者立云如今僧常唱白欲立制浴僧說戒等事亦名羯磨也不問聽許不遮者有人云謂上唱白之法亦名羯磨但中間無有僧忍聽乃至誰諸長老忍等故言不問僧聽與不聽故云然也又解但今時唱白表衆周知本非求僧聽與不聽縱僧不聽白竟即成也餘三

羯磨同四分者。謂單白。白二。白四相同無異。故曰也。
又云中間直白。此二羯磨三人等通作者。立謂中間即是求聽羯磨也。直白者。即是加白羯磨。謂唱白者。是名四二法。不須四人。僧但二人亦得。明了論如此說也。
僧祇不聽與欲。人多坐。僧少者。羯磨云。四分與十誦半上人少說欲。者多開之。如斷詳中取諸人欲。智者屏量等也。十誦中一界四受展轉與欲不同。五分少現方成也。轉欲即失者。立謂受他欲已。更轉付人。即不成持欲。四分得轉付他也。
下篇隨輕重者。立明其下篇雖輕重不同。皆無重犯。(未詳)初篇後犯吉羅。僧祇亦爾者。立謂祇同十誦。無有重犯義也。　便用中間別法者。有云應是用中間羯磨與四分不同。故云別法也。
同四分而彙夜者。私云文中雖牒七夜入法。然亦不得第七夜經明相在外。此與四分同。但牒日夜為異耳。十誦一夏只得此二法。謂要九十日中半在界內也。」
利昌等者。礪云即利車之別名也。案十誦云佛在毗耶離城時。諸利昌為佛及僧具種種餚饍。非時雲起。諸飲食在於露地。被天雨等。諸利昌語阿難言。我諸利昌為佛及僧設食在於露地。天雨我當云何。阿難言我諸白佛。佛告阿難。於一房舍應作淨地。白二羯磨結已。著飲食其舍內。羹飯羨作餅等。諸外道嫉妒譏嫌言。是秀居士舍內作飯食。有食廚庫藏。與白衣何異。諸比丘聞已白佛。佛言從今日於僧房外作飯食。食既僧坊外作飯食。烟火起。露地多人見。來索飯食。比丘各各分使。僧食少。以是白佛。佛言從今不聽作淨地。若作犯吉羅。若先作者應捨。言篅者。應師云應作篅(市專反)。說文云判竹為之以盛穀也。蒼頡篇作圌(市緣反)。圓倉也。經文作箄(音卑)。是竹器名。非此義也。一曰小筐亦筩也。人便妄用。云不須更結者。古人云十誦既制不許結淨地。明不須結。所有食具並皆望本主。即是擅越物。淨畜之。故言妄用也。
以疑通是非者。立謂若疑時。則半是半非也。故疑同想結。結如殺人。前境是人。即疑為人為非人而殺等。此名是也。若實非人。替處即起疑為人為非人。此名

非故言通是非也四分破僧婬戒受戒不開知疑等者且舉破僧四句一非法不疑破非法不疑不疑說二非法不疑破法疑說三法疑破非法疑說四法疑破法疑說首疏判前三犯逆第四句不犯逆也婬酒想疑皆制心從境可知言受戒者爲年未滿受具戒和上犯提衆僧犯吉其中有四句一知二謂三疑四不知是四句中不知滿及謂不滿則無犯若知年未滿疑未滿皆犯提中交互作句如隨相中辨此則不開疑心疏家問曰和上疑心應輕所以犯提答前受戒有情可撿何不安詳細撿取實然後受戒今懷疑慢法而與受具令不得戒惱他處深故制與知同罪性惡罪上無疑想者立謂彼宗中性戒不開想疑如實是女作男子黃門想觸同殘若遮戒則開想疑生地生艸作非生想疑得吉羅也　僧差人汞棄山水中也

白毛臥具好者如前不好者如後者謂好者如上純黑憍奢耶僧不得著得作地敷不好者如六年不揲不得作地敷僧得者用也

過足三返者立謂失三受三則是過知足戒名爲過足言三返者卽是過限忽切索衣價戒也七日藥二用者立謂七日藥與諸比丘食第八日藥與守園人名爲二用勝云彼論云蘇等有二種用者比丘有病欲服蘇得三日或四日病差應卽捨而不捨或七日不捨成尼薩耆應捨與僧比丘若有病更欲服僧更捨與比丘得蘇須捨與白衣白衣後捨與比丘比丘方得服比丘若無病不復用僧欲用亦須先捨與白衣白衣捨與僧僧方得僧與比丘得服故言二種用也

不同受法不受法者謂受謂達五邪法也若受五邪法及不受五邪法謂無遮有一住處一上座比丘犯僧殘欲行懺諸人言上座行波利婆沙六夜何況中下座生不信心諸比丘白佛佛言若一心生念從今更不作卽得淸淨二有住處一大德多知識比丘犯殘欲行懺諸人言此大德行如是事何況餘人生不信心乃至佛言同上三有比丘犯殘諸人令行懺此人言我寧反戒是事白佛佛言同上四有比丘病犯

殘令行懺答云我不能行以無力故不能胡跪乃至佛言同上五有比丘犯殘欲行懺衆不滿二十人欲至他處懺悔道路遇賊死諸比丘言此比丘不淸淨死或墮惡道是事白佛佛言一心生念如法懺悔是人淸淨死不墮惡道得生天上六有比丘犯殘衆不淸淨便至他處衆中懺悔遇賊死乃至同前第五段佛言得生天上云云下注云凡此有六種懺法不可妄用及有懺律也唐爲自欺罪亦不除要須廣閱明律匠者方能斷決故十誦律文如此明也 上來三十篇不同總釋一部鈔竟

四分律鈔批卷第十四末終

唐大暦元年夏五月十二日於西京大莊嚴寺略出義批用臨機不省庶肅飄發抄錄或尋討經論心緣自閱或聽習之次筆記見聞或執弓諸鎗或自生賢遇或復詳評羣學隨遠兄爲指南並具撰釋廣遍遐代自識發光之病助龍燭之暉雖則優劣有殊貫一滴之添終歸于海者肆龍三藏夏日於天竺山門告啓覺求嗣濱一慮雖惰昏神緇纊敢不讓人蓋欢對筆情懃用且夕食重縊書縊疊睫一旦忘盡四方故許海千本寺略復濱之始五月初終六月書故紀代里之後悔也

新宮山比丘亮秀寫之

寶曆三壬申春四月穀旦

河內州交野郡星田邑新宮山愛染律院常住

比丘[illegible]藏之

◎目録新作

四分律行事鈔簡正記目次

卷第一

初立章料簡

卷第二

次判釋科條　釋鈔題目一十一字

卷第三

釋鈔總序畢別序第一門

卷第四

釋別序第二門畢第十門

卷第五

從標宗篇畢受欲篇

卷第六

從羯磨篇畢結界篇

卷第七

從僧綱篇畢師資篇

卷第八

從說戒篇畢自恣篇

卷第九

從名報篇畢釋相篇六趣音

卷第十

從七衆發戒章畢二不定戒

卷第十一

從三十戒畢九十戒中三十戒

卷第十二

從九十戒中三十一戒畢隨戒篇

卷第十三

從持犯篇首至第六優劣畢

卷第十四

從第七雜料簡門畢持犯篇

卷第十五

從懺六聚篇畢二之篇

卷第十六

從四藥篇畢諸雜要行篇

卷第十七

從沙彌篇畢僔通分

四分律行事鈔簡正記目次終

四分律鈔簡正記卷第一

吳越國長講律臨壇賜紫清凉大師景霄纂

蓋聞事鈔玄邃功用寔深是律府之樞開乃行持之
鈐鍵爰自巨唐貞觀之後製造章記四十餘家而條
貫極繁篇軸彙盛欲遍披討難究源流伹景霄夙欽
化緣功承稟訓覩箇諸多正義編集成之庶後學徒
俾其福用云爾

將解一部鈔文大分爲二初且立章料簡略知教之
所歸次乃牒釋科條廣辨教之文義兩段就初四叉
分四別初明能說教主依大小乘以辨三身二明所
說教藏卽經律論之差別第三結集住持離分部別
第四翻譯時代制作之由四段

今初且能說教主者謂我本師釋迦佛也於中分二
初釋總名次解別名兩文初也具足梵語釋迦牟尼
佛陀耶此翻爲能仁寂默覺釋迦兩字是姓此翻能
仁起自尼樓因父王之三歎從德立姓下文廣述也
悉達多是名梵音訛也具足應云薩縛曷剌他悉陀
唐言一切義成謂成就有爲無爲之義故亦可成就

不一作示

夢疑寤下同

三乘聖道故曰義成也牟尼或云文尼是字此云寂
嘿對喧爭以明謂諸有情身中各有根本十惑所謂
貪嗔癡慢疑身見邊見見取邪見戒禁取此十煩惱
體性乖違故稱爲爭且如貪緣順情境起嗔向違情
境生痴謂不了因果慢則高舉爲性疑則猶預不決
身見執我我所邊見執斷執常邪見撥無因果見取
執劣爲勝戒禁取非因計因此十煩惱在有情身中
觸動善品惱害自他聞業招生常爲喧諍今佛不同
我證有之後於金剛座上以三十四心並皆斷盡故
云寂嘿又於三十四心中前三十三心未沾此號至
第三十四心方得此名故俱舍論云無學身語業卽
意三牟尼云云佛陀者號也號有十種今且論一卽
於十中當其第九覺悟圓明號也此翻爲覺故攝論
云覺謂覺察覺察煩惱彰如睡夢覺覺謂覺悟所知
彰如蓮華開又覺具三義一自覺覺心簡凡夫凡夫
未能自覺故二覺他謂覺他異二乘二乘但能自覺
是覺心既不覺他卽未覺他三覺滿色心俱泯對菩
薩次菩薩雖覺色覺心然色心未能雙泯唯佛三義

足。故獨彰於覺也。故多論云。覺了一切法相。故復次
一切衆生長泯三界。道眼既開。自覺覺他覺行圓滿。
故名佛也（上來解總名覺）
次別名者。謂佛有三身。法報化別。故今且依小乘辨
者。即分三也。云云。初言五分法身者。五者舉數。分者
分段。法者軌持。身者體依聚也。以五分之法。蘊積在
於無學身中。故云五分也。一戒蘊。防非止惡曰戒。故
婆沙云。無學身語律儀及以正命。名為戒蘊。謂無學
身業為正業。無學口業為正語。無學乞求為正命。離
四邪五邪等。八支聖道中此三名戒蘊。即道俱無表
戒。謂無漏淨慧與同時思。現行有防發之功能。故名
戒也。二定蘊。息慮外緣名定。故婆沙云。無願三摩地
為定蘊。即三解脫中有無願解脫。此依八地無漏定
上發生。即於定位作無願行。相對治前境。名無願三
摩地。躰即是定。故取為定蘊。此亦無漏慧與同時思
現行有防發之功能也。三慧蘊。觀達有無名慧也。故
婆沙云。正見正智名慧蘊。推求名見。決斷名智。見智
雖殊。體皆是別境中無漏慧。故取為慧蘊也。四解脫

蘊。累盡清淨。不滯有無。名為解脫。故婆沙云。盡智無
生智相應勝解名解脫蘊。即進大地中勝解。此之勝
解。能即持四真諦境。知苦我已知。集我已斷。滅我已
證。道我已修。於無學位中。即持得自在。故名為解脫
也。問解脫與勝解何別。答因中即境。強名勝解。果中
斷煩惱名解脫（准此因果有異也）。五解脫知見蘊。謂於自他
解脫並皆顯了。名解脫知見。故婆沙云。盡無生智相
應現前名解脫知見蘊。即約金剛心後解脫道中慧
作是解。我已知苦不復更知。我已斷集不復更斷。我
已證滅不復更證。我已修道不復更修。此之二智總
名解脫知見。問解脫與解脫知見何別。答勝劣有異。
解脫起勝解緣四諦。解脫知見緣涅槃也。已上五分
之法蘊積在身。復有普熏之義。亦號五分法身香也
（上解五分法身竟）
第二報身者。果起酬因曰報也。身義如前。謂酬昔因
故招今果。感巍巍之相好。紫磨金軀。住世方八十。廣
演三乘教法。釋此不同。略以六門分別。初明三阿僧
祇所逢佛。二明六波羅蜜修習圓滿時分。三於百劫

◆曰下脫歲三字

◆一疑十

修妙相因四生處人中成佛意五最後身出家修有
漏道斷惑六菩提樹下修無漏觀斷惑六段今初也
具足梵語阿僧企耶劫洛波此翻爲無數時分今略
云阿僧祇翻爲無數問既云無數何故言三答俱舍
云此謂劫名非是不知數量也又問未審積何數量
爲一無數劫答准婆沙論云時中極少莫越剎那極
長即阿僧祇謂一百二十剎那爲怛剎那六十怛剎
那爲臘縛三十臘縛爲一須臾三十須臾爲一晝夜
三十晝夜爲一月十二月爲年積此年至八萬四千
歲後經百年減一季如是減到十歲已又百年增一
季還到八萬四千歲此名一增減如是二十增減名
一住劫住既二十劫成壞空各二十共成八十劫如
是八十劫始爲一大劫從此至一十一十爲百十百
爲千十千爲萬十萬爲洛叉十洛叉爲一度洛叉十
度洛叉爲一俱胝十俱胝爲一末陀十末陀爲阿庾
多十阿庾多爲一大阿庾多十大阿庾多爲一益那
庾乃至第五十二數名阿僧祇此云無數如是至三
故曰無數劫也所逢佛者謂明三僧祇劫中未審値

遇多少佛故俱舍頌曰於三無數劫各供養七萬又
如次供養五六七千佛所言各供養七萬者第一二
三各是七萬又如次供養五六七千佛如第一劫供
養七萬佛又供養五千第二劫中供養七萬了又供
養七千第三劫中供養七萬了又供養七千若計數
者三七成二十一萬又五六七千復成一萬八千幷
上都二十二萬八千佛也此亦且約小乘宗旨以昔
若據大乘四依供養二十六恒河沙佛如涅槃經說
六度亂修是地前爲初依供養五恒河沙佛初地至
七地爲第二依供養六恒河沙佛八九二地爲第三
依供養七恒河沙佛十地等覺已去爲第四依供養
八恒河沙佛又准金剛經云我於燃燈佛所得値八
百四千萬億那由他諸佛悉皆供養無空過者問三
祇劫內所逢諸佛供養數量已知然未審其間佛名
何答佛數既多不可具述今依論文但舉初後故俱
舍頌曰三無數劫滿逆次逢勝觀燃燈寶髻佛初釋
迦牟尼謂總舉三劫滿時最後佛故云三無數劫滿
逆次者顯非順也如第三無數劫供養七萬七千佛

最劫末時佛名勝觀。第二無數劫供養七萬六千佛。最劫末時佛名燃燈。第一無數劫供養七萬五千佛。最劫末時佛名寶髻。也初釋迦牟尼者。謂第一劫初所逢佛名釋迦牟尼。即古釋迦佛也。謂菩薩因中昔作窯師之子。遇此釋迦如來。遂發善心。要期弘願。願我當來成佛。一似如今世尊。是以現在所度有情等。皆同往曌云云（上來明三僧祇劫所逢佛已竟也）

第二明六波羅蜜修習圓滿時分者。故俱舍云。但由悲普施。披析身無忿。讚歎底沙佛。次無上菩提。（已上頌文）且第一布施波羅蜜者。謂佛因中常以金銀等外財惠施。又復捨頭目髓腦等內財。如求偈捨身。悲心飼虎等。故婆沙云。若時菩薩但以悲心能施一切身命。乃至都無少分戀著之心。非謂怖求勝生差別。齊此名布施波羅蜜多修習圓滿時分。第二時戒忍辱者。謂菩薩因中昔為仙人。獨處山間修道。時世有王名為哥利。新云羯利。唐言鬭爭。時王與嬪妃等入山遊戲。王少有疲倦。暫時憩息。時諸女等遂乃前行。偶到仙人止住之處。仙人廣與說法。彼貪聞法。遂乃忘歸。王後覺時令推覓。故既知彼等在仙者龕中。王生忿怒之心。謂是仙人誘引我之眷屬。即以利刀割截仙者支節。分散作斯事與。乃却還宮。到中行逢忽覩天地黑闇。走石飛沙。前進不得。王自念言。此必是仙人所為。宜令懺悔。乃迴到彼。求哀悔過。忽聞空中告曰。大王當知。我是求大菩提之人。王雖割截我身。我都無一念怨恨。王又白言。雖當信汝此語。仙人告王曰。王若不信我言。聽立誓願。我若有心嫌恨我之故。體永不完全。我必無怨恨之心。願此故身平復如本。言訖其身仍舊。此名持戒忍辱二波羅蜜多。以無瞋忿之心。又不思其加報也。故婆沙云。若時菩薩彼解支節。乃至無少許。雖未離欲貪。然心無忿恚。齊此名持戒忍辱二波羅蜜多修習圓滿時分。第三精進者。婆沙云。若時菩薩勇猛精進。時底沙如來有二弟子。一名釋迦。二名慈氏。謂此二弟子中。慈氏理合先成佛。但為釋迦是悲增菩薩。樂修利他行。所化機先熟。慈氏是智增菩薩。樂修自利行。所化機未熟。彼佛思惟。釋迦雖成佛合在後。爭奈所化境已熟。不可抑遏。令

向後耶。慈氏雖成佛合在先。然所化境未熟。縱成道何益。今寧可迴又就多人。不可迴。令就一也。遂設方便。告釋迦菩薩曰。吾欲入山。汝亦應去。爾時菩薩奉命。乃持彼佛尼師壇安肩上。從隨而往。時佛既到山中。忽然示現。遂隱其身於吠瑠璃寶龕之中。入定跏趺而坐。入火界三昧。其釋迦菩薩忽失本師。處處求覓。並皆不得。後忽見在寶龕之中入定。威光熾盛。更異於常。遂翹足經七日七夜。起無怠之淨心。以妙伽陀。讚彼佛曰。舊云天上天下無如佛等。新俱舍頌云。天地此界多聞室。逝宮天處十方無。丈夫牛王大沙門。尋地山林遍無等。解云天地者天上地下。此界者此三千也。北方毗沙門宮。此云多聞。室以信敬名聞。滿彼十方。故逝宮即大梵王宮。外道執彼為常。佛為破之。為逝宮。故逝由往也天處謂諸天處。非但逝宮等無似佛。十方世界亦無似佛也。有智慧相好莊嚴。名為丈夫。行步端祥有大力。故號曰牛王。息惡義遍名沙門也。尋山林遍無等佛齊等也。論中問曰。近佛菩薩名句巧妙。何故七日七夜但念一偈。答恐願勝。故若

◎起疑惱　◎僧祇疑何化　◎究竟異下同

假名句。恐心不專故。故唯一偈也。爾時菩薩說此偈已。頓超九劫。先成佛道。齊此名為精進波羅蜜多修習圓滿時分。第四位婆沙云。若時菩薩處金剛座。住金剛喻定。齊此名為定慧二波羅蜜多修習圓滿時分。此六波羅蜜四位修成。故俱舍云。六波羅蜜多於是四位一二又一二。如是修圓滿。又准諸經中明此六波羅蜜為對治六相違障。故一多貪令修布施。二毀禁令持戒。三多嗔令忍辱。四懈怠令精進。五多思令禪定。六愚痴令修智慧。故六立也。又此六種所以先後次第何耶。答准大乘論六由於前前引發後後。及由後後持淨前前。前前麤後後細。易難修習次第如是。廣解如是或有廣述大乘六度章門一非宗承二繁新覺第三百劫修妙相因者。謂上三祇劫滿六度修圓。正覺將登。須思妙相。若斯之義。故次明之。所言百劫者。一解云是饑饉劫。二云是水火劫也。謂菩薩三僧祇劫修行圓滿。足據理須與經於百劫修妙相因。但為前來翹足讚底沙如來七日精勤。超於九劫。今但九十一劫。相好即圓也。此亦且據小乘以言。若准

大乘說超四十劫也。布髮掩泥超八劫。緣起如四分律中翹足讚佛超九劫。如俱舍論中述薩埵王子捨身超十一劫。緣如金光明述雪山求半偈超十二劫。如涅槃經說也已上通大小乘。都計四十劫也。問大乘說超四十劫。未審更用幾劫修妙相。因答有解云。若但約俱舍超九劫。即須九十一劫修成。若通諸教文。既四十劫超。今但要六十劫修相也。今謂不然。縱所說超四十劫者。亦須與經九十一劫修妙相也。所以爾者。翹足讚佛九劫大小二乘同許。是百劫內超餘之苦行三十一劫。大乘之中元約僧祇劫中。超水火劫。不合將他三祇劫外百劫內數以共增添。此據慈恩基法師解思之。問其妙相相狀云何。答俱舍云。佛思之所成各百福莊嚴。飾所言百福者。百人善思號為百福。即身三口四意三十業道也。今於身三口四且約煞友說者。便是五也。唯如自行不殺思。不但自行。兼勸他人合行不殺名勸導思。見他不殺發隨喜心名隨喜思。見他不殺發言讚歎名讚歎思。將此四種迴向菩提名迴向思。一業道上既具五思。十業道上合成五十也。如修眉間白毫一相之時。先起五十思淨治身器。次起一思引彼妙相。後起五十思。用以莊嚴。實而言之百一思也。一相既爾。餘例可知。喻如農夫先治畦壠。次下種子。後以水溉灌。又經言。諸佛身金色百福相莊嚴。爾時菩薩既修相已。次入修道位名為住定菩薩。捨六劣事號得六勝事。號為六等至也。一捨諸惡趣常生人天善趣。若未修相或生不善趣等云云。二捨下劣家常生貴族家。若未修相或生下賤家。今修相已常生剎利婆羅門家。三捨不具根常得具足根。若未得修相前或六根有缺。今修相已決定不缺也。四捨非男身常得男身。未修相前或作女根及二根等。今修相已決定常得男根。五捨忘失念常得自性念。未修相前所作之事容多忘失。今修相已決定無忘。六捨諸退屈常得堅固定。未修相前凡修善事容退屈。故今修相已決定堅固。前四離四惡。後二得二功德也故俱舍云。從修妙相業菩薩得定名。生善趣貴家。具男念堅固。此頌文反收前義由茲六種之定。故得真實住定之名。若未修相好與定相違。故不得名為住定菩薩。問相是何義。菩薩所

徵疑轍

修答曰相標熾義詳瑞義問何故佛身須得相好答欲與無上菩提作所依器殊勝功德決定依止殊勝之身故須三十二相具足圓滿也上來第三門竟第四生處人中成佛意者謂菩薩既修相已應須示現人天成等正覺故有門來婆沙云爾時菩薩當賢劫初人壽二萬歲時號曰護明菩薩於波羅奈國鹿野苑中得迦葉如來受于記爾汝於來世當得作佛號釋迦牟尼既授記已乃生覩史陀天為一生補處菩薩也彼天具壽四千歲將人間四百年為彼天一

記疑沉

晝夜計此州五十七億八萬歲在彼天說法教化後於賢劫中當第九減劫人壽百歲時從彼天下降現白象瑞相降生中印土境迦維衛國迦毗羅城淨飯王宮記質於摩耶夫人胎即當此土周朝第四主招王二十三年七月十五日夜既託胎已亦同我輩凡夫十月滿足而生即當此昭王二十四年甲寅歲四月八日於嵐毗園內無憂樹下右脇而生生已梵釋

樂疑冰

雨香九龍吐水沐浴其身地湧七莖蓮華承足以表七覺支花而於四方各行七步為除外道自尊必墮

覺疑麥

惡道覺手現相指於天地以表獨尊父王愛之群臣皆敬即為太子以嗣東宮游四門悟老病死後覩沙門儀相忻仰情濃即當此昭王四十二年太子時年十九遂於二月八日夜半踰城出家往伽耶山中精勤苦行誓求佛道已上正門本意竟次下問答除妨問補處菩

權疑唯

薩何故於欲界六天之中唯生覩史陀天不生上二

菩薩疑升

菩薩下三天答婆沙云若上若下俱亦生疑然生彼天不違法相所言若上若下上謂樂變化及他化自在也下謂夜摩忉利及四天王天也言俱亦生疑者謂若上生二天者人生疑云菩薩何不向下三天中生若生下三天者人又疑云菩薩何不生上二天耶如是上下並未免人生疑然生覩史陀天且不違諸佛常法以過去諸佛常法為補處尊皆生覩史陀天也又說彼天是小千界天趣之中猶如臍法以正處中故又上天樂鈍下三天放逸唯覩史陀天離二過失故又說彼天名為知足晝夜時中知欲樂足故又若生樂變化具壽一萬六千歲他化自在天具壽八千歲若待此天壽盡時下生人間衆生根熟之時已

過無人教化却墮三途若生下三天天壽盡時下降人間衆生根機未熟空出無益唯覩史陀天天壽盡時下生人中衆生根機正熟厭苦心切生死苦樂是已知故具上多義是以唯生覩史陀天又問何故不生色無色界答無色無形不得說法色界雖有形而貪着禪味不利益衆生故不生上二界問何故菩薩唯從天沒不從人來婆沙云於諸趣中天趣勝故又從天而來人所重故從天而來有神變故從人趣來無如是事是以菩薩從天而來若爾何不便向天中成道而來人間答婆沙云隨諸佛常法故謂過去殑伽沙數諸佛世尊皆於人中而成正覺現在亦然又復次天身非無上菩提所依止器人趣根性猛利多分堪受如來教法又乃人趣有二事故有佛出世一有厭離心二有猛利心諸天雖有猛利心而無厭離心謂染着樂故三途雖有厭離心且無猛利心唯人趣有茲二事所以有佛出世也問人趣有四洲何故菩薩但生南洲答以南洲人覺慧利故餘洲不爾問人通四生化生趣勝何故菩薩唯受胎生答以俱舍

⊕界疑分

⊕南字未詳

云見受胎生有大利益故一爲引導諸大釋種親屬相因令入正法二欲引諸類令知菩薩是輪王種因得捨邪而歸正法三爲令所化者生增上心彼既是人能成大事我曹亦爾何不爲之因發正勤專修正法若不爾者族性難知四爲遮疑謗恐疑幻化爲天爲鬼又外道謗曰過百劫後當有大幻出現世間故受胎生息諸疑謗或可爲留身界故受胎生令無量人及諸異類一興供養千返生天及證解脫若受生無外種故身纔殞逝無復遺餘如滅燈光即無所見也（上來第四門竟）

第五最後身出家修有漏道斷惑者俱舍云王宮所生住最後有又經云我生胎分盡名最末後身云云有漏道者簡無漏也斷惑者謂伏斷下八地惑也爾菩薩年登十九當此周昭王四十二年二月八日夜踰城出家入伽耶山苦行林中前修佛道淨居天子奉刀落髮授與法衣父王既知深當不悅遂召內族三人一阿濕婆二摩訶男（解飯王太子）三跋提（甘露飯王太子）又召外族二人一憍陳那二十力迦葉（並是佛舅姨阿舅）王告此

◆記前文

◆由字顯喻

◆隣疑四下斷

五人言我子捨家修道處在深山今汝曹常相隨逐五人銜命不敢拒違乃入山中侍奉太子云云與彼五人同諸外道日食麻麥以近身命於是五人自商議曰道爲樂證爲由苦證內族三人曰我久處深山實恒受快樂若道由樂證故知快樂用爲眞道不須執苦也此依基法師解若准後代製記諸家相承云內族執樂外族執苦者悞也謂此五人見解自有參差所計不同致生乖諍爾時外族二人既執樂是道見太子曰食麻麥計爲非道遂捨而去往鹿苑中是時太子初往阿藍伽藍處習無所有處定次往鬱頭子藍處學非非相處定以有漏道斷下八地見修二惑既是凡夫不分理事但一時合斷也夫有漏道斷惑者作六行事觀也六者數也行諸行相事謂麤淺觀謂觀察即忻上淨妙離猒下苦麤鄣又忻猒時每一品下有一無間一解脫諸無間道緣下地諸有漏法作麤苦鄣三行相也麤者不寂靜故苦者非妙美故鄣者非出離故諸解脫道緣上地諸有漏法作淨妙離三行相也淨者以寂靜故妙者以美妙故離者是出離故作此行相時必須上下相對如猒下界作麤行相時解脫道忻上界即作淨行相時忻上界須作妙行相若猒下作障行相時欣上界須作離行相劣不可雜亂如是忻上猒下次第橙梯斷下八地煩惱乃至非非想處唯有頂一地有漏力劣不能斷故是以論云有頂唯無漏不通有漏至此地時以無上地可欣故下地可猒也上來第五門已竟

第六菩提樹下修無漏觀斷惑者謂上明菩薩雖以世道斷下八地煩惱猶是凡夫未免輪迴豈能證聖故須第六起無漏觀也所言菩提樹下者西域記云中印土境摩竭陀國王舍城西二百餘里有畢鉢羅樹一切諸佛皆於此處證大菩提故曰菩提樹也無漏觀者簡有漏也斷惑者永斷一切煩惱也婆沙論云爾時菩薩苦行已滿形貌燋悴恐同自餓外道招彼謗詞欲驗苦非眞遂受乳糜表非餓故准大莊嚴經說淨居天子報牧牛家姉妹二人一名難陀二名跋羅曰悉達太子將欲成道汝何不煞香乳糜而供養之時女聞之心生歡喜遂煞香乳糜以其金

缽盛之躬將往詣菩薩之所跪而獻之。菩薩受已持往尼連河側軟草處結跏趺坐。思惟過去諸佛受食常法。淨衣裙坐而食也。餘如彼說云云。爾時內族三人從前執苦為道。今見菩薩受乳糜飡心生退屈。自相謂曰。此乃失意猖狂。非眞正道。遂捨太子去也。遐至鹿林見外族二人。共談太子之失。乃相契約。悉違今既販道斷志。後必此來。若見彼我五人並不要迎奉也。爾時菩薩廣因既修。大果必祈。遂往尼連河中洗浴。感得寶樹低枝。菩薩攬枝上岸。地乃傾搖。時淨居天子指亦菩薩成道之處。此去不遠有一寶座。金剛所成。周百餘步。上窮地際。下及金輪。世界初成與天地俱起。賢劫千佛皆登此座成道。菩薩往彼。又及思惟過去諸佛成道法爾淨香茆。今何處得。時有吉祥長者施香茆草。有處說。淨居諸天應菩薩念化作負草人。從菩薩前過。菩薩就彼求乞。彼以淨茆躬送上於菩薩。既受草已敷安坐下。以三十四心成等正覺。先斷見惑有十六心。八忍八智。次起修道十八心。九無間九解脫。通前三十四心也。且見惑十六者。心

據諦現觀中。若約見位。但十五心。八忍七智。至第十六刹那屬修道。故今且辨見道諦現觀中一十六心斷惑行者。但舍頌云。世第一無間即緣欲界苦生無漏法忍。次往法智。謂從加行第四善根位離同類因者。謂世第一善根是有漏。若有漏同類因能感有漏等流果。今既入無漏諦理。故須離前有漏刹那也。作等無間緣者。謂心法四緣生。色法二緣起也。等謂齊等。間謂間隔。謂前六識等無間緣通三世。前念無漏心心所齊等與後念心心所為緣。若前念為過去。後念為未來。中間為現在。前念不滅現在不起。現在不滅未來不生。如是三世更無間隔。但離有漏因入於見道。故云世第一無間也 即緣欲界苦者。謂起能緣緣於欲界苦聖諦境。有無漏法生。名苦法忍。所以頌云生無漏法忍。言苦法忍者。苦法即苦諦家法。三苦五苦等。是忍謂忍許。謂無始時來被身見等諸煩惱蓋覆此四眞諦理不了。是苦妄計為樂。今既修行功成。引得見道無漏智起現前。許斷此苦計下十个煩惱。此第一刹那心名無間道斷煩惱故 忍次生法智者。謂從法忍後還緣欲苦。

有無漏法生。名苦法智。謂起智緣於苦法。名苦法智。證下眞如之理。此第二刹那心。名解脫道。證擇滅故也。次緣上界有無漏法生。名類。第三刹那心也。頓斷上界苦諦下煩惱故也。次一刹那名苦類智。第四刹那心。證苦下眞如之理故。又却觀欲界集諦有無漏法生。名集法忍。第五刹那心。斷此諦下煩惱故。次一刹那名集法智。第六刹那心。證擇滅眞如理也。次觀上界集諦有無漏法生。名集類忍。第七刹那心。斷此諦下煩惱故。次一刹那名集類智。第八心也。證眞如理故。又却觀欲界滅諦有無漏法生名滅法忍。第九刹那心。斷此諦下煩惱也。次一刹那名滅法。第十心。證此諦下眞如理故。次觀上界滅諦有無漏法名滅法忍。第十一刹那心。斷此諦下煩惱故。次一刹那名滅智。第十二心。證眞如理故。又却觀欲界道諦有無漏法生名道法忍。第十三刹那心。斷此諦下煩惱。次一刹那名道法智。第十四諦眞如理故。次觀上界道有無漏法生名道類忍。第十五刹那心也。至此心時一切分別迷理無不盡。次一刹那名道類智。第十六心。當此心時證第三果也。已上都十六心八忍名無間。皆斷惑故。八智名解脫。皆證理故。然在論中釋也。問菩薩至第十六心時何故不證初二果直證第三果耶。答欲界迷事惑有九品。前六品障第二果。七八九三品能障三果。今緣菩薩

於凡位時。起有漏道。今斷下八地迷理迷事皆盡。於二三果不能爲障。所以眞證第三果。故又須知此十六心八智本不斷惑。一向證滅。但八忍斷惑。又向八忍中四个法忍亦無惑可斷。以凡位時曾起世道以斷故。今唯重起印證道再遊歷過。唯四个類忍斷惑。此四類忍擬理通斷八地煩惱。今剋體說唯斷非非想處一地見惑。下之七地亦曾斷訖。今且通而言之。八忍斷惑也。上明見道斷惑行相竟。次辨修惑十八心者。准薩婆多云。至道類智時。既證第三果已。不出觀門一坐又斷非非想處一地修惑。有三貪癡慢。將此三惑分之九品。卽上上品乃至下下等云云。每斷一品時有一無間一解脫。先起下下品心。斷無始時來上上品惑。無間道斷。解脫道證。如是乃至第九起上上品心斷無始時來下下品惑。至無間道時。當第十七心。此時與金剛喩定相應。一切微細煩惱悉皆斷盡。是第四果向。次一刹那解脫道時。與盡智相應。證佛果也。卽第十八心。幷前十六成三十三心。是有學心。第三十四心是佛無學初心也。已上十九出家。三十成道。

◆立篇士下附 ◆經來篇附 ◆血疑色

卽當此立周穆王卽位二年二月八日矣。爾時地神報空神。空神報天神。須臾三界悉知如來成道。世尊是時。遂觀三界衆苦所逼。雖可久住。便擬涅槃。爾時梵王下請佛轉法輪。而說偈曰。摩竭雖濁穢。而佛從中生。願開甘露門。爲衆生說法。如來嘿然許之。遂觀一切有情。何者根熟可度。遂作念言。我昔曾於鬱頭藍子處學非想處定。彼旣於我有恩。可先往度也。淨居天子空中報云。彼命終經來于七日。如來歎之。薄福不遇。又念曰。阿藍迦藍我曾於彼學無有處定。今可往度之。空天報曰。死經五日。佛又深歎也。又乃思惟。內族外族五人昔曾侍於我。我今可往度之。遂從覺樹而起。趣鹿苑中。威儀寂靜。神光晃曜。毫含玉彩。身瑩金山。安祥而進。時彼五人遙見佛已。互相謂曰。一切義成。彼來者。捨歲月淹久。都無果證。心思厭及。故尋我曹。宜共嘿然。不須迎奉。如來漸近。威光所逼。五人不覺趣迎世尊。世尊告曰。汝等痴人。自立其制。不能堅守。還自破之。五人問云。悉達何處成道。佛答云。我於菩提樹下金剛座上。成等正覺。已得甘露法

◆轉下文作論 ◆々一疑示

味。爲度汝故。是以此來。五人心中猶未生信。遂經一夏。調根先爲陳如三轉四諦十二行。轉言三轉者。謂三周轉也。一示相轉。云此是苦。三界逼迫爲果義邊名之爲苦。三苦五苦八苦。直至諸天快樂五衰相現。亦是壞苦。此是集。招生死因名之爲集。此是滅。煩惱盡處所證涅槃名滅。此是道。聖智之因名道（當此轉時陳如入見道）。第二勸修轉者。語云此是苦汝應知。此是集汝應斷。此是滅汝應證。此是道汝應修（當此轉時陳如入修道）。第三引證轉者。語云此是苦我已知。此是集我已斷。此是滅我已證。此是道我已修（當此轉時陳如入無學道故）。如是三周所轉。故云三轉四諦也。言十二行輪者。十二者數也。每一轉時皆具四法。卽眼智明覺。故婆沙云。於見道中。法忍名眼。法智名智。類忍爲明。類智爲覺。々一可觀見明眼。決斷名智。照了爲明。警策名覺。又復苦下自有三轉示相勸修引證。卽是十二。餘集滅道亦爾。理實言之。三十八行。今約數同。且標十二。非謂三轉四諦都唯十二也。輪者若准有宗所計。唯此四諦教法便是眞輪。今依經部四諦非眞輪。但是家方便

轂歷作轂下同

今取八支聖道是眞法輪也言八聖道者正語正業正命正見正思惟正念正勤正定爲八也問何故將此八支聖道爲輪答從喻立也世間車輪具轂輻輞三有摧轉義初取裏軸爲轂次外十八條湊輪上者名輻取外邊輪轉者輞六片能收十八輻每片管三條三六十八若無輞收轂輻無由成輪轂有所依義輻有能依義輞有收攝義此三是全方能轉轍今此八支聖道亦復如然語業命三爲轂是所依尸羅不清淨三昧不現前萬行皆依止戒故見思勤念是慧爲輻即能依謂依戒生故正定爲輪輞有收攝義能採亂歸眞也此八支聖道陳如身中本有猶似大乘說眞如以不從外來但被煩惱蓋覆不顯現故今既蒙如來宣四諦法聞法已後自能起智摧輾身中煩惱說得聖果名轉法輪輪有二義一圓滿義具轂輻輞二二不定義從見道轉至修道從修道轉至無學道自得此已轉爲他安布聖道於他身中（此依經部也）若准有部所計法輪唯局見道彼云寧知法輪唯局見道答陳如等見道生時地空天神唱云如來已轉

歸作歸

名疑呂○靈歷作春

法輪既云已轉明知唯約見道（經部不然三道皆通於他相續見道生時已至轉初故名已轉也）三摧輾義如蝳蟟拒轍輪能摧之聖道在懷能摧煩惱等云云轉者動也顯也運也起也基法師云動宣言教顯揚妙理運聖道於前發起眞智於言後圓摧障惱名轉法輪（若依大乘辨輪自性輪因輪果輪方便皆屬如故說）爾時世尊既爲陳如轉四諦法已乃問陳如解未陳如最初答解於是地神亦證陳如已解是以名曰解憍陳如最先悟道莫越此也是時陳如既證果已求佛出家佛以金口親名云善來比丘於我法中快修梵行速盡苦原於此言下感戒在身鬚髮自落袈裟披體猶如五夏比丘無別既具僧儀乃辭佛入城乞食餘之四人其時由在四善根位次爲阿濕卑摩訶男二人說布施生天福樂等事二人即證初果後爲婆提婆斅二人說法證初果善來告召各得戒品在身成其僧相入城乞食今銘此五人爲五俱輪輪者倫也謂約五人倫次得道故或俱隣以鄰者親也五人皆是王親故爾時如來既轉正法輪已地神報空神空神報天神乃至梵宮悉知如來法輪已轉故

◆[illegible]轉

上來菩提樹下成等正覺。是佛證之初。鹿苑輪四諦是法寶之首。度五比丘。僧寶之始。於是化相三寶已周。圓即當周第五主穆王即位二年八月八日轉法輪矣。上來第六門竟。前來有六收科云云。是第二辨報身竟

第三化身者。化謂變化。轉換本質名變。無而欻有有已遍無曰化。唯此南洲王宮所生。三十四心成道。是實身。十方諸立示形說法。至於六趣。或小皆變化。故問。今律藏三身之中。是何身說。答。是報身說也

上來有三云云。總是依小乘宗。辨三身竟。從此依大乘略辨者。若依唯識百法等。多以十二門分別。如彼廣明。今此非宗。但要知同異。粗分三別。一釋名。二出體。三說法不說法。三門初也。言清淨法身毗盧遮那佛者。清淨法身是唐言。毗盧舍那是梵語。清淨者不爲二彰所染也。法身者。法謂軌持義。軌謂軌則令物生解。即法身是所緣之境。令根本智生證之解。持謂任持不捨自體。即當體能持。凝然不動。是寂靜義。身者。體依積聚義。用無垢眞如爲體。是體義。與塵沙萬德及報化二身爲依止。故依義具常樂我淨及名句文。是聚義。雖非體積聚。還有義積聚也。言毗盧遮那是梵語。此云遍一切寂。遍謂周遍簡異有爲諸法。自相非如。地水火風等各附本體。不名爲遍。寂謂寂靜。簡異有爲諸法共相非如。生住異滅其相煩喧。法身雖則普周常住。湛然寂靜。佛者覺也。如前廣釋云云

約釋分別。身是無垢眞如爲體。法是軌生物解之用。今言法身無用。後體攝用歸體。法即身。持業釋 二圓滿報身盧舍那佛。圓滿報身是唐言。盧舍那是梵語。圓者遍也。於一切法已遍脩習故。爲簡二乘之人未遍修也。滿者足也。已修足故。爲簡菩薩雖則遍修未足故。報者酬因之稱也。一自受報即酬三無數劫自利利他萬德俱圓。二障永盡。有妙淨云。迥出世間。住止其中。現大法樂。恒自受用也。身者亦是體依聚義。以實無漏五蘊爲體。是體義。以不共塵沙功德爲依止。是義依義。既具五蘊。是體聚義。約釋分別。自受用報即身。或自受用報之身。通持業依主二釋。二他受用者。應十地菩薩故。名他。爲彼說法斷疑。名爲受用也。

◆衆疑乘　◆云疑土　◆雙字疑剩

◆苦疑若 ◆攝疑權 ◆闕字疑衍 ◆三上疑欠[illegible]字

身如前解。既以化五蘊為體。是體聚義。約釋分別。他受即身。持業收。言盧舍那是梵語。此云光明遍照。遍照有二。若自受用身上起根本智時內照真理。名內遍照。若後得智起三種化身并十重他受用身。名外遍照也。三千百億化身釋迦牟尼佛者。千百億化身是唐言。釋迦牟尼是梵語。言百千億者。舉數也。即所化之境也。佛即能化之身。應物之攝。本無今有身者。亦體依聚義也。以化五蘊中實五塵為體。義與資加二乘為依止。故依義假相好實五塵是聚義。問前他受用身以化五蘊為體。今化身亦以化五蘊為體。若為取別。答三義別故。一麤細別。化身麤他受用身細。二居立別。他受用身居純淨土。為登地菩薩現大神通示樂相說法。若化身居穢土。為化二乘異生等。示有妻奴苦樂之事。三所變別。他受用第七識平等性智上變。若化身前五識成所作智上變。由茲三義有異也。然變化身有三種。一大化身。身長千丈。示化身釋迦身長丈六。當來慈氏身長千尺。三隨類。即不定。如羅師長者三尺。以發心五百婆羅門見灰身而起信。

◆從一作縱 ○間作聞

無邊身菩薩。窮上界有餘。諸小位之凡夫。觀丈六而無識等。已上三種雖別。並化身所收。約釋分別。云處化即身。持業釋。釋迦牟尼是梵語。如前廣解。云云 三明三身說法不說法者。有兩宗不同。初依龍軍無性三身但不說。彼云佛身無為。不墮三邊。非蘊界處所攝。又云久離戲論。曾不說法。從今間者。是佛利他本願緣力。眾生識上文義相生。此文義聚集之時。假名佛說。又涅槃經云。我於金剛座上。乃至鶴林。於其中間不說一字。又金剛經云。若人言如來有所說法。即為謗佛。又淨名云。夫說法者。無說無示。其聽法者。無聞無得。二依護法光宗。三身俱說法。且法身說法者。取生解義邊名說法。謂根本智證真如時。作不生不滅之解。即名身說法。其間心所便為聽眾。又如四知證涅槃理時。能令三智所管心所會解之時。六十心所如同聽眾。約此道理。即法身說法也。若自受用身對諸佛說法。他受用身對十地菩薩說十波羅蜜法。若論化身者。大化身為四加行菩薩說大乘法。若小化身說三乘法。隨類化身說隨根法。故契經中世尊

雖字疑衍

主疑誤

入身手林中取少樹葉問迦葉云手中葉多林中多
迦葉云手中葉少林中葉多佛言我已說法如手中
葉未說之法如林中葉等又經云尋念過去佛所行
方便力我今所得道亦雖應說三乘問今此律藏三
身之中何身所說答小化身說大小二乘宗計雖別
然皆取王宮丈六之身爲說律藏教主也上來有二
初依小乘二依大乘兩文總是第一能說教主竟
第二所說教藏者謂上既有能說之人降世不可徒
然必有所說教主故次辨也於中分二初通舉三藏
二就教別釋兩文今初又分爲二初辨三藏名體二
明三藏次第初中又分二初釋名二出體初分二初
釋三種別名二辨藏之通號兩文今初且釋名者原
佛出世等物隨機說八萬餘法門對煩惱之障染總
撮大趣莫越三名即毗尼等是初言毗尼者或云毗
奈耶云毗那耶並梵音不定此總番之爲律戒疏云
律者法也詮量輕重處判是非持犯皎然必無疑濫
故二筆義凡言決斷非筆不定筆即法家之象也云
云三分義似於陰陽分其律呂等今順違持犯亦然

舌一作手

廣如疏述第二素呾覽舊云修多羅或云修妬露此
翻爲線綖者貫串採持義如線貫華使不散失今以
佛聖教貫所詮理攝持不散亦復如然若舊翻爲經
經者經去序也如經緯之經此亦取貫攝義也或可逕
路之逕能示人要道等又是常義舌古共尊百王不
易曰常又雜心論五義解經即涌泉等如常可委云
云若素呾覽是新語此翻契經語謂契合即能詮教
契可詮理合有情機故名爲契貫串攝持所應知義
目之爲逕也第三阿毗達摩者舊云毗曇此云無比
法謂慧中勝故更無有法勝此於法故云比法今新
云阿毗達磨此云對法對有二義一者對向謂無漏
慧對向涅槃二者對觀謂無漏慧對觀四諦前言觀
向以因對果因即淨慧果是涅槃後言對觀以心對
境心謂淨慧境即四諦具茲二故目之曰對也軌持
義故名之爲法軌謂軌則令物生解如色法可軌可
則能生質礙之解受想等例之也云云二能持自性
故如色法以變礙爲性能持此性故名爲法餘亦例
之然法有二種一勝義法二法相法勝義法者諸即

◆[illegible]實次實

涅槃是善是常。故名爲勝。有實體故名義。勝義卽法。
持業釋也 二法相法通四聖諦相者性也。望自體說。卽名
爲性。望他緣邊名之曰相。此四諦法是法相故名法
相。法法相卽法。亦持業釋也 更有六種對卽自性等廣如
別說。問既翻對法。今何標論。答隨方之號也。梵云奢
薩哩羅。此云論。梵語摩哩理迦。此云本母。母謂能生
妙慧。妙慧依論而生。故摩哩理迦義稱爲論也。斯之
對法論藏。差別不同。依俱舍論有於二種。一勝義。二
世俗。言勝義對法者。無漏名勝。實體稱義。有深還殊
勝義。故名勝義也。卽無漏淨慧。是勝義對法。離縛名
淨。簡擇名慧。更兼淨慧眷屬。卽慧相應心及受想等
諸心所法。乃至道共無表。此等是慧眷屬。如是淨慧
及眷屬。通攝五蘊。名勝義對法。言世俗者。一則諸慧。
二則諸論。言諸慧者。卽有漏四慧也。一生得慧。生便
得故。二聞慧。三思慧。四修慧。如常解也。言諸論者。六
足論也。一集異門足論。二法蘊足論。三施設足論。此三
是佛在日諸大阿羅漢造 四品類足論。五界身足論。六發智論。此三
論是佛涅槃後諸羅漢所造 此之慧論是有漏法。其理麤淺易可

◆[illegible]

知。故名爲世俗。前無漏淨慧依此論諸諸慧而得也。
對法既爾。餘之兩藏亦然。謂無定能契實理是勝。勝
義契經。有漏定及諸經教是世俗經。無漏律儀眞實
調伏。藏名勝義毗尼。諸律教幷有漏尸羅是世俗毗
尼也。已上總解三藏別名竟 次總釋藏號。梵云比摘迦惡吒迦。
此翻藏也。謂取包攝持義。故猶如庫藏等能包含
攝持及所依。故又攝論云。何緣名藏。猶能攝持一切
所應如義。不令散失。尊 對三藏攝持並依主釋 上來右二收科
云云

◆[illegible]

第二出體者。上既釋名以召體。故次辨也。於中例上
釋名亦分爲二。一勝義。二世俗。初勝義出體者分三。
初勝義毗尼。宛性而論。從苦忍初心已去。齊金剛喩
定已來。便有七支無漏色爲體。八聖道中語業命三
所標。五蘊中色蘊收。十二處中法處攝。十八界中法
界收。若兼眷屬。一聚善心心所同時相應。亦通五蘊
十二處中通法意。十八界中意識界收也。二勝義契
經。宛性是無漏定。卽心所中通大地中三摩地爲體。
五蘊中行蘊收。十二入中法入攝。十八界中法界收。

聲疑衍

若幷眷屬。大同前說。三勝義阿毗達磨。剋性以無漏慧為體。即心所法。通大地中。慧唯是行蘊法處法界攝。若兼眷屬。與前無別。已上勝義出體竟第二世俗出體。於中分二。初約能詮。二就所詮。初中能詮之體。小乘二十部不同。搜其大綱。莫越六般。執計今於六內除五如別所明。今且依婆沙正義。有兩師所說。一語業師以聲為體。二名句師以名句文為體。故婆沙問云。如是佛教以何為體。為是語業為是名句。答應作是說有以語業為體。語即聲也。論文既着有以二字。明知未便歸取。二名句師雖彼語業師云。若爾復說名句文長行偈頌次第行列。乃至次第連合。當云何通。語業師答云。後文為顯佛之作用。名句師不許此說。所以爾者。聲是無說。無可詮表。如何為體。須假名句義理方顯。問。上二師何者為正。答。今按順正理論宗兩師並取。故正理抄云。今詳二釋。各有旨歸。諸論皆有兩師。未開決判。若望以詮求旨。非名句文無以表彰。若望以教合機。非聲無以表彰。若望以教合機。非聲無以可聽。兩天傳法。不有兩師。具乃乎斷。少則不足。

且疑足

近字疑衍

所以爾者。聲為業體。名句是用。體用雙存。教體方備。如或闕一。詮表不成。是以此中總以聲名文句四法為體。已上解能詮教體竟次辨所詮理體。有三云云。一別解脫戒。有兩宗不同。有部表無表俱以色為體。若經部作思。色心為體。無作非心為體。若靜慮戒以色為體也。二有漏定三摩地為體。三有漏慧以四慧為體。已上所詮理體竟前來有二云云總當解三藏名體已竟第二辨三藏次第。分二。初正明次第。二釋所以。初中有三云云。初約常途辨者。先經次律後論。所以爾者。有門義故。一依說以明次第者。謂佛成道後。便往鹿苑為陳那宣四諦法。此則契經為初。既開法已。善來召命。鬚髮自落。納戒在身。順處中行。即毗尼為第二。既越起行。已廣為分別五蘊無我。是阿毗達磨最居後也。二約化辨次第者。婆沙云。未種善根者令種善根。是契經。已種善根者令成就。即毗尼。已成就令得解脫。是阿毗達磨也。三蘊結集辨次第者。准教有兩說。四分律。善見論師別所明。今且依大乘出曜經知。的當初屆內。先經集素怛覽藏也。四約根本辨次

第者經是本故先明戒從此生慧方起故具茲四義是以契經藏最在初也第二舉律以明者先經後論亦具四義一約法住者毗尼是佛法壽命毗尼藏經（經疑住）佛法方住是以律最在初也二約起行者凡是起行之源戒最為首依教起行律藏在初故經云戒者行根而首集衆善法等三據制者毗尼藏勝偏親例（例疑制）之餘二無能故在後也又律云毀毗（毗下疑脫尼字）犯提毀餘二犯吉四約所被內衆是以先明餘二不然故在後也第三就勝劣以辨次第者謂先論次經後律謂阿毗達磨詮於慧學種智之原定能澄心因慧而起戒伏身口由定能防勝劣既殊故在初也 上來有三云云揔當是第一明三藏次第已竟

次辨三藏所以於中分二初正明所以二問答分別兩文初也諸佛出（出下疑脫世字○此字疑剩）皆說三藏而不增減者於此此中便分三別謂對所化生信起行見法不同故立三也謂未入法者引令入法不令於彼種法中起猶預故為對治此立契經藏已入法者勸擬二邊謂在家人貪愛欲樂外道徒自苦形二邊乖中不能起聖為離二邊故立毗奈耶藏道跡既現諸見未士（士疑亡）卽除邪人六十二見為除二見為除二見（為等四字疑衍）立阿毗達磨藏故攝論云復由何緣建立三藏為對疑惑心立契經藏為對治二邊立五（五疑立）毗尼為對自見取執立阿毗達磨 已上已辨所云云

次問答分別問如此三藏有差別答婆沙云或有差別或無差別且無差別者謂佛觀機演教教乃極多若以三藏收之不（不上[illegible]有[illegible]字）盡也故彼論云諸佛出世皆說三藏等無差別所以然者謂一切法從一切智海之所生故從一覺他之所流出十力四無畏攝故同從大悲起故以斯文證故無差別也次有差別者隨義雖三有四不同一能詮名有差別謂素呾覽等三名不同二所詮有差別謂素呾覽詮增上心學毗奈耶詮增上戒學阿毗達磨詮增上慧學也三所顯有差別素呾覽中顯次第求故謂此品無間宣說彼品彼品無間宣說此品等毗尼中緣起所顯謂佛於何緣起制立學處等阿毗達磨中性相所顯謂求諸法眞實相故四等流有差別素呾覽依力等流毗尼依大悲等流阿毗達磨依無畏等流也問誰此三藏能

詮所詮既異即三藏互不相攝今諸律中雜詮定慧豈非餘二藏故耶又經中中一雜詮戒慧論中中一雜詮戒定如何前言有差別耶答約宗所詮唯局於戒定慧二種相從故明婆沙云從增勝說毗尼詮戒增勝經明定慧劣而非勝經論二藏例此可知又問既云三攝義皆盡云何諸文說有雜藏故分別功德論云或佛說或弟子說或非人說或諸天讚頌或說宿世因緣文義非一說兼理事故曰雜藏又僧祇云或辟支佛說或阿羅漢說自說本行因緣是名雜藏斯之雜藏未審三藏攝不若言即層三藏所攝即不合更有雜藏之名若言藏此雜不屬前之三藏何以前言三藏義皆盡答局約所詮不得名藏理實三藏不攝雜藏若也通說何得不收但為理事兼明得彰為雜據實以說不離三藏又問既不離三藏未審何藏收答故婆沙云種種雜說名素呾覽又律云四含幷雜藏是素呾覽攝言四含者長含增一中阿含雜阿含故云四含也雜藏者雜餘經等名為雜藏故攝入三中但明三藏而已或更汎論依諸經論亦說三藏一聲聞二菩薩又分別功德經說有四藏一素呾覽二毗奈耶三阿毗達磨四雜藏又成論有五藏四種如前又加菩薩藏又雜集論有六藏就前聲聞菩薩二藏中各經律論成六也又胎藏經有八藏亦就聲聞菩薩藏中有經律論更各添雜藏成八也又普耀經有九藏謂於三藏之中各有經律論也已上通約諸教或少或多究竟而論並不出三藏但開合有異耳(上來有二云云總皆通舉三藏已竟)

第二就教別釋者謂前來通舉盡一期佛法今於上三之中除却餘二唯就律教別釋於此文中文分二別初明藏攝二辨乘收兩文就初又分二初明律本興由二約藏所攝初律本興由者謂佛成道已後十二年前未說深因唯談略教十二年後方興廣教言略教者戒經云善護於口言等一偈是也言廣教者四分律云爾時世尊在俱蘇摩國毗蘭若處時舍利弗於靜處作念何佛等正覺修梵行法得久住何佛等正覺修梵行法不久住作是念已從靜處起整衣服至世尊所頭面禮足而白如來靜處所思之事乃

外疑不

至願爲開示。佛告舍利弗。毗婆尸。式棄。拘留孫。迦葉。此四佛法得久住。毗葉羅。拘那含。此二佛法不久住。舍利白言。何故。佛言。此二佛外爲弟子談廣教。但說略教。彼佛在世。法乃留行。涅槃已後。種種過起。疾滅正法。喻如種種好華散置案上。風吹便散。以無線貫串上之。四佛反此。可知。舍利䂂請如來。便爲諸比丘制於廣教。佛言且止。我自知時。謂諸比丘未獲利養名聞。未生漏過。若得利養名稱。即有漏過。既生漏過方爲結戒。爾時世尊在毗舍離國。須提那子歸本村與故二行不淨行。時有行頭陀樂學戒知慚愧者。白佛。佛集諸比丘。已種種呵責。何故最初犯等。云云。乃立十句義。制第一戒。次檀尼迦盜王材木。又制第二戒。乃至隨犯隨制。滿足毗尼。喻如衣全未納。藥待病施。漏過聿興。篇聚方著。輕重因兹而定。位持犯藉此已成。科故有大藏毗尼教文興起也。（上明律本興由已竟）次約藏所攝者。藏有三別。如上已明。更不重述。今此所宗是毗奈耶藏攝。次辨乘收者。乘有三乘。今且通明。次辨收攝。初中先解三種別名。次釋乘之總號。初言聲

聞者。聲謂音聲。聞謂聽聞。即所化有情。發識聽受。由聞佛教。信受奉行。出離三有。即世尊初轉四諦法時陳如等。於四諦聲下。便證勝果。此謂因聲悟道。故號聲聞。此約初緣立名。若對今時。但依聲教。修行證四沙門果。亦號聲聞也。二緣覺者。梵云辟支迦。此云緣覺。緣謂所緣。即所觀之境。謂十二因緣。覺即能觀之智。此人能體緣悟道。故曰緣覺。今存略梵。但言辟支此有二種。一者獨覺。辟支出無佛世。但見世間草木春生夏長。秋彫冬落。自然悟道。不假於教。故瑜伽論云。常樂寂靜。不欲雜居。但修加行滿足。無佛自悟。故名獨覺。或名麟角。謂如麟一角。無二並生。依喻彰也今若呼爲獨覺。即覺悟之覺。若呼麟角。即頭角之角也。二者部行辟支。有多部黨。或三十五十。一時出現。出有佛世。聞佛說十二因緣。修行證得緣覺果。三菩提者。具足梵云菩提薩埵。菩提云覺。薩埵云有情。故攝論云。菩提是所緣境。即所求果。薩埵是能求人。其人廣發誓願。求大菩提。故曰菩提薩埵。約釋分別。菩提之薩埵。（依主釋也）又云。菩提是所求果。薩埵是所化有

疑人

教下疑有當說

何疑問

情。謂起大智故。上求菩提。起大悲故。下化有情。若如此說。即全不聞修行人事。但是全取他名（有財釋也）。若約行位。大乘五十二位。從十信十住十行十迴向初地至十地幷等妙二覺。皆名菩薩。若小乘三祇劫滿。百劫修妙相。名住定菩薩。得前佛授記。生覩史陀天。名補處菩薩。從天下降於人間。未成佛前。名最後身菩薩也。若約形相。身嚴瓔珞。頭載花冠等（上釋三種別名竟）。次解乘之通號。多解一義。嚴疏云。乘者教也。謂三種之教。又青龍疏云。性也。三性之人。又涅槃疏云。乘者運載之義也。運三種之也。至三種果故。若論大小。唯有二。別一大乘。二小乘。收前三乘皆盡。今之律藏。三乘之內。聲聞乘收。二乘之中。小乘（此且通大毗尼教以論之）。若唯約四分別論。即分通大乘等（上來辨乘〔收〕竟。前所說教藏已竟）。二云云總當

對疑到

第三結集任持離分部別者。謂上廣辨三藏名義等。皆約世尊在日金口宣揚。既示滅提。何掩歸圓寂。未委已後何人結集。詮上具業得對今時。復是何人弘持嗣續。又因何事乖諍紛然。五部二部之殊。至于二十部別。前未既委。故次明之。就此之中便分三段。初結集三藏。二五師任持。三離分部別。初中結集三藏者。結謂撰結撰佛遺言。集謂聚集。謂隨事類各聚一處。故云結集。於中分二。初明結集意。二正明結集。初明意者。謂如來成道已後。住世四十九年。所度有情皆已度訖。遂受魔王所請入般涅槃。即當此周穆王五十二年二月十五日入滅。春秋七十有九。莫不世間眼滅。不善增長。聖凡嗟歎。悲戀餘言。迦葉思念當何報恩。應須結集如來法眼。總有三意。一為令正法久住故。二為止惡比丘自度得脫。三為息外　如姻之謗。所以興於結集（上略明意也）。二正明結集。於中分二。初明結集時處。二明結集軌儀。兩文。今初又分為二。初明時。二明處。初言時者。准付法藏傳云。世尊化緣將畢。欲入涅槃。受持正法委付迦葉。汝今當知。我於無量阿僧祇劫。為衆生故勤行苦行。一心專求無上菩提。如我昔願今已滿足。涅槃時對此深妙法用囑累汝。汝當於後廣宣流布。莫令斷絕。迦葉答云。善哉受持正法。唯願如來不以為

盧於是迦葉卽辭如來膝行百迊往祇闍堀山賓鉢羅窟經行禪寂宣揚妙法度諸衆生佛後垂涅槃時放大光明大地振動迦葉念言將知如來欲入涅槃故現斯相卽入三昧天眼觀見如來在尼連河娑羅林間全身捨壽作是觀已慘然不悅乃將徒衆來至佛所欲詣佛所行經道中逢一外道名憂波桐手持一枝天華（中含云天花者曼陀花也今多云蓮花蓋是錯悞）歌舞而行迦葉問云汝從何來彼云從拘尸那城來又問汝見吾師世尊在否答滅度已經七日人天供養欲擬闍維我所持花從彼而得迦葉聞之不悅時諸比丘皆大啼泣淚流如雨律云時跋難陀惡釋子在衆中語諸比丘言長老且止莫大啼泣我於摩訶羅邊已得解脫彼人在日戒法嚴峻禁制我等不得自由今既涅槃竝皆自在此自慶之詞也復有外道謗言瞿曇沙門在日教法如火今既入滅教法如煙薪盡火滅燼能幾時迦葉聞之倍生不悅遂諸徒衆共往拘尸那城雙林間遶棺三迊稽首作禮是時如來於金棺後現雙足輪意令履踐如來所行之跡爾時迦葉爾以千

⊕往疑往下詞

里白氎萬片兜羅香木蘇油闍維供養收其碎身舍利八斛四斗國王大臣各自收之我今宜應結集教法作是念已乃告衆曰我先在道行時逢外道及惡比丘餘言自慶等彼既懷於異術今此可共論法毗尼勿令外道致餘言也卽涅槃後七日而興結集此且據四分五百羅漢結集之文或更通諸教文卽所說不定恐繁不述也（上來正明結集時竟）次明時處者准育王經云尊者將諸徒衆往見闍王而白王言我今擬集如來法眼唯願大王爲我檀越王言願尊者及諸比丘終身受我四事供養爾時尊者初往大竹林中欲興結集後嫌妨鬧却往賓鉢羅窟結集若准四分結集文中當於何處論法毗尼飲食無乏後云淮王舍城房舍衆具可得無乏爾時大迦葉便作單白律云大德僧聽此處比丘爲僧所差若僧時到僧忍聽僧今往王舍城論法毗尼白如是同上引育王經在賓鉢羅窟結集下又引四分律在王舍城何故相違答城是總號窟是別名律據總以論經據別以說亦不相違也故西域記云摩竭陀國正中古先王所都之

⊕里疑叠

⊕淮疑唯

◎莫疑作○成疑歲

處地多泉湍出勝上香茆崇山四周以爲外郭西通峽逕北關山門東西長而南北狹外城周一百五十里內城周四十里餘羯尼迦樹處處成林花含開榮四時不絕山成北門更行一里餘至迦蘭陀竹林林中有大石室即迦葉結集處也（引此證前不相違然結集處竟上來二段）（科云云忽當結集時處已竟）

次辨結集軌儀者西域記云爾時迦葉即往須彌山頂擊銅揵槌唱如是言今王舍城將有法事諸證果人宜時速集而說偈言佛諸弟子若念於佛思當報佛恩莫入涅槃當得吉羅罪也時揵槌聲傳迦葉語遍三千界諸得神通并未得者並皆雲集猶是四方輪流萬里星馳莫賢必萃督聖成集諸來大衆皆隨教住集王舍城中此時迦葉告大衆曰如來入滅世界虛空當集法藏用報恩也既將集法務從寂靜豈得群居不成勝業乃以三法簡之第一簡去凡夫唯留聖學聖衆由多第二於聖衆中簡去有學三果四向唯留無學無學尚多第三度簡須是三明六通具八解脫內閑三藏外達五明如此之流方堪集會其

◎食一作含

◎請當四字恐剩

時還留五百人阿難且在數內又准南山戒壇經說迦葉臨欲結集先於戒壇上集僧白四羯磨罰賓頭盧次又罰阿難七顯有七吉今懺悔之言七事者一不食請佛度女人二爲佛作僧伽梨足蹋而縫三不請佛住世四不與佛水五不問雜碎戒六如來三請汝作供養人不肯作七不遮女人淚令污佛足阿難言此七非我故作今且分疎第一請佛度女人者謂姨母於佛有恩又過去諸佛皆有四衆故又女人亦有得果之分故二足蹋佛衣者其時無人佐助我故三不請佛住者魔蔽我心故四不與水者謂有五百乘車又大龍從恒河水中度撓水濁故恐損如來所以不與五不問碎雜戒者將涅槃我心憂悶故六不肯作供養者謂供養者謂供養人難作有名利故恐涉譏嫌也七不遮女人淚令污佛足者女人心軟發狂泣淚而體手污佛足非我不能遮故如我意中於此七事並不見犯合依大德語不散拒違悉皆懺悔也又准智論云迦葉定觀於大衆誰未漏盡唯見阿難由居學地迦葉語彼汝可出去汝未盡結不應住

我若得漏盡然後入來既驅出已爾時迦葉將諸徒衆往賓鉢羅窟阿難深生慚恥自作念言我二十五年侍佛左右不曾受若此恥非我懈怠不恥果證我終侍佛故留殘結不取無學遂乃精勤斷殘結少有疲倦欲以亞臥頭未至枕廓然大悟如日破闇三明六通具八解脫今准大乘論說阿難此時起上品心頓斷三界俱生惑也（知之） 付法藏傳云阿難得道已飛至賓鉢羅窟在門外立而說偈言多聞辨才給侍正覺瞿曇阿難今在門外說偈已良久未開又再說偈曰多聞具辨才給侍世尊者已捨諸重擔今在門外立迦葉窟內聞已說偈答曰汝若盡衆苦弃捨煩惱擔宜應現神力令衆咸證知爾時阿難即運神通從石壁中入若准唐三藏別傳云從戶鑰中入入已遍禮僧足已隨次而坐滿五百人善見云時大迦葉問諸大衆今當先結集何藏諸羅漢咸皆答言先結集毗尼謂毗尼是佛法壽命毗尼藏住故法方住故須先結又准南山西明住法圖贊云當初窟內立三高座一迦葉問二波離阿難答三抄上貝葉准四分下

文云時大迦葉先秉單白和僧然後令波離結集律藏見論云波離亦秉單白已整衣向大德僧作禮已登座坐已取象扇執之迦葉問第一戒何處制如是乃至調部增一毗尼波離隨問一一而答便抄上貝葉已放扇下座向大德比丘作禮却復本位（今時說法準此軌儀）又四分云迦葉次秉單白和僧已令阿難結集餘之兩藏阿難亦秉單白竟禮僧已登座取象扇執之迦葉問梵網（經）增一世界成敗乃至法花維摩等集爲一修多藏次問諸論等集爲一阿毗達磨藏若依宗輪論疏并長耳三藏傳所說與上不同恐繁不錄也又准唐三藏別傳云王舍城西二十里大竹林中一千無學結集者即是當初三遍簡選者共在竹林中自相謂曰佛 之日同一師學佛纔入滅簡弃我曹彼既結集教文我曹不可拱手亦須撰集報深恩莫不凡聖同會結集教文次第詳論以成五藏一素怛覽二毗奈耶三阿毗達磨四雜藏五禁呪藏凡聖同集故名大衆若窟內五百羅漢結集三藏是上座部西天二部至今俱盛（上來結集軌儀竟上來二收科云云總是第一段結集三）

幾已竟。

第二五師任持者來意如常。云云於此五師便分爲五。一迦葉二阿難三末田地四商那和修五優波鞠多。五段今初。迦葉者梵音略也。具足應云摩訶迦葉。彼此翻爲大飲光。準俱舍云大者具二義。一種性大。婆羅門種二富大。其家巨富更無過彼也。飲光亦具二義。一從祖立名。二從已彰號。初從祖者謂成劫之初。有一仙人在山修道。經無量時不喫飲食。身眞金色。吞飲衆光。今尊者是彼苗裔也。二從已立名者。準付法藏傳云。昔過去九十一劫毗婆尸佛入滅之後。彼部弟子咸生悲戀。各起塔供養。時代既久。形像金色多分剝落。時有一貧女遊行乞得一顆金珠。見像面損。欲薄像面。迦葉爾時作鍛金師。女即持往請令修造。金師聞福生歡喜心。遂作治之用補像面。因共立願。願我二人常爲夫婦。世世之中身眞金色。恒受快樂。常修梵行。從是巳來九十一劫。身眞金色。生人天中快樂無極。最後在生第七梵天。時中印土摩竭陀國有婆羅門名尼俱律陀。過去修福聰明多智。巨富無量。金銀七寶田宅牛羊奴婢車乘。金犂有千具。恐與萍沙王齊。又除一具有六十窖金粟。每窖有二百三十斛。金氎。氎下者猶直百千兩金。以釘釘之入地七尺。氎不穿破。如本不異。以福德力財富如是。且無子息。於其舍側有一福神樹。夫婦遂往祈請祭祀。求乞有子。兩年無應。嗔忿語曰。今更七日盡心奉事。若後無驗必當燒剪。神樹愁怖乃告四王。王又爲轉告帝釋。帝釋遍觀閻浮提人。無堪彼子。轉告梵王如斯之事。梵王以天眼觀見一梵王天子將欲命終。歎往生梵彼天王告曰。婆羅門法多惡邪見。我今不敢爲其作子。梵王語彼曰。此婆羅門有大威德。南剡部州之人薄福。無堪爲彼子也。汝必須生彼。吾相擁護。終不令汝生邪見也。梵天曰。爾敬承聖旨不敢違越。於是梵王語帝釋。知帝釋具向樹神說如斯事。樹神歡喜。便往其家語婆羅門。汝更莫復起恨於我。却後七日當滿卿願。至七日外婦覺有身。滿足十月生一男兒。貌良端正。身眞金色。光明赫奕四十里。相師占曰。此兒宿福深厚。必當出家。父母聞之愁懷憂惱。

◆[illegible]

◆取疑欲

夫婦相語曰當設何計斷絕其意復自思惟世所貌者唯有美色當為娉其端正好女用斷其意至年十五欲為娶妻彼既知之深生不悅語父母言我志淨不須也父母不聽兒知難免遂設方計白父母曰若世有女身紫金色還如我者我須之父母即置筵會廣召諸親婆羅門等遍行求娉諸婆羅門共設方計鑄金神端正奇異舉行聚落高聲唱告若有女子得見金神禮拜之者後出娉時必獲好夫身金色者諸女聞之並奔出舍唯有一女身體金色端正殊特即是因中貧女之身以昔勝緣感此身體志樂清淨獨不肯出諸女強將共見金神其女既至金色光明照奪頭鍊婆羅門即為娉之既至夫家夫婦相對各皆清潔了無染心共立要契各住一房父母知之毀除一房令其同舍安置一床夫語婦曰我若睡時汝則經行汝若睡時我便行道後時妻臥垂手床前毒蛇入室取螫其手其夫見已將衣褁手舉安床上妻便睡覺而責夫曰云何丈夫無其志操竊舉我臂夫指床前毒蛇之事妻始悟也夫婦二人各自厭世遂求

◆乃疑反○迦疑槃

出家父母聽許便作沙門清真守素無為無欲在於空閑勤修苦行於是迦葉作是誓言世界所有成阿羅漢者我悉歸依作是語已出家威儀所有諸戒悉皆具足（准此自誓上法得戒）世尊即為說法得三明六通具八解脫其妻金色女後時禮見如來亦成聖果又迦葉常共如來對坐說法未來成佛號曰光明法華經中佛為受記佛欲涅槃之時所有教法悉付迦葉佛涅槃後結集三藏竟遂入願智三昧觀無闕少乃將徒衆往謝闍王闍王告尊者曰如來入滅我不獲見尊者已後若入涅槃願垂相告迦曰善哉遂於王舍城廣宣流布化度有情大作佛事化緣將畢乃自思惟今我年邁身為老朽誰樂是身我今涅槃時至便詔阿難所作是言長老當知昔佛世尊以法付我我今年邁將欲涅槃世間勝眼今將付汝汝可精勤守護又恐阿難後無付法處乃記之曰王舍城中有一長者名商那和修汝可度之付彼法眼阿難言爾迦葉遂遍禮如來舍利乃塔又如鵰王飛到大海婆伽羅龍宮禮敬佛牙又如壯士屈申臂頃至忉利天供養佛

髮從彼天下還至王城阿難恒相隨逐未曾捨離恐涅槃不見復後於一朝迦葉語阿難曰汝先入城乞食我亦當往阿難奉教先往迦葉念云闍王與我有要遂乃辭王至門下守門人云王今正睡若驚王睡闍法非輕不敢啓白也迦葉語守門人曰王若睡覺爲白王言迦葉欲入涅槃時來辭王不見爾時尊者著佛聖衣持自己鉢乞食食已入雞足山梵語屈叱盤陀唐言雞足謂其山有三峯如仰雞足尊者入中結跏趺坐三誓願一願我身幷及衣鉢久住不壞直至慈氏下生大作佛事二願此山三峯合一掩蔽我身三願阿難共闍王若來其山自開令彼得入去後還合發願既了三峯合一掩蔽尊者大地振動天感戀爾時闍王於睡中夢屋梁折喪佛法梁棟折也王便驚覺遍體汗流深生怖懼守門人云迦葉涅槃適來辭王不見王聞語已悶絕良久乃蘇遂到阿難所悲號涕泣乃共阿難同赴雞足王既到山其山開闢王與阿難入中見迦葉跏趺而坐全身不散又見天華覆身王禮拜已舉聲號哭種種供養却還本國

中發疑衍

小心下疑脫鎮字

山合如初西域記云其山在摩竭陀國多論云迦葉非直入滅但入滅盡定定力任持於身待慈氏下降若准婆沙餘師云留骨瑣或身依俱舍宗直入滅也但以願力持身耳今詳教旨前文既發誓願後入寂定不妨應是定願二力所共住持待慈氏下生從此山過見於迦葉說少欲結集滅法藏時諸弟子念其迦葉卑陋若是釋迦如來身量如何彌勒言迦葉僧伽梨是釋迦佛姨母織成金縷袈裟今付於我今度四部遺法弟子彌勒即就彼取之爾時迦葉既付衣已踊身空中作十八變恐除慢心佛皆說法並成聖果迦葉其時化分段身示相火焚入無餘依界見者莫不成生[illegible]變也上來第一師竟

第二阿難此云慶喜智論云佛成道夜生爾時魔王見佛成道心惱嫉來嬈惱之皆被佛神用變化不如遂來王曰悉達昨夜於金剛座上已死大王聞之憂愁不已須臾閃退淨居天空中報曰悉達太子於金剛座上成等正覺大王聞之頓生喜悅慶慰無已又王弟白飯伺於此朝奉白王曰臣於昨夜生一男兒

◆[illegible]衰夷疑[illegible]

王曰貴弟生子我心歡喜今日大吉所生之子應字阿難（即慶喜也）或名歡喜謂其人世世修於忍辱復生身端正父王歡喜因此立字也又觀佛三昧經云佛告阿難汝名歡喜依不定實又增一經云阿難有四希有一嘿然至大衆中人見歡喜二若有所說聞者歡喜三者四衆之人興敬仰心觀之無猒四若有所說聽亦無猒以是因緣號為歡喜也後年漸長大隨佛出家而為侍者其人聰慧多聞第一總持法藏誦八萬四千及諸羅漢所說悉能受持無忘失故更有乞食緣起數數聞之恐繁不叙佛涅槃後結集之時戒壇經云迦葉作三千八百問一一答之與佛無異又付法藏傳云受迦葉付囑已禮謝受法竟往見闍王闍王告阿難曰長老及迦葉入滅我皆不覩長老已後入若夷頽垂相告阿難答云爾於是宣揚妙法化度有情為世間凡二十年後於一日林中見一比丘聞彼念法句曰若人生百年不見水老鶴不如生一日而覩得見之（搜玄云不見水潦涸者非也今准住法開實是鶴字即水中老白鶴也思）之阿難聞之不悅喟然歎曰世間眼滅何其速哉遑

◆百疑不　◆已上疑脫闕字　◆永疑求　◆白疑受

返聖言無有智慧乃語彼曰汝所念者非佛說也不可修行又准付法藏傳云阿難復告彼曰有二惡人名為謗法一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒妄說有此二法為自毀傷不能令他離三惡道汝今當聽我演佛偈若人生百年百解生滅法不如生一日而得解了之此比丘乃依而誦後向本師說本師言阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信也汝今仍舊但念前偈阿難後聞林中比丘還念前偈乃問因由彼答阿難本師之語阿難已乃自思念彼輕我耶遂入三昧推永聖德未見更有一人能迴彼比丘本師之意便作是念異哉無常甚大雄猛邪見熾盛不盡增長誹謗如來斷絕正法念今此比丘我為說法反納邪言世間衆苦難可久住我於今日宜速涅槃又准育王經說阿難先往商那和修處告之曰佛以法付迦葉迦葉付我我欲涅槃今將付汝汝可守護又恐和修已後無人白汝遂告彼云世尊昔遊摩突羅國說彼國中有長者子名優波鞠多於禪法中最為第一雖無相好化度如我可以度之付於法藏和修

◆顯疑願 ◆滅字疑滅 ◆內字疑剛

言爾又付法藏傳云。阿難欲入涅槃。自念閻王與我有要。遂往辭王。守門人云。王今正睡。不敢驚覺。阿難曰。若覺時爲報。曰阿難入般涅槃。特來辭王。不見時王於睡中。夢見傘蓋柄折。而爾不墜。遂乃驚覺。守門人具陳上事。王聞已悶絕。良久乃蘇。而自歎曰。如來入滅之後。上足弟子迦葉。有大名稱。以補佛處。又乃入滅。法漸衰弱。次有阿難。總持法藏。瞻仰尊重。猶如日月。今又涅槃。更何恃怙。蓋法漸衰。諸惡熾盛。即問守門人云。阿難今在何處。宗輪疏云。時有國神白王言。阿難已往毗舍離國入滅。王遂嚴駕四兵。往恒河側。見阿難乘船在恒河中流。王稽首白言。三界明燈。已棄我去。今相恩仗。勿入涅槃。縱入涅槃。願歸我國。時毗舍離城。復有天神報王。阿難在恒河中流。而欲涅槃。王復嚴駕四兵。往恒河側。復請阿難向我國中。入般涅槃。切利諸天。又請歸於帝釋宮入城滅。娑伽羅龍王。又請歸龍宮入滅。既四處皆請。不可偏向一處。遂於恒河中流。而取滅度。是時大地振動。時雪山中有五百仙人。覩斯相已。乃自思惟。如來出世。我

◆留上疑脫王字 ◆既字疑衍 ◆付下疑脫法字 ◆佛疑池

等貪著禪味。不求解脫。迦葉入滅。我又不知。今阿難入滅。曾若更不求解脫。雖有是處。遂相勸勵。請求度脫。既乃一時飛空。到阿難所。同請求哀出家。阿難默許之。即化恒河水爲金地。爲仙人說法。准付藏傳云。阿難爲彼如應說法。鬚髮自落。成羅漢。不會感戒。若依育王經。阿難乘羯磨爲受戒。羯白時得初果。白二得二果。白三得三果。白四時得第四果。既得果已。悉欲涅槃。最後一人名末田地。阿難獨不許入涅槃。令持法藏。往罽賓國流通教化。彼答云爾。阿難即踊身虛空。作十八變。入奮迅三昧。分身作四分。一分與忉利天。一分與大海娑伽羅龍王。一分與毗舍離王。一分與阿闍世王。四處各起塔供養。上來第二師竟。第三末田地。或云末田底迦。亦云金他。即是前來五百仙人中最末後者。受阿難付法也。傳記云。其時阿難告彼曰。昔佛遊烏長那國。降惡神迴。從彼國龍池上過。迴顧語我云。我涅槃後。有末田底伽。於此池上建立伽藍。大作佛事。爾時末田聞佛懸記。心生歡喜。遂往地印土罽賓國。雜云迦濕彌羅國。初往彼國。並

無人民唯有一大龍池西域記云其池周迴七千餘里四埒負山山極滑嶮末田到彼初往大山頂上宴坐作大神變振動龍池龍王深信化作人作鬚髮皓首容色慈悲尊者亦知是龍而爲說法等後感法味思報其恩遂問末田欲須何事末田答曰我唯要一住持之處龍王又問未委住持要幾多地末田曰唯悕須一坐具地龍王言多卽不可一坐具地阿難大德見我此池否是我所居住處爾時龍王遂以業通之力縮此池水與末田地龍王漸縮水末田漸展坐具如是縮一千里坐具未遍直到七千里縮水難盡坐具未周良龍念言我實許他一坐具地豈得返悔於是龍屬皆上岸上龍王返來就末田乞地末田遂於西北角留一小池周一百里與彼居止龍王又告尊者言今雖見施池法滅還收也爾時末田既得地已遂運神力造五百伽藍於諸異國買鬻賤人供僧使從如是廣興化導流行教法其末田之化緣既畢終於此國不測付法商那在世故尊者滅已諸多賤人自立君長隣國鄙其賤種不與交通梵云

乞栗多此云買得亦云賤人國唐三藏貞觀中往彼見水多陸地少將知教法衰劣不久也問阿難先付法與和修後付末田地今何以末田却在前答准育王經和修在第三末田居第四今緣取和修傳法與鞠多故抽末田居第三也若據行化文同時亦無先後以末田在滅度不別傳法故也上來第三師竟

第四商那和修者訓也若正梵音商諾迦縛娑此翻草衣或云胎衣謂此尊者往昔曾爲商人逢一辟支迦佛身著草衣商人遂將一端白氎奉施以是因緣感五百生中衣與俱生冬爲狐裘夏爲絺綌最後出家變成法服受阿難付囑已遂乃廣宣流布化度有情爲世間眼後時化緣將畢遂付法與鞠多而告彼曰昔佛世尊以法付迦葉迦葉付五師阿難阿難以法付我我欲涅槃世間導眼今將付汝汝可精勤守護又恐鞠多已後無人付法遂告云摩偷羅國有人當生名絺徵柯汝可度之以法付彼鞠多云爾商那既付法已遂入山中不久入滅一萬八千羅漢弟子收其舍利起塔供養上來第四師竟

第五優波鞠多。或云烏波堀多。此云近護。謂親近守護法藏。故其時商那和修。雖受阿難付囑。令度鞠多。此時但有鞠多之父。未有優波鞠多之身。遂願往摩突羅國。訪其父。令初將百人。十五人往。次將三十二十人往。乃至最後單已而往。長者怪問之曰。尊者初來。從弟絕多。今何單已。更無給侍。和修答云。僧家以義聚也。所以多少有無不定。長者言我若後時有子。必相給與尊者。言爾不經歲餘。果生一子。名阿失波鞠多。時和修知已。遂往求乞。長者云。我始有子。要紹家業。不可捨之。後更有時。必能相奉。後經歲餘。又生一子。名為難陀鞠多。和修又往教化。長者云。家有二子。一紹內。一紹外王。處其中。後更有時。必定捨之。後又產一子。即優波鞠多。智慧聰明。顏貌端正。和修觀前二子。非其法器。亦不若求此之一子。具成法器。遂往求乞。長者此云。此子聰利。內外雙紹。前之二子。容可捨之。若此一子。決定不可。和修知根機未熟。亦懸求後時。鞠多年漸長大。遂令市肆之內經求。和修遂往。漸漸作尊。遂問鞠多云。汝在此何為。鞠多云。我經紀。和修問曰。汝淨心不淨心。多云。我不解之。請為分別。修云。若利他損已。名曰淨心。若損他益已。即名不淨心。多云。我經求覓利。本實益身。皆是損他。有何淨也。修曰。從今日後。自調練心。立兩類石子。一黑百。若損他時。下一自里。若損已時。一白子。多依此教。初唯黑。次半白。後純白。修知根熟。乃為說法。言下便證初果。後於城中見女人犯王法被斷支體。因往看之。作無常觀。成又證第三果。遂自求出家。不由父母。修為剃髮受戒。白四竟時。證羅漢果。教化有情。度人無數。醍醐山有一石室。高一丈六。縱廣亦爾（此依付法藏傳辨）。若准唐三藏別傳云。高二十餘尺。釋迦方誌云。高二丈廣二丈三尺。或有說云。長十八肘。廣十二肘。所辨數量各不定也。發願凡所度人。若夫妻二人捨家入道。俱證羅漢。當下一籌。籌長四寸。安其室內。此室籌滿。我即涅槃。若一得一不得。并前三果四向。及童男童女出家。證羅漢。並不在數。如斯立願。遂得石室籌盈。時人號為先無相好佛。鞠多念曰。未委如來在日化度。與今何殊。時有一老比丘尼。是波斯匿王姊。名蓮華

◆十五疑倒

◆此疑衍

◆亦下疑脫不字

◆百疑作一白二字

◆自疑黑子○一上疑脫下字

◆免字疑剃

◆定上疑脫入字

◆成疑感

◆當下疑脫字

色年百二十歲在闞山間唯有此尼見佛在時化
度之事當往問尼遂先令人報尼尼入定觀之鞠多
此來所為何事乃見欲問佛在化之事從定出已即
滿鉢盛油安門扇後尊者雖是羅漢若不定觀察敬
心不知遂即推門不覺傾油數滴尼問訊請坐已問
云佛在日教化有情何似我之今日尼曰大德曾聞
佛在之日有六群比丘不多云此人飛暴何足為言
尼曰修難麤暴佛在之日數入此房不傾油一滴明
知今日無學威儀不及佛在日麤暴之徒鞠多聞言
深生慚恥尼安慰何用感傷世尊初日入滅二日不
如三日已後轉復卑劣況乎今日百有餘年去聖時
遙何足為鞠多於後度弟子名緹徵柯亦名提多迦也羯磨
當下證羅漢果多將入滅遂往告云佛以法付迦葉
迦葉付阿難阿難付吾師和修和修以法付我我今
付汝汝當守護彼答言爾鞠多却後七日踊身虛空
作大神變入般涅槃以石室籌用為闍維人天悲泣
收其舍利起塔供養已上第五師竟
上來始從迦葉終至鞠多名竪五師通傳三藏更無

◆州疑別

替擬一百年內如水傳器若准西明圖贊更有一十
九師并上都二十四其第二十四師子比丘往罽賓
國國王不敬遂損師子之命因絕付法也即當一千
五百中今但州前五師者據末分部略明從第五師
後分宗即成異見故不敘也上來第二明五師任持已竟
第三橫論五師離分部別者謂佛在同對機設教本
是一文涅槃已後彼離結集名八十誦與佛在時無
別但以鞠多末化僧壞異見悟解不同各為播則人
以情競法遂時移遂分散文以為多別毗尼母云一
百年後分為五部二百年後分十二部文殊問經有
二十部二舍利弗問經二十部謂窟內外室重添經
集時根本也今總會之莫過三別初明分五部二明
分二部三明分二十部故注戒本及羯磨序云經分
夢氎之殊律有折金之明喻初則五部二部之殊中
則五百十八之異所言經分夢氎者一即闍王夢見
白氎從天降下分為五段王覺問佛佛言非闍王事
此是我涅槃後諸弟子分毗尼為五部也二即吉栗
枳王十夢經也故婆沙云人壽二萬歲時有佛出世

◆子嚴正〇等疑分

◆所事四字疑衍

名爲迦葉其佛父王名吉栗枳（或云訖利已此翻作事也）其王夜得十夢謂是不祥且集群臣共占十夢言十夢者俱舍頌云大象一及井二麨三栴檀四妙園林五小象六二獼猴七八廣㲲衣九鬬諍十是時無有一人能以王解王遂詣等問佛具述上緣佛言非關於王此是未來百歲之時釋迦牟尼佛出化於世涅槃已後諸弟子所作事也一夢見大象被閉在一室更無門戸唯有一窓其象方便將身於牖內出其尾被礙却不得出佛言此表釋迦遺法弟子捨家出家如象方便將身於牖中出出家之後却被名利所拘如尾出不得也二夢渴人幷一口井其中有水具八功德此中遂渴人是渴人終不飲之人問其故答云水是好水其井不堪所以不堪所以不飲言此表釋迦遺法弟子將其教法與道俗說令不信受人問其故答云法是好法說人惡弱我不聽也三夢見一人將眞珠博一升麨佛言此表釋迦遺法弟子將佛教法爲道俗說而博衣食故四夢一人將栴檀香木博於瓦木佛言此表釋迦遺法弟子將佛眞淨之教博外道典

◆杉字未詳

◆賢毀及眞見疑誤

◆氎字未詳

籍也五夢一園林華果茂盛而被杉風忽然壞盡佛言此表釋迦遺法弟子廣滅如來正法園林六夢諸小象驅逐大象殘令出群佛言此表釋迦遺法弟子結搆惡黨擯棄有德比丘七夢一獼猴身塗糞穢衝突衆人衆人見來悉皆迴避佛言此表釋迦遺法弟子自無戒德以諸惡事謗賢毀眞眞見之悉皆迴避八夢一獼猴身無威德衆共扶捧以海水灌頂立之爲王佛言此表釋迦遺法弟子結搆惡黨舉破之人以爲僧首九夢一張白氎堅而又廣有二十人各執少分劉挽氎終不破佛言此表釋迦遺法弟子分佛教法爲二十部雖分多別然皆佛法終不破壞十夢多人共聚而相殘害死亡者多佛言此表釋迦遺法弟子各有門徒所執不同牙相鬬諍善法滅已前云夢氎者當斷第九也言杖金者謂百載之後雖分五部乃至四百年初分二十部猶若分於金杖而作五段二十段故雖無杖相段段皆是眞金也初則五部二部之殊者五部謂曇無德等二部即上座大天也（有云二部五部之殊恐似倒也）中則十八五百之異者謂於二十

◎是下疑脫一字

部內除根本二。餘枝條有十八也。五百者。智論云。佛滅度後。五百異部。王畢竟空。如刀傷心。故分初明分五部者。一曇無德云云。然就如來本一毗尼教中。元來通含五部。故今五部輕重持犯有別。未分之前。總含在一藏內。故舍利弗問經。維旬乞食不得。佛令以五種律衣更互著之。便大得飲食。明知聖制本有五意。若爾佛在之日。何不便分。答。謂能化主是所被根器。未有五般見解。所以不分。故基法師異部宗輪疏云。佛有五德任持。故所以不分。一不可化者皆能化之。故人無異執。如那提三迦葉等云云。二能斷疑網。有疑皆決。故經云。諸求三乘人若有疑悔者。佛當為除斷。令盡無有餘。故法無異執。三人天崇敬。衆德所導。寧生異執。四說法必益。但便聞法盡出塵勞。故無別執。五能伏邪論。天魔外道悉能伏之。故人無異見。法無異執。廣而彼說。一百年內。諸聖弟子任持。故人無異見。法無異執也。一百年後。有此五種根機。故於聖教之中。有斯五見起也。今釋此五部。有兩說。一依大集經。本有六二派約諸傳記。但有五部。初中依大集

◎婆上疑脫薩字　◎也疑他○也字疑剩

經六部者。一曇無德部。經云。我涅槃後。有諸弟子。受持如來十二部經。書寫讀誦。顛倒解義。顛倒說法。以倒說故。覆陰法藏。人名曇摩鞠多。此云法密。亦云法藏。言倒說者。取化教次第。又說無第。皆先是後日。又欲說有名倒也。從法立名。即四分律也。二薩婆多者。經云。雖復讀誦書寫外典。受有三世及以內外。破壞外道。善能論義。說一切性悉得受戒。凡所問難悉能答對。是故名為婆帝婆。言受有三世者。謂執三世皆有實體。即名一切有說。一切性者。皆善惡無記。皆許得戒故。餘文可委云云。從法立名。即十誦律也。三彌沙塞者。經云。不作相地水火風相虛空識相。是故名彌沙塞。地水火風空識。此之六界皆是空。故云不作。地水等此云不著有無說也。從法立名。即五分律也。四迦葉遺部者。經云。說無有我及以受者。轉諸煩惱。由如死屍。是故名為迦葉遺。或名迦葉毗也。謂外道執有實我受用塵境。名為受者。今此部說無有我并及塵境。即[也]人所執非也。轉者捨也。捨煩惱如死屍故。此舉喻顯。此部為重空觀也云云[也]。從法立名。即解脫律也。五婆麤富羅部者。經云。皆說有我不說空相。由如小兒。是故名婆麤富羅。亦云婆蹉富羅。此部說一切有情實體與五蘊不一不異。非斷非常也。若言蘊一。蘊若滅。我亦隨滅。便成斷見。若言蘊異。蘊若滅。我合在。即成常見。故知此我與五蘊法不一不異。非斷非常。故曰皆說有我不說空相也。如小兒者。

杖疑枝

痴之貞也此云犢子古有外道染牛而生部主是彼苗裔律本未到未知法名云云 已上杖條五部竟。六根本摩訶僧祇者。經云。廣博通覽五部經書。是故名為摩訶僧祇。此云大衆。已上經也 次勸結云。善男子如是五部雖異。而不妨諸佛法界及大涅槃云云。問。經文列六部。何故結勸但云五部。首疏云。總別有六。僧祇是總。以此部衆僧行解虛通。不生偏執。遍照五見。以通行故。明知前五是別。各壞異見。從彼流出。若僧祇是根本部。人皆奉信。後五是別。恐人不信。故偏勸之。故下別序中鈔自注解云。僧祇是根本。餘是五部。此正依大集分別也。又問。僧祇既是根本。卷軸今多。因何但四十卷耶。答。五師捃拾情見之文。各為一見。除外事法。攢聚一處。不多。故但四十卷也。雖爾且是根本。故譬如一樹傍出五枝。中間雖小。猶名身也。四面縱大。亦號枝條。又此四十卷僧祇無歸。應序證知是根本。又鈔主釋云。僧祇是根本大衆所傳。非是百藏五家生也。斯為正義。或依狹言。將此四十卷僧祇為大天部者非也。廣如別破云云。次依佛本行集。僧及僧祇後譯。私記。但有五部。彼云。如來滅後

厚疑原

一百年滿。第五祖師鞠多之後。五人於上座部中一時頓起。但分五部。餘四如前。第五婆麤富羅是祇律。今如何分。答。非敢苟分。大集洞異。若今婆麤經不應言遍覽五部 已上疏文。今但依大集分別以為正義。今獨有人妄執。盖不究「厚」故也 已上分五部竟

次明分二部者。即大衆上座也。問。夫論分部。理合從少至多。今何從多却少耶。答。前雖分五部。似多猶是聖人理和同。是上座一宗之內。今即對大天凡衆人法處。三一時分。故致有二焉。若前但有五部。亦名未顯上座之號。至二部時。始有上座部也。問。何因緣故分其二部。答。由其摩訶提婆。此云大天。未出家時造其三逆。出家已後。又造五緣。有此乖張。故分二也。今依宗輪論疏。略述緣起。昔末土羅國有一商主。娉少妻室。生一男子。顏容端正。字曰大天。不經多時。其父廣將財物經營他國。因緣阻礙。經久不還。於是大天年漸長大。遂染其母。後聞父還。心生怖懼。與母設計。遂煞其父。既造一無間業。已事漸彰露。住止不安。乃將其母展轉逃隱。至波吒釐城。到彼又忽遇見本所

供養無學苾芻。又恐事彰。遂設方計。煞彼無學。既造第二無間業已。轉懷憂怖。後復與母共餘人有通。心生嗔忿。云我為此故。造二重罪。流移他國。跉跰不安。今復我更共他人。知此猖獗。何堪容忍。於是方便。復煞其母。既造第三無間業已。由不斷善。復深生憂悔。即自思惟。作何方計。命滅此罪。我曾傳聞。沙門釋子有滅罪法。遂詣雞園。於其門外。見一苾芻。徐步經行。誦伽陀曰。若人造重罪。修善以滅除。彼能照世間。如日出雲翳。時大天聞已。歡喜踊躍。知歸佛教。必當滅罪。乃往一苾芻處。本是窟外。侍投彼出家。不審撿問。遂便與度受戒。之後還名大天。聰明未久之間。便能誦持三藏文義。言辭清切。善能說法。波吒釐城。無不歸仰。時無憂王聞已。數請入宮供養。請令說法。乃誑王曰。我是羅漢。入王宮。多見嬪妃。夜出僧坊。夢遺不淨。而令弟子浣所污衣。弟子白言。我聞羅漢諸漏已盡。師何更有斯事。大天答云。天魔所為。非我故作。汝不應恠。然其漏失。略有二也。一者煩惱漏失。二者不淨漏失。若煩惱漏失。羅漢已無。若不淨漏失。羅漢由有。且如佛在日。諸羅漢等煩惱雖盡。豈無便痢涕唾耶。又諸天魔。常於佛法中而生憎嫉。見修善者。便生壞之。縱阿羅漢。亦為彼嬈。固如此說。有何過咎。漏失實有二種。若煩惱漏失。即是五部下煩惱貪愛等。不淨漏失。與便痢一般。今大天夢失不淨。正見煩惱弟子本意。問之反將不淨漏失而答。斯成誑惑（結第一妄語緣）也。又彼大天欲命弟子歡喜附近。矯方計次第授四沙門果。後時弟子看諸聖教。說云羅漢應自知。如何我等都不自知。大天告曰。然所洪亦有無知。汝不應恠。然諸無知。略有二種。一染污無知。二淨不染汙無知。若染汙無知。羅漢即無。不淨染汙無知。羅漢猶有。是以汝輩不自證知。固如此說。有何過咎。然則無知實有二種。染汙無知。即四諦不煩惱也。不淨染汙無知。以劣慧為體。未成佛前。據理皆有。然今弟子所問之者。正是染汙無知。反將不淨無知而答。斯謂誑也。（結第二緣）後時弟子於四諦中有懷疑惑。遂白師言。我聞羅漢已斷煩惱疑。由分別入見即除。如何我等於四諦中甚懷疑惑。大天告曰。然有二種。一隨眠疑。二處

◎我上疑脫捨字○猖字未詳

◎命疑令下同

◎方上疑脫設字

◎不審下

◎由下疑脫未盡二字

◆非字疑剩

疑若隨眠疑。羅漢實無。處非處疑羅漢由有也。問如此說有何過。答然疑實有二。若於四諦中不了知苦集等。是隨眠疑。言不稱理名非處。稱理名非處。於此二處不了名之爲疑。今弟子意正問隨眠疑。却反將處非處疑而答。斯成誑也。又結第三緣 後諸弟子因披讀聖教。說阿羅漢應自證知。如我等但由師語不自覺悟。大天告曰。然有羅漢亦由他悟不自證知。汝豈不見經中說舍利弗目連等佛若未授記。當來作佛等。彼且不自知。由記莂後方自知也。汝今不應於此窮詰。問此說何過。答弟子正問無漏聖法都不自知。今却反將他身上功能行解而答。斯爲誑妄。又結第四妄語緣 然彼大天雖造諸惡。而且不斷善根。於中夜時忽自思惟。我未出家時。曾造三逆。本投佛法。實在滅除。今出家後又造妄緣。違於教網。不知死後何處受報。憂惶所逼。數唱苦哉。時近弟子聞之深生驚愕。晨起問訊。云師夜來安樂否。大天云吾甚安也。弟子白師云昨夜何故數唱於苦。大天告曰。我呼聖道。汝不應怪。謂苦聖諦若不殷勤喚召。終不生起。猶如孩子不號

◆讀疑愕

母終不抱也。問此說何過。答凡言證聖諦須自修行持戒修慧。入於加行漸觀諦理。乃至見修斷惑證滅方見諦。故今此大天煩惱具足都未斷除。豈可稱苦便得聖道生起。斯成誑妄。又結第五妄語緣 後時大天將斯之習見成頌曰。餘所誘無知。猶預他令入。聖道不起假聲呼。此是如來真淨教。文詞似異義意無殊 於鷄園寺中上座苾芻多皆滅度。十五日念戒次當大天。遂將自撰偈詞安亡滅諍之後。時彼座下無量多聞修靜慮者。聞此偈詞無不驚怪。遂同呵止。咄哉愚人寧作是說。此於三藏曾所未聞。或即對之翻彼頌曰。前二句如上云云。段後句云。此言非佛教。於是竟夜鬬諍紛然。乃至終朝朋黨轉盛。時王聞已。亦自生疑。尋白大天就是非。我今當據何朋。大天告王曰。教有明文。若欲殄諍。依多人語。此辯用律文。文中三種行籌。若和上老宿在如法朋中。即點籌行。若和上老宿在非法朋中。即耳語行。若非法人多。即須作亂起之法。今既非法人多。合作亂起去。今合依多人籌行籌。是非用從 [illegible]時無憂王令僧兩朋別住行籌。於是聖眾朋中耆宿雖多。僧數稍少。大天朋內耆年雖少。人數猶多。執非法者既多。王遂從多依大天語。呵伏餘眾。

◆段疑改下同

◆就疑說○上疑脫執非字

◆故疑取

事訖還宮。爾時雞園諍由未息。後隨異見。使分二部。一上座（婆沙云是窟內五百結集者取迦葉上座立部名）二大天部（謂大天本師是窟外僧人。留窟大林中結集。凡聖共衆名大衆。今取衆三部名故）其時雖分二部。亦且同在雞園。時諸聖衆欲捨雞園趣於他國。時無憂王聞已遂生嗔忿。敕以破船赴殑伽河擬溺諸聖衆。聖衆竊知遞相告報。此是命難。宜各運通。擬未得通。亦令自在。猶如鵝王凌空西地而去。至迦濕彌羅國。棲山隱谷。王聞已後生懟恨。遣人召之令歸本國。諸聖衆確不從命也。後於彼國廣造五百所伽藍。種種供養。王敕大天段經不復如本。而不離雞寺。其大天後遇一相師。云此釋子卻後七日必當命終。弟子告師。師云我早分矣。遂令遍告王臣。過七日後入般涅槃。聞者悲戀。過七日外果遂命終。士庶備辦香油柴薪。欲共闍維供養。以火一[illegible]隨至隨滅。又過此相者到來語諸人曰。此不勝消此香油之類。宜用糞穢之物灑之。乃用其語。當時炎熾焚燒並盡。暴風隨起飄散無餘。分部之由因茲敘述。西天二部至今俱盛（上來明分二部已竟）

第三分二十部者。謂就前二部中分也。大衆部中曲分九部。上座部內分十一部。又於二十中皆含五部名。或偏執等不定。今欲分之。先勸成頌曰。佛滅百年餘（異部云一百一十年也）二部本初破（謂上座大衆二部）大衆經後四百。分二十部終（大衆部二百年間。上座三百年。初分異後到四百年。二十部皆覺）於中初大衆（大衆初分）於二部中四破從成八（大衆部前後四度分成八部枝條）初後各三宗（第一爲初。第四度爲後。如各分出三部。三部也）如是二三皆唯一（第二度第三度皆但分出一部故云）從本部成九（謂根本大衆部并八枝條。合成九也）分從二三百年（謂二百年末三百年初也）上座時分七（七謂前後第分）從三四部分（謂從第三犢子部中分中四部。一時頓分也）餘單五六宗（餘謂第三犢子部頓分四部外。前後六還破。每還但分出一部。故云餘單也）本末成十一（上座部是根本。其餘枝條名末。部十一。如下云云）初分破已各擅一方行（已上略引偈文覺）

又宗輪疏云。如是傳聞佛薄伽梵般涅槃後百有餘年（即異部云一百千年後分云）去聖時淹。如日久沒（佛在日如太陽昇日。無幽不燭。既入般涅槃。如日隱西山。故云也）摩竭陀國拘蘇摩城王號無憂。總攝瞻部。感一白蓋。化合人神（亦有作治字也）是時佛法大衆初破。謂佛滅後一百年中王號無憂。力敵鐵輪。雖無輪現。感一白蓋。常在於空。以表王之治化德也。

當此之時，最初分部。問何故大衆先分。答基法師云。大衆部中凡多聖少。上座部內凡少聖多。所以二中大衆先破也。論云至二百年初大衆部初破流出三部。一一說部。此部主說一切法皆無實體，但有假名，名即是說，亦不離有漏，皆無實体。雖有能詮假名，於能詮不無。二說出世部。此部主說世間有漏法皆從顛倒起，顛倒不實，但有假名。若出世法非顛倒起，則有實體，故云說出世部也。三雞胤部。婆羅門姓也。梵言憍尸迦，此云雞胤。上祖是仙人，染欲而生。部主是彼苗裔，唯弘論不傳經律也。前顯云初後各三宗，此是初三宗也。次二百年中從大衆部中復出一部名多聞部。謂此部主實聞三藏，深悟佛言，從德立稱。又佛在世時，有無學，名祀皮衣。未出家前，曾作仙人，在山苦行，常披樹皮，祭祀天神。故出家已，後聞佛所說深法，記持不忘。乃於雪山入定，不覺佛入涅槃。從定而出，佛已是二百年，見大衆部中唯弘淺法，此師乃誦出佛在日深法，中有尋慮，因乖諍故分也。次二百年中從大衆部中分出一部名說假部。此部主所說世出世法皆通假實，故立名也。次二百年滿有一外道捨邪歸正，亦字大天，於大衆部中出家，名聞精進。住制多山，與彼部師重詳五事，因有乖諍，分出三部。一制多山部。此云靈廟。此山多有靈廟塔，部主先住此，遂便以為部名也。二西山住部。在制多山西也。三北山住部。制多山北。已上是後三宗。如是四破成九部。初分三宗。後分三宗。二三兩宗成八，并根本九也。上分大衆。

＊大上一有次三百六十年從一切有部後分出一部名化地部（部主本是國王[illegible]）[illegible]

＊有下疑脫仙字

覺。已其上座部聖多凡少，二百年內和合一味。至三百年初有小乖諍，分為二部。一說一切有部。謂此部主不信有漏無漏世出世過現未來三世皆有實體，至於龜毛兔角亦是實有。此傍執前十四宗。二上座部，轉名雪山部。謂有部起時，多弘論藏，能伏上座，上座劣弱，移入雪山，經藏無根本，不可言分。今且據移入雪山，義用分故，是以為二也。次三百二十年從一切有部分出一部名犢子部。此云律主姓也。上古有仙棲牛而生，故今是彼苗裔，因立名也。次三百三十年後從犢子部中分出四部。一法上部。即部主名也。有法可超衆法之上，故也。二賢胄部。賢謂賢和，胄者苗族，部主賢者之苗裔，故也。三正量部。謂權衡刊定名量，量無疑謬名正。部主自言我法無邪謬，此明了論宗也。四密林山部。部主住近山林，密故從居處立名。次三百八十年從化地部中流出一部名法藏部，或云法密。部謂生含容正法，如藏之密，此師自言我攝採教氏為師，謂目連也。採，拾也。教者，衆言也。上古有仙拾衆言而說得道，目連是苗裔也。此傍執前四分宗。因有人云四分從五分中流出也。謂尚法藏部是四分，元從化地部，以化地部是五分律，故今詳斯解，未究根由。前化地部但是偏執五分之宗，非是五分律法。藏亦然，名同義別。四分一律始終不分，可以思之也。次三百年末從一切有部分出一部名飲光部，或名善歲。言飲光是迦葉波姓，上古有仙身有金色，部主是彼苗裔。善歲者，部主小名，遂便有賢德以彰名故也。此傍執前解脫律宗。次四百年初從一切有部分出一部名經量部，亦云說轉部。部主依經為量，自言我以慶喜為師。今小乘中經部。

（土上疑脫此字）（斷下疑有諸字）

是此也（言說轉者部主見一種子現在相續轉至彼時此成諸宗四分依此假名許有種子義也）如是上座七破或八破。本末別說成十一也。今四分律五部之內曇無德部所收。二部之中上座部攝。二十部內與法藏部名同。即非二十中律也。又准續高僧傳云。上座大衆。縱分結集之場。五部十八。流宗百載之後。僧祇是根本大衆所傳。非是百載五宗生也。統敘五部支分。此方已獲其四。若據攝末從本。此方獲其一。自餘群部多是西土賢聖贊述行事。其中衆類自有區分。辨指不可備述（上來收科云云 總是分部竟）

第四譯翻時代製作之由者。謂前之三段多約以明。未審教傳此方。初是何人翻其餘字。譯彼梵音。初以弘揚。是誰爲首。製撰義疏。起自何時。造鈔興由。復爲何事。如斯道理。全未論量。故作此門。略中解判。於中分二。初明翻譯年代。次辨製作之由。兩段初也。若據通論。自漢永平十一年。佛法東傳。騰蘭初譯四十二章經。佛本行經。十地斷結經等。直至巨唐乾寧二載乙卯。凡經八百五十四年。中間緇素翻傳興教二百九十餘。或是西土賢聖傳至此方。或是此土高人往彼求

（凍疑涼）

請所譯教文五千四十餘卷。不可具敘。今且據四分一律。以明翻譯者。若據飾宗及搜玄並云四分有兩譯。廣引傳記。蓋是不究根原。覽即知非。不勞具錄（云云如彼）今依正解。准高僧傳并諸經目錄。但云覺明三藏。後秦弘始十二年。歲在丁未。即當東晉義熙五年。時有佛陀耶舍。此云覺明。是罽賓國人。婆羅門種也。來到長安。先誦曇無德律。校尉姚爽聞秦請誦梵本。秦主姚興親迎。別立新省於逍遙園內。四事供養。悉皆不受。至時分衛。一食而已。耶舍鬚赤。善毗婆沙。時人號爲赤髭論主。口誦梵本。到於秦地。與凍明沙門竺佛念對譯。秦言沙門道含筆授。至弘始十五年壬戌畢。軸三十五卷。後分成六十卷。秦主賜絹萬疋。悉皆不受。道含佛念各千疋。其三藏資具滿三間屋。並不關心。秦主乃爲貨之。於城南造寺一所（即今草堂寺）。後辭還西國。至罽賓國。附得虛空藏經一卷。與涼明諸僧。後不知所終。又只如此並無兩譯之說（從姚秦弘始十二年丁卯歲至今乾寧二年乙卯凡四百八十八年矣）

次製之由者。謂此律本雖已翻譯。全未流行。時有元

魏法聰律師本講僧祇。後自考身中得戒本因四分。遂罷唱僧祇。欻弘四分。手披講解。未有文疏。後因北齊道覆律師。即聰之門人。隨聽隨記。乃纂疏六卷（即四分律疏之始也）。乃至隋末唐初。近十八家。其間卷軸多小不定。莫非並依律文。次第消釋也。云云。問前代既有疏抄。不小南山何故更製鈔文。莫是故乎異端。強生穿鑿。否答。但為古來疏抄。文繁隱略。未可逗機。致使今師斐然起意。賁臨機行用行事無疑。卷約行分。篇隨類聚。言過二十餘萬。覽撿依行。廣在下文總序中述。時□唐高祖武德九年丙戌六日起手。入十年正月一日改貞觀元年。處即終南山豐德精舍崇福蘭若也。再修時處者。大宗貞觀八年甲午歲。何中府隰州益詞谷。因游□跡。暫道幽巖。棲神寂定。覩前述作。審定文辭。遂乃重修。并出注戒本羯磨跡等。今所講解者。是後修之本也。從貞觀八載至今乾寧二年乙卯。凡二百六十二年矣（上來辨製作之由竟。上來二收科云云。總當三章料簡玄談竟問乎）

五年辛未凡二百七十四年矣

四分律鈔簡正記卷第一

四分律鈔簡正記卷第二（釋鈔題目一十一字）

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

第二判釋科條。廣辨教之文義。於中分二。初略辨科分。二依文廣解。初中大凡一切聖教大科有三。謂序正流通。諸餘小科皆從此出。若據西域親光菩薩造佛地論解佛地經。已科三分。若論此土從後漢佛法初來。未有科要。因秦王請講楞伽經義。諸德促平甲解判。王乃問言。朕聞佛教幽微。至理玄奧。適觀所講科目全無者何。諸德遺問各鄙恥龍顏。時東晉道安法師遙聞此言。憤悱心口。遂科一切教文總為三段。即序正流通也。其時雖即懸科。亦有憑准。後因佛地論流至此方。彼論之中果有斯說。故彼云。於此經中總有三分。一者教起因緣分（即序分也）。二聖教所說分（即正宗也）。三依教奉行分（即流通也）。語別意同。故知安法師冥狀聖旨。故青龍疏歎云。妙理潛通。慧心懸合。彌天之構。豈虛言哉。所言教起因緣分者。謂明教起及教起說教因由。即是教起所因所緣。二正顯聖教所說法門品類差別。名聖教所說分。三者顯彼時眾聞法獲

益歡喜奉行名依教奉行分。自後凡是教文。皆依此判也。(已上略述科判因由)今則正明科判者。先科律本。後科鈔文。就律本中初聖科。後凡科。且聖科者。謂部主分宗時科有四大段。即大僧戒本為初分。尼律下為第二分。安居犍度下為第三分。房舍犍度下為第四分。(此且據四分所宗律本以科分。若約大藏毗尼。佛在日及結集時所非承也)二約凡判者。謂安法師科也。先科律文。後科鈔文。且律本者。初從稽首乃至知時已來。為序分。二從世尊在毗舍離。一為正宗。三從五百結集下至末文。為流通。分所言序分者。顯宗由致發起之端。稱為序分。也正宗者。正明犯不犯輕重等相。被時之益。救流通者。法傳季世。流而不壅。(故科律文)○次科鈔文者。右今章記所判不同。若淮後堂順正等記。以總別兩序為序分。標宗已下二十九篇為正宗。諸部別行一篇。為勸學流通。其理不然。廣如別破。或依搜玄。將三十篇為正宗。即無流通。今依顯正。科為三段。前二與玄同。第三將後批文為付囑流通分。此淮法華慈恩玄贊。亦將後批文為流通也。故彼云。基以譚遊之際。途次博陵。道俗課虛命講

斯曲等。足為高例云云。問此後批如何得為流通。答夫流通有二。一者勸學流通。隱在諸篇之中。不別科出。促隨明行事之處。策勵後人。令其習學。如下文方幸敬而行之。或云遵法毗尼。富如是學。又云不知鏡不思之等。此皆勸學之意也。二付囑流通者。述其製作時處因由。令後人披覽時代顯然。今此流通。乃當付囑也。問總序自題云序。此則有憑。十問既不題序名。阿得亦科為序。答前是別題。通收兩序。故皆得名序分。(不問顯正解所)問律教唯被具戒。是其正。修沙彌既非具位。何故沙彌篇在正宗中攝。答有說。一者如來所制皆通五眾。戒下文皆結三眾罪。又沙彌得聞吉羅之名。二者此篇廣明大僧攝受方法。是以亦得在正宗中攝也。問道俗一篇所明。既非內眾。如何得入正宗。答若望所化境非正宗。然僧為能化之人。故得入正宗攝。故下文云。幸細覽而告傳等云云。問諸部別行篇既與四分全別。如何得在正宗所收。答雖不同於四分。乃是他部正宗。彼此雖殊。行事正宗是一。或有他宗事起。請我四分律師處判。須善他宗。故下文云。

博學爲濟貧。此言誠驗。等又別序第三門中。不得輒將已所學者。判他持犯又輕重儀。云約之受體紛諍自銷。今既判三十篇。齊號正宗。須分兩意。前二十九篇是四分律師行四分之事。正宗第三十篇是四分律師行他部之事。正宗賓主二途條然分曉也。問夫講解者先合釋於名題然後科判。今題名未解何故直爾分科。答科之由。著前著述文勢。若著述是通題下自注云并序。此通一部之文。便須先釋題後科判。今緣此鈔是別題。准收二序。故先分科後向序中始釋題目。又於正宗之首更有名題。故此先科然後解釋（上來略辨科分因便問答分別）

次依文廣解。即分爲三云云。就序中分二。初釋序之通題。二依序別釋。前二。初正釋所撰之法題。二京地下辨能作人之名號。前二。初正釋法題。二注簡異。初法題有十一字分二。初解四分律三字舉本宗之都目。次解删繁下八字。標今作者之別名。今且解都目三字者。以三門料簡。初總別料簡。二離開別釋。三結歸六釋。初門總別料簡者。四分二字是別。五部中之一名也。律之一字是總。五部之都目。如是兩名不可闕一。若無四分別名。難以顯其通科。故初開標四分。開卷識宗。便知是四分家之律。非餘五分十誦等。若闕律之總號。無以收其別名。故後標律字。若促云四分。即四分之名。隨轉不定。爲四分經論紀傳等。令向下標其律字。即簡非餘也。又若據次第先後律合居先。佛在之時。便有四分。理合居後。百載方興。今過四分在先。唯爲簡異他部也。（上來總別二離開釋簡竟）別分二。初解四分二字。次解律之一字。初言四分者梵語折埵理。或云只埵理。此云四。者分四者數也。分者段也。因也。因部主支離大藏毗尼。以爲四段。故云四分。即大僧戒本二十卷爲初分。尼律下十五卷爲第二分。安居下一十四卷爲第三分。房舍下一十一卷爲第四分。問此之四分名目起自何時。答有兩解。一正釋。二辨非。且正釋者。遠自如來金口懸記。近因部主分宗。且遠自如來金口者。准大集經䀀聞品。佛告憍陳如。我滅度後。有諸弟子受持如來十二部經書寫讀誦。顛倒解義。顛倒說法。以倒說故。覆隱法藏

名曇摩鞠多已上經文 此是佛在日懸記已後合有此律。流行於世。佛既滅後。迦葉結集。五聖任持。如水傳器。過百年末。第五師鞠多傳法之日。正當育王化世。大集商量佛法。因有乖諍。遂分大藏毗尼爲五。與其中一部。名曇摩鞠多。遠想如來懸記之言。乃執四分之號。部主自言。我欲說無先說有。欲談有先即是顛倒解義。況我復號曇摩鞠多。名字既同。我所執法。合明四分。遂即四度傳文。盡所詮相。念出四段之文。應彼四分之說。已上略申正解 次叙非者。按南海寄歸內法傳。義靜三藏作如是說。四分之名。因梵筴立號。謂梵筴有四。每筴翻出一分。四筴翻成四分。彼卻難前解云。若言因誦立名者。其理不然。且波離大羅漢。當初結集。尚八十度昇座誦。終不可曇無德四度傳文。念終律藏。今依發正記破云。縱使梵筴有四。每筴翻云一分。因得四分之名。若爾四分之稱。無來起自此方。未審在西土之時。一千年中以何標目。次奪破者。謂此律文元無梵筴。至此其時。覺明三藏促口誦筴文。秦主恐誦文訛謬。遂將羌於羊反籍藥五萬餘言以誠之。二日念終。執文覆之。不遺一字。秦主深信。方許翻初。當既梵筴到於此方。何故解云因筴立號。前言羌籍者秦主姚萇本是西羌人顏邪降前符堅爲龍驤將軍後都長安爲彼後秦其部類多是羌人故云籍也秦方即易知云云 適難云。波離尚八十度誦。曇無德豈四度念終者。初結集時。文句散落。故難致八十度。分部時已詮上文。墨竟易故。所以四度誦也。故智論云。摩偷羅國毗尼有八十部。罽賓毗尼。促取要用者。作十部。言八十部者。彼自解云。八十誦也。十部者。謂十誦也。至於五分亦然。引此證之。故知因筴立名全成靈委。上來四分兩字竟 次釋律之一字。分二。初翻名。次釋義。且翻名者。戒疏云。據其能所都有三名。一梵語毗奈耶。毗那耶。轉泥迦。並翻爲律。即能詮教也。二梵語尸羅。此翻爲戒。謂所詮行也。三梵語波羅提木叉。此云別解脫。所感果也。因教起行。行不徒然。必有感果。故解脫絕縛。最在其終。戒疏又問。既有三名。何故前標律稱。答。律則據教能生行解。五眾依茲奉持。德故名爲戒。因戒對業或斷亡。故名解脫。是則果所行皆由教生。故先舉教用攝斯二。或可三皆一化始終。不可具須。故具標

◆覺字疑剩

律今云四分律。不云四分戒解脫也。問毗尼翻律。爲正翻義翻耶。答乃是義翻非正譯。故諸家相承。引唐三藏譯經有翻者有不翻者。且不翻有五。一生善故不翻。如佛陀云覺。菩提薩埵此云道有情等。今皆存梵名。意在生善故。二秘密不翻。如陀羅尼等。總持之教。若依梵語諷念。加持即有感。微若翻此土之言。全無靈驗。故三含多義。故不翻。如薄伽梵一名具含六義。一自在（不永繫屬禮生死故）。二熾盛（智火猛焰燒煩惱薪故）。三端嚴（相好具足所莊嚴故）。四名稱（有大名聞遍十方故）。五吉祥（一切時中常吉利故。如二龍主水七步生蓮也）。六尊貴（出世間所尊重故）。今若翻一。便失餘五。故存梵名。四順古不翻。如阿耨菩提。從漢至唐。例皆不譯。五無故不翻。如閻浮樹。影透月中。生子八斛甕大。此間既無。不可翻也。除茲已外。並皆翻譯。就翻譯中。復有二種。一正翻。二義翻。若東西兩土。俱有促呼喚不同。即將此言用翻彼語。梵如梵語芬茶利迦。此云白蓮華。又如梵語斫掘此翻爲眼等。皆號正翻也。若有一物西土即有。此土全無。然有一類之物。微似彼物。即將此洛用譯彼言。如梵云尼拘律陀樹。此樹西土其

◆積字疑剩　◆形疑刑歟　◆添疑衍

形絕大。能蔭五百乘車。其子如油麻四分之一。此間雖無其樹。然柳樹稍積似。故以翻之。又如三衣翻臥具等。並是義翻云云。今此毗尼翻彼律。蓋是義翻。以佛在西土出興。說此毗尼之典。此方本無佛化世。故無正翻。然後彼佛說毗尼詮五犯聚。禁約五眾。不許有違。此方俗詮於五形。亦爲制御萬民。令無至起過。義類相似。防非又同。故將此土律名。翻彼毗尼之號。古來更有多般。慮煩不叙。（上翻名竟）次釋義者分三。初律。二戒。三解脫。令初釋律義。如下文。律者法也。詮量輕重犯不犯法。並律所明。即律詮也。又戒疏云。律者法也。從教立名。斷割輕重。開遮持犯。非法不定。故俗有九添法。居其一。故世付法。皆約形科。道與俗違。形名乃異。至於處斷。並依常法。（已上疏文）謂道俗居處刑法相貌各各不同。然其有犯之徒。處形法斷。須依常法。又律者筆也。此律字彳旁從聿。聿者取筆聲。亦訓於筆也。如此方本是秦蒙恬所造。說文中用以文也。楚時謂之聿。吳時謂之律。燕時謂之弗。秦時謂之筆。令律害訓筆者。取割裁量之義也。戒疏云。處劾（胡德反。唐韻云。推勤罪人之貞）

今疑字三字斤

今斤疑竹

也。決正非正不定筆。不定筆即法家之衆也。又律者分也。如律呂之分氣。又俗中有二種律。一者陰律。二應律。三格律。後一如下自明。今且明上二者。謂十二月中隻爲律屬陽。偶爲呂屬陰。正月姑洗。太簇三月姑洗(銑曲反)。五月蕤賓。七月夷則。九月無射。十一月黃(此六名律也)二月夾鍾。四月仲呂。六月林鍾。八月南呂。十月應鍾。十二月大呂。(此六名呂也)即陰陽呂之二應律者。月令云。用斤爲律管。其管各有寸數。恐繁不引。云云即用葭(音加)灰(即蘆花灰)實之於管。十二月中氣至灰動。應於節候。執尅不改。故云應律。故戒疏云。陰陽雖無形。假以律管盛灰用、節候藉此分之。令內教亦然。順體分成二持。違體分成二犯。非律不明。亦同律呂之氣也。戒疏又闡律以法訓。施造有儀。與餘兩藏復有何別。答。不同也。餘藏明理之在顯通。隨達一門皆符道觀。五百身因無非正說。商那定現。鞠多不測其涯。意在去滯。何局文言。律則不爾。輕重開遮。楷摸不定。亂常敗績(功業也)。必據科治。由此而言法義彌顯。(已上疏文)准斯意道律教偏有裁斷指定之功。餘二無功能。故

偏訓法也。疏又云。律雖義約形斷。全乖科據。有方呂斥相似。故且當譯見意便上。(已上疏文)言呂斥相似者。約五種治罰階降不殊。重者重治。輕者輕罰。即無別也。疏又云。律者法也。始終有儀。於佛教可成此義。故篇聚之設。三世同遵。乃適化殊性。戒常定律。則不爾。代有沿革。古用肉形。形者戒也。一毀其肉。終身永定。不可復也。准斯意者。如俗格律有其新舊。準或有於格品故也。舊五刑者。是秦相公孫鞅(於兩反)封爲商君所制也。一墨。謂以刀鑿額作賊字。後以墨染使靑也。二劓(魚器反)。截鼻也。三剕。男女不以禮交者。男則去勢。分女則塡宮也。四刵。謂耳也。五則。則足也。其過最重蕭隨前犯。准上治定。後漢相蕭何尅爲酇(昨何反)。信製新五形以定三千金科玉條。代於古法。一笞(丑之反)者小杖曰笞。笞恥也。如蒲鞭等恥。此有五等(一十二十三十四十五十)笞令靑色。以像東方甲乙木屬靑。二杖者。大笞曰杖。杖者長木也。亦五等(六十七十八十九十一百)杖令見面其色赤。以像南方丙丁火屬赤。三徒者。奴也。苦處駈使。夜即禁。白日徒有日暮之功。其色白。以像西方庚辛金

屬白。四流者散也。三等（二千里二千五百里三千里）似水之東流。更無西返。其色黑以像北方壬癸水。屬黑。五死者盡也。二等（一絞二斬）。人死魂魄歸於上天。骨肉下埋於土。以像中方戊巳土。屬黃。巳新舊五刑雖別。莫不背為控制萬民。不令起過。懼於刑罰也。西土法王之律。亦復如然。常作堤防。令非不起。故（已上釋律義竟）

二釋戒義者。戒疏云。戒警也。警策三業。遠離緣非明其因也。又戒者禁也。以善禁惡等云云。三釋解脫義者。巳離障染。永出塵勞。業惑期云。故云解脫。解脫不同。有二種。一因時解脫。二果時解脫。言因時解脫者。對境防惡。暫伏過非。望不起染邊得解脫。二果時解脫亦有二。一別解脫。二究竟解脫。言別解脫者。人天果是若約人天果。未免輪迴。未令得彰解脫。今且望不入三途中得名解脫也。二究竟解脫者。因謂或淨定慧發生。故經云。或淨有智慧。便得第一道。又或疏云。道或名解脫。事戒名別解脫。又云或鄣有二。初則業非。二則煩。或淨鄣業。或待智云分望斷除。故名解脫。後智除。或乃稱究竟（上解脫義竟）

上來正辨能詮律義。因便明所詮戒及解脫義。總是翻釋義竟。上來有二收科云云。第三結歸唯釋者。問何故有此問來。答上之所明四分是四段之文。律是儀。從四段文下而出於中。體用能依所依勝劣異同。無想濫。故須簡異。是以須明也。又西天凡是文字有兩字。已上有體用者。皆須約釋簡之時。或雖有兩字。且無體用。不可一例也。就此文中便分為二。初汎明。二結歸所總。初中梵語沙吒多（此云六）。三摩娑（此云合釋）六謂舉數。先離後合。釋者解釋。（已上通名）次別列者。頌曰。持業依主并有財。隣近相違及帶數。初持業者。實法師云。持謂任持。業謂業用。體能持用。故如云眼根是清淨四大所造之色。是體。根者有增上發識之能名用。此眼即根。又如藏識。識即是體。藏即含藏。是用。先用後體。攝用歸體。此藏即識。所以不云識藏者。恐濫前諸識不能含藏。故（上且約單持業）。眞有同依持業。謂約多用同一體。故如善分段生死。身生與死是二。同依一體。又如變化身。身是體。變化是用。於此身上有能轉換。本質并無而欻有之用。故變化即身。亦有四用。

同依一體。如云變易生死身。變麤身為細色。易短命
為長年。無漏力初資曰生。勢分將盡時名死。此之四
用俱依一身也。二依主釋者。依謂憑依。主謂主宰。寶
法師云。能依所依俱於中有。二一依主。二依士。若舉
勝顯劣名依主。如云眼識。眼謂眼根。是所依勝。識謂
了別。是能依。閑劣。今云眼之識也依主或舉劣顯勝。如
云擇滅。無為本是有為因。此擇所證。故今云擇滅之
無為。是依士釋。又云倒合依主者非也三有財者。謂對無立名
財。謂世間財寶。有故曰有財。寶法師云。能有所有。俱
於中有二。一全有財。如呼護法神為金剛。金剛本是
杵號。梵語跋折羅。此云金剛。狀有三陵。如喬麥子。能
摧萬物。取此杵名以彰神號。又如菩提薩埵。上求菩
提。下化薩埵。故離此聖人體。外有彼菩提薩埵也。二
分有財者。如云金神。或云富兒。半月於人名。故四隣
近者。寶法師云。竪隣橫前。俱以多法相近一處。促舉
一近者立名。如云四念住。謂觀身受心法時。雖是慧
力簡擇。又須假念力明記。今慧隣近於念。故云念住
也。五相違者。寶法師云。諸法名等殊。如云持犯上作

大小等。云云六帶數者。寶法師云。謂諸法名等數。如
云一乘二諦三身四智五眼六通七覺八正道九有
情居十遍一切處等。上來汎相王竟次結所屬者。問今四分
律之三字。於上只釋中具幾釋。答若依諸記具二釋。
一帶數持業。二帶數依主。今淮承稟云具三釋。一帶
數。謂律是法。法上有四分之數。豈非帶數。有云若準字即成帶數者未詳也二持業。謂四分是四段能詮。詮之文以
聲聞句文為體。即是體。律是律儀。即所詮之行。有斷
劇持犯揩摸輕重之功用。今四分之體。能持此用。攝
體歸用。四分即律。三依主。律是能依。四分是所依。四
段能詮文是色。唯有漏。即劣。所詮律儀通漏無。即勝。
今舉上劣四分。顯下之勝律。即四分之律。依士釋。不須云倒合依主
已上三門總是釋初三字都目竟
二刪繁下八字標今作者之𠧧名之此對昔來未曾
有也。釋此八字分五。初釋刪繁二字。二辨補闕二字。
三明行事二字。四辨鈔之一字。五解序之一字。今且
釋刪繁二字者。刪者。𤖅類云定也。廣雅云削也。三蒼
云除也。仲尼刪詩定禮。今師刪定或律。此之刪字册

旁刀。乃會意字也。如俗中通明文字有六。一像形。像物之形。如日月等字。二會意。如止戈爲武人言爲信等。三形聲。或左形右聲。或如補圖律等字。四指事。如上下字等。五假借。如長乞樂（皆去聲呼）。六轉注。如老可叵孝等。今刪字上六中是會意字也。良以古來無紙。凡綴文章。皆書簡牘。以熟韋編之。故夫子讀易韋編三絕。即其意也。故刪字竪之四畫。表於簡牘。橫之兩畫。以像熟韋。古來刀筆。當者留之。不當以刀削去。故刪字安刀。即除段之良也。後漢蔡倫造紙。以替簡牘之文。亦今者從冊安刀。猶是會古之意也。長也。濫也。惡也。敏下安糸（音覓）。亦會意也。字上略訓釋。今廣解者。東吳所立。非正。不叙西明新規。有其四種。唯據當宗以說。一繁廣。繁如律中僧尼二部戒本。緣起六百餘條。廣明國土。犯有人呵責等事。皆是當初一期制戒□□翻譯依其本有六錄在文中。至于末代所准要知其持犯。故於釋相篇中。唯明滿足戒本。尺持犯兩相。其餘閑後。皆悉不明。故下文云。貴在得其本詮誠難緣其條緒等。又如長衣戒得不得。章都有八門。各有

轉降十章四十六句。甚爲繁廣。今鈔侶云一日得衣二日不得。乃至十一日。通皆不犯。唯有一行來鈔文攝得數行律文也。又如滅諍事。律自一犍度。今鈔但云七滅諍中罪亦滅。有但爲說於四諍彼此。未知乃至徒勞宣釋。終未窮盡。故略不述等。律文既繁。古人章疏亦廣。今於此中一時刪削。故下文云。常恨前代諸師所留遺記等。二繁長。繁於此全非今所要名長。如律明善來等四受。並是往前之事。鈔中皆略不明。唯存羯磨一途。當世盛行之法。更有破僧和僧等事。悉是剩長之文。彖章疏解律繁辭亦同刪削。三繁濫。繁者是非相混曰濫。如律結界法中。東方有山稱山等。是一期出法之語。今若立標相須知限齊。又須委標相及體三種分齊。分明方可加法。不同一席之法。聊知空礙兩分等。又古人見律有知淨之言。濫引向打鐘上用。又古見律結界云各一揃盧舍字。便執自然界體定方七十三步。集僧一夏唯開三度受日等。皆是蕪穢。濫於真宗。純金雜於砂礫。今並刪之。故下文云。濫述必剪。用成通意等。四繁惡。繁此非律有促。

從醫中流出。如古人見律文治罰弟子斷食奪衣日中五等。倣此遂行鞭杖以作訓治。委引僞經三百福罰及眞經三字之喻。或立非法制限罰錢及米伏地吹灰。有過之徒罰令除草等。悉爲鄙惡。惡並刪之。故下文云。今故刪其繁惡等。除此四繁之外。其餘要當皆列文中。如下諸篇所引律云四分文云等並是。上釋刪繁二字竟

二辨補闕者。補謂裨補。左形右聲也。闕者謂欠闕。闕少上形下聲。謂今約他部三藏之文以說。謂上既於四分刪除四繁。條有的當之文。其文絕少。對教行事實未周旋。故引他部流類之文。鴻裨未足。故云補闕。於中有二。若事法全無名闕。分無名缺。今舉全無之闕。以擬分無之缺。下諸部別行篇云。若四分缺於事法等。即舉分無之缺。擬全無之闕也。今依西明大要有二。謂文補及義補也。展開即成五補。經律論記傳幷義補也。若處中唯三。三合爲一補。記傳爲義補爲三。今此且明三補。初三藏補。就三中從親至疎。且引他部律流類相似者。如下所引僧祇十誦五分等。若律部無文。即大小乘經有者須引。如下引華嚴涅槃楞伽思益阿含遺教目連諸生等。或經中無文。論中有者亦須引用。即下引瑜伽唯識智論莊嚴成實婆沙明了多新等是。已上三藏爲一補竟 若三中有闕。記傳有文。流類相當。亦須引用。如下引高僧名僧僧史錄凡聖行集布薩軌儀法苑禾林師資傳等。爲第二文記補也若作記將古人章疏意文補者非也 已上諸文有則可引。或時有事役是現世惡行。三藏記傳之中全無說處。不可無文便止。今師以義決通。如下第五門中四句以爲唯的。若文義俱闕。舉一例諸等知。上來解闕補二字已竟

三明行事二字者。行者左彳丑亦反右亍丑玉反左右足還進之貌。今促取流行義也。事者一云人法事也。二云衆自共三行之事也。於三中自有人法事三。故此釋勝前 謂上既已刪補。鈔體周圓。究竟理之由。但爲流行律文三行之事。故云行事。即鈔文之用也

四辨鈔之一字。此有二種。若從手作但訓略。即文約義豐。今從金者便具三義。略義如前。准下文云。固令撮略正文。包括諸意也。二久固義。如世眞金促革不

故百揀不變久埋不生又如世中於國有功之臣賜以鐵券以表其人子子孫孫榮不絕此鈔亦爾永用無其廢時也三利用義如金有濟貧之用此鈔亦然對事施行濟機斯是故下文云庶令臨機有用卽事卽行等是

五解序之一字考功記云舒也舒展一部文之大意又毛詩云述一部之由致廣雅云次明一部文之次第又禮云東序西序郭璞云注序別內外卽東西牆謂之序此牆居中門內客欲入時先於此處整衣冠排地儀禮後方入見尊主故喻此牆爲序今於卷首置序意在披尋者不失文中之意故序也又序者緒也卽頭緒如答然頭曰緒今此在一部文之首故又序者叙也叙一部之文由致發起之端名序也上來三字都目八字別名總是正釋法題竟

次注文簡異云作者無標名顯別有兩釋此一一簡上法題欲釋此文應先問我起今師依於所學撰四分律鈔卽得何要標那補之名所以注文答云作者云云意道於所學自宗古制作鈔疏蓋多故云作者非無今標劉補之名簡異古來未曾有也故云標名顯別中卷注云著述者名立多名立名標異下卷云注撰非少立名標顯三卷之昔注語雖殊義意無別據斯處解卽三卷之首注文並是今師自注第二解云簡異名題是相部疏讚述之語也此鈔初時著述並不顯制作人名後有一本流到相□疏主得之實稽用爲的當促不委誰人所造至貞觀年中鈔主四出求異行到相□疏主相見因叙問律宗之事乃云近收得本一行事鈔甚袪時機卽未審何人制作南山云餘之所作疏主驚異遂諦題名鈔主乃於三卷首皆書京兆崇義寺等云云疏主遂於法題之下名題之上中間空處背淫八字讚美之詞三卷之初並如是也上之兩釋各是一途今據稟承決取初釋解縱萬本無作者名亦未可爲良證思之

次辨能作人號名言京兆至述者初略明次廣解初中京兆者天子所部之處也崇義寺乃僧坊之別名沙門者出家人之通稱釋者能人之性族某甲者鈔之別法名撰卽撰古遺文述謂述而不作

次廣解分六。初言京兆者。京者大也。兆者城也。又穀數之多。十億曰兆。十兆曰京。數之名也。今云京兆者。乃天子所都之地也。亦云京師。師者衆也。白虎通云。千里之色四方千里。如是衆名不出天子所都。大衆所聚之處。史記云。漢祖都於長安。人民衆多。秦地廣遠。乃立三部。以補京師。名扶風。即鳳翔在長安城西也右馮翊即同云在長安城東。中京兆。即雍州今云長安者取地名也問。今云府字題中何無。答。史記云。開元元年改雍州為京兆府。洛州為河南府。開元十一年。改幷州為太原府。鈔夫是武德年中制。故不合有府字也

二崇義寺者。鈔主本住日嚴寺。隋朝改觀為玄壇。改寺為道場。故鈔主神州記自序云。余本住日嚴道場。此是煬帝取長于瑞像及育王舍利。入京造此寺。安置舍利。鈔主初在此寺。依慧頵和尚出家。至唐初武德七年。高祖廢之。僧徒散亂。配餘寺。鈔主與師俛七人同給崇義寺。此寺在左衛長壽坊。又准西京塔寺記云。此寺本隋朝延壽公子詮宅。唐武德二季。高祖賜與桂陽公主駙馬趙慈景為宅。趙景巳後。公主捨宅為寺。以妻為夫造恩深義重。勅名崇義。鈔主七年配住。九季入終南製作。今取本係名寺。以標名。故云崇義也。寺者梵云僧伽藍。略云伽藍。此翻衆園。衆所居之園也。義云精舍。新梵云毗訶羅。此云遊止。或云遊履處也。今云寺者。乃此方之號也。寺者司也。司由嗣續不絕之義。寺下安寸。即士人方寸之理也。如國家九司名九寺。一太常主禮樂郊所也。二光祿主御膳。三衛尉主器械帷幕也。四宗正主皇家枝葉九族也。五太僕主馬監收等。六大理主天下刑法。七鴻臚主外國賓客。八司農主食斛斗也。九太府主貢獻肆市也。後漢摩騰蘭到此。既是外國之僧。且令在鴻臚寺安下。後於壅門外別造僧坊。取馱經白馬名。從鴻臚司分出。故云白馬寺。即漢地寺之祖也。故今僧尼住處皆名為寺

三辨沙門二字者。亦云桑門。皆存略也。具合沙門那。此云息心。故瑞應經云。三等介號。攝六趣號。昏息心達本原。故號為沙彌門。或云息惡。能息生空智。所息是煩惱。故論云。福積聚捨諸非。此世他世智無惱。一切生死除滅。故證得此者名沙門。稱曰生空理智。名

爲福德。此之理。智非少時之間。極速三生。遲即六十劫。彼名穀聚(即)。捨者棄背義。非即根隨煩惱也。此世者。即分段生死身。他世者。變易生死身也。一切生死除滅者。且約分段中一切。未論變易。證得此者名沙門者。結示也。(上略釋名字已竟)問未審沙門以何爲性。果體是何。果位差別。復有幾種。答俱舍頌。淨道沙門性。有爲無爲果。此有八十九。解脫道及滅。釋曰。諸無漏道。生空理智。離染煩惱。名爲淨道。此之淨道。是沙門之體性。懷此道者。名曰沙門。有爲無爲果者。謂有爲無爲。是沙門果體。有爲即解脫。無爲即擇滅。此有八十九。解脫道及滅者。斯約斷惑品位。以列數也。此有八十九解脫道。是有爲果。復有八十九品所證擇滅。是無爲果。謂斷見惑有八無間。(即八忍)八解脫。(即八智)斷九地修惑有八十一無間道。八十一解脫道。見修合說有八十九。又無間道。唯沙門性。解脫道亦性亦果。息罪義邊。是沙門性。與無間道。爲等流果。證是沙門果。一擇滅。唯是無爲沙門果體。謂無道是沙門性。擇滅是彼證。名沙門果。離繫士用果。(外主士用也)若准斯解。

◆無下疑脫闕字

◆俱疑衍

稱。實證聖號曰沙門。今唐凡位煩惱具存。亦合標沙門字。然且約因中談果。故亦得也。又古來更有通相(通凡入也)今此是通相沙門也

四辨釋。釋一字。具足合云釋迦。出家人姓族也。今存略。故但釋標字。問上言沙門。下復標釋。豈不重耶。答爲簡濫。故亦有出家人。性是沙門。非釋種。故以性簡之。唯大乘基法師。以四句料簡。一是沙門非釋。謂西域外道。是律云沙門施食時等。二是釋非沙門。即西域諸釋種。是三亦沙門亦釋。即今出家者。是四俱非。即俗流。是又。仙教傳此之後。過秦晉之前。皆稱俗姓。或依師姓。如生法師本姓魏。出家後隨師姓竺。法護本姓支。亦竺法師。乃依師姓等。從東晉安大師。方可改轍也。安云。我曾無尊釋氏。皆合與釋姓命之。後增一阿含經西來。果然契合。故彼云。四河歸海。無復本名。四姓出家。咸稱釋氏。又四分說戒揵度云。猶如四河悉歸於海。如是目連。於我法中出家學道。咸稱釋子。此皆今從佛姓也。我今僧尼。既尊釋氏。須知得性無由。若不委之。如孫不識祖名。似子不知諱。此亦違

弈字疑剛

唄疑固

天一作界

俗同耻此約此方南朝四姓朱張顧陸北朝四姓李鄭崔盧更有諸多或因處或因封爵等得姓廣開元定諸錄中慮繁不引也今從西土四姓亦殊故西域記云夫種族殊異有四流焉一剎帝利即王種弈世君臨仁恕為志二婆羅門此云淨志守道堅唄潔白其操三吠舍此云商賈貿遷有無逐利遠近四首陀或云戍達此云農夫肆力疇隴勤勞稼穡斯之四姓清濁殊途婚娶不通飛伏異路餘之三姓如別所論今但叙剎帝利性者以釋迦姓從其流出是故此姓最為高貴故俱舍論云劫初如色天後漸增食味猶惰貯賊起雇之令守田釋論曰劫初時此南剡部洲人民皆如色界諸天缺形色端嚴身帶光明騰空自在飲食喜樂長命久住如是類地味倮便生甘美其香郁馥時有一人稟性躭味遂取食之諸人効彼竟皆取食（此名劫初段食）既食其故身遂堅重光明隱沒黑闇便生日月衆星從茲出現由漸躭味地味便隱沒從茲便有地餅而生競就食之地餅又隱遂有林藤林藤又隱香稻自生衆共取之以竟取食前三是細段食遍入支體如油沃沙但有垢汗第四麤故殘穢在身意欲蠲除便分二道因茲便有男女根生由二根殊形相亦別宿習力故便相瞻視因此遂生非理作意欲貪鬼魅惑亂身心失意猖狂行非梵行（人中欲見）（初發此時）爾時諸人遂取香稻初無貯積後有一人稟性懶惰長（去聲）取香稻貯擬後食餘人効之漸多停貯由斯稻生我所心多收無厭後隨收處不復再出遂共分田慮防遠盡各自興功耕犁種殖於已田分生護惜心於他田分有懷侵奪（劫盜始於此時）為欲遮妨共取詳議僉置□內一有德人各以所收六分之一雇令防護封為田主由斯故立剎帝利名大衆欽□恩流率土故復名為大三末多此云共許自後諸王此王為首後時有王貪悋財寶不能均給國土人民貧有乏者多行賊盜王為禁止行輕重罰（殺害之業起自此時）後有罪人心怖形隱藏其罪拗[illegible]取實異想發言（虛誑之詞此時）（[illegible]）其大三末多王子孫相承有十九轉輪王於後名大須彌王此王子孫相承有一十七萬三千二百八十四小轉輪王其中衆散王不知數也最後名魚王

◆同字異譯

此王子孫相承一百四十三。粟散王最後名大茅草王。其王無子。乃將國位委付大臣。西國之法繼於二種。二者仙種。此王念曰我既無子作令王種斷不令佛種絕。遂入山修道。時有侍者從王到山欲求所學要。恐吉後有人侵陵。乃以竹籠盛之。掛於樹上。有獵者覩之。見籠謂菓見王頭見王頭白在中謂鶴遂彎弧窣射。箭中王心。命絕盈頸。射時有二渧血隨地生二甘蔗。日炙開剖左生。可童男。右生童女。男名善生女名善賢。善賢為大臣。乃立善生為王。善賢為妃。却治國位。（西土不昏異姓也）善生王有子名鬱摩王。（五分云懿摩王也）有二夫人。第一夫人有一子。名曰長生。頑愚醜陋人皆惡（汚音）之。第二夫人有四子一名照目。二名聽目。三名調伏象。四名尼樓。此四子聰明神武。有大威德。其夫人竊作是念。我子雖長大不及物承繼大業。必為陵奪。彼之四子並有威德。國祚所歸。必種彼子。當設何計圖子基業。遂初以情求。次理感於後。一時王至夫人處。夫人白王。我有除愛等云云。願王殯黜。我情乃安。王曰。四子孝友。於國無懲。云何殯棄。夫人情求

◆名字異譯

既不遂。以次理感（有作感字呼即或亂也亦得）夫人曰。我今除愛實秉家國。非為此子。彼之四子。悉皆神武。民各懷歸。王萬歲之後。皆欲為君。誰肯為臣。必互相殄滅。大國所歸纔為佗有。願今從之。勿思一子。徵言若元戒有餘歡。如不見從。今當盡矣。王曰。汝言是也。我自知時。後於一日勅四子曰。汝得罪於吾。不忍汝死。今可出國尅巳圖生。愼勿窺瑜離懲後悔。四子自知無咎。遂結束行裝。與所生母同生姊妹眷屬大臣咸願隨從。王悉聽之。於是出城北門而去。路徑險阻。度婆耆河。至雪山北。近念舍夷林。乃見其地東西遐迫。南北廣長。衆鳥名云。地多全壤。遂止息其中。即於此處築營城邑。歸者如雲。從者如市。不久之間。鬱為大國。立最小尼樓為王。三兄為臣佐。元追念。問諸大臣。有知者奏王。具陳上事。王召彼子歸宮。四子確不從命。父王遂遙三歎曰。我子釋迦。我子釋迦。因立釋姓。（此翻能人）尼樓有子名為馬頭羅。馬頭羅有子名名尼休羅。尼休羅有四子。一名淨飯。二名白飯。三名斛飯。四名甘露飯。淨飯王有一子。名悉達。白飯王有二子。一名阿難

二名謂達斛飯王有二子一名摩訶男二名阿那律
甘露飯王有二子一名跋提二名婆敷悉達有子名
羅云從尼樓王至佛身得此姓來凡經六代今之僧
尼是羅云同學尼當樓王第七代孫也(已上解寧字已竟)
五解名諱者講釋相承有釋不釋若依俗禮諱之然
亦有開處臨文不諱詩書不諱廟中不諱等若准內
教過去諸佛名字勸人稱念今須効之鈔主法名道
宣也道者法也宣者遍也顯揚弘演遍示有情也大
師三生持律第一生在齊朝法名僧護住越洲剡懸
石城山隱樂寺其山石壁峭峻高數十丈中有似佛
焰光之形每於經行常聞天樂異香之瑞遂發願造
十丈彌勒以擬當來千尺之身使凡厥有緣並願同
登三會建武年中起手僅至一年方成向蘊過疾而
終春秋一百二十臨終誓曰本不期一生願第二生
必就至梁天監六年有台洲始豐縣令(今改為唐興也)陸咸
罷邑皈京路經剡溪止宿夜夢見三梵僧語云建安
殿下感患未瘳若能修理石城聖像成就□獲痊差
陸令歸京並忘此事後經歲年有一僧來宅寄宿因
話云剡後所囑何不施行陸令既憶前夢此僧去後
思審方乃語之此僧正是夢處中見第三之者即以
事啓建安王以事聞奏勅下修之詔僧祐律師專任
修像也天監十二年興功過十五年畢坐軀高五丈
立形十丈故為石城寺也僧祐律師即第二生身俗
姓俞氏其先祖彭城下邳人也(音度)又因官居於建業
祐年七歲因入建初寺不肯還家至年長大欲為婚
娶遂即迴避投鍾山定林寺法達和尚求受具戒學
精律部祐為姓巧麗國內凡有修飾皆蒙勅委王持
梁天監十七年終於本寺廣如僧傳中云云第三生
即今身也生隋朝俗始錢氏諸記中皆云胡州長城
人(行狀碑文亦同)表云淮錢氏譜說祖父即長城人大師在
京兆生也彼云曾祖是陳朝駙馬都尉祖為陳留太
守父名士申(有作由字者錯也)即吏部尚書陳被隋所敗其
錢申此時與陳後主一時收藏入長安陳王後遭隋
賊車却免傷害過隋開皇十六年方產大師大師即
申二息之長(鏁此所說即大師是京兆生長明矣)母性姚氏夢見有月
貫懷又夢梵僧語云仁者所懷即梁朝僧祐律師宣

縱出家大弘佛教凡在胎十二月隋開皇十六年丙
辰四月八日誕生齠生之日使異常童十歲遍覽群
書十二善閑文藻十五喟然歎曰世間榮祿難可常
保於是弃竹馬臥竜銅歸心於釋門事日嚴寺慧頵
法師十六念經兩旬之間念花經部一十七落髮至
大業十一年年滿二十天降捴恩依首和尚受具頁
戴寶函遶塔行道感舍利降函方崇法事受具已後
侯首律大師聽習律藏一遍入禪俗便欲歸山宴寂
被受業師呵曰夫適還自爾因徵知章修捨有期功
□須滿不宜去律抑令更聽其間僧事自代爲之依
位披尋滿二十遍時值隋唐交禪講闍權停武德四
年方遂再聽首大師令命覆講自知文句缺然未是
心證遂不取受辭不獲已方乃覆文至武德九年過
唐高祖沙汰僧尼遂遁跡終南製此事鈔貞觀八年
顯於洲益詞谷重修弁製羯磨戒心兩疏莫不龍天
歸敬奉獻香花或緇素諮詞皆蒙預記三衣准布縚
績不彙常坐一食始終無改行□促涉蚤虱任遊德
塑既高名振天竺故得賓頭羅漢諮話周施長眉梵

今不疑丕

僧讚述增壞事唐朝三藏翻譯衆經即命大師親同
典教而著述法門文記凡二百三十餘卷並行於代
至高宗乾封二年仲春月冥感天人與師言論云今
歲當遷神生彌勒宮并留香一裹云是棘林香天衆
常燒者言說而去至十月三日設無遮大會午時道
俗咸聞天樂異香於是儼容而化春秋七十二僧臘
五十二初定於擅谷至三年勅問所右時有豐德寺
寺主僧正倫具事奏聞請依西國共荼毗得舍利立
塔三所一在豐德寺一在安豐坊一在靈感寺咸通
四年并安豊坊舍利入靈感寺同起一塔雖年代遷
移而遺風不墜去咸通十五年諸宗皇帝思踏下臨
追贈日之嘉猷謚名澄照記平生之德行塔號淨光
澄照彰律鏡不昏淨光幽戒珠不耀教宗與盛長在
於茲上解名諱二字已竟
六解撰述二字者諸釋蓋多今存正解撰者錄也即
撰云遺文屬於布置二序三十篇行事次第國文等
述者屬在引用三藏教文非師心自說如夫子述而
不作但述古事今此亦然但述古來文章及諸聖教

等問述與作何別答眞諦云如佛經是作菩薩造論
直述佛意但得稱述若爾何故前來注云作者非無
答菩薩造論解釋佛語次比成於論文亦得稱作今
古疏鈔撰錄聖教次比成文例此何妨亦得稱作問
何故撰述双標答若述而不撰謂鈔無才若撰而不
述即類師心無於稽古故仲尼云太夫則史太質則
野文質彬彬然後君子准此意云著述若絕文筆即
同史體飾說事意若太質又成朴野不堪披尋今則
半質半文彬和暢不史君子之風是以撰述質標爾
一不可上辨能作人名號竟上來敢科云云總釋序
通題已竟

（夫疑文）

四分律鈔簡正記卷第二

（擇入兩篇）

吳越眞身寺傳律沙門　靖安照還丁巳歲重終

（終疑條）

天福三年歲次戊戌四月二十八日於湖洲寶聖
寺聽過比丘遣故記

四分律鈔簡正記卷第三 釋鈔總序畢 別序第一門

吳越國長講律臨壇賜紫淸涼大師景霄纂

第二依文別收即分兩序也大科恐繁不引云云夫
兩序者准諸聖教或具不具且如多論佛涅槃後造
發智論二序全無又阿毗曇心論但有發起無證信
又雜心論唯有證信無發起今四分律二序具全鈔
既宗四分二序亦具然則安布與律不同若約總別
以說即同謂律文五字偈爲總序從爾時世尊在俱
探摩國下爲別序今鈔亦然前明總序後明十門各
別也若就證信發教起說鈔與律則異律雖先明總
序總序却名證謂部主分宗之時先歸敬三寶證之
令信後明別序別序却名發起今鈔不然先明總序
名爲發起後十門別序名爲證信所以有此不同者
謂部主將弘律本意令久遠流行必先證之而令信
也然後方甲發起今師製鈔先辨發起之由恐行事
有妨後作十門證信爲有由致云云從此依文敘諸
小科不具列云云

（甲疑申）

初言夫至像者法喩總歎也問古今製作雖弘聖教

◆叢疑抱

恐有魔事。皆先歸依三寶。請求加護。欲令其教久永流行。如唯識云。稽首唯識性。滿分清淨者。又俱舍云敬禮如是如理師。等又百法疏云。孾惟至理杳冥。又慈恩疏云。蓋聞示覺權眞。等皆是歸敬之詞。今鈔何不歸依。而直歎戒德。答多解。初云夫歸敬有二。一冥二顯。今鈔欲著述時。已冥心歸敬了。不更顯歸敬也。次搜玄云。鈔宗四分律。律本之中云稽首禮諸佛等。既安歸敬。是以鈔文承律文。更不重述。或有釋云。但隨著述人懷有無。總得。已上並非能策云云 今依順正說。云夫歸依者。三業爲體。如跪禮是身業歸依。佛有天眼能見。發言讚歎是口業。佛有天耳遙聞。意中歸依。佛有他心遙知。今既入文歎戒。乃是口業歸命法身。法身自食三寶廣引下□事證對講明之。此解雅當 次銷文。夫者兩解。一云發端之語。如云竊聞恭聞等例云云。二云蘊深旨曰夫。謂此戒德難思。是深旨也。今欲仰歎。故稱曰夫。世單言戒者。簡於定慧。乃是遮詮。合言戒德難思。即是持體。德復是表詮。今此戒字儒釋兩解。初儒解者。周易云。以此齋戒。韓康伯注云。洗心曰齋。

◆線道釋下同

防患曰戒。齋者齊也。齊整身心。令不放恣。如國家欲差官。祭祀天神地祇。先七日致齋。三日不行鞭杖。清潔身心。以祭神祇。用希福祐。今釋教不過中食爲齋。取一分淸身之義。故曰洗心曰齋也。戒謂警也。警察五常。恭之在心。恐患身故。恒須防擬。故口防患云戒。此謂儒道立身之本也。次依內教解者。諸釋盡多。莫先禁義。之中但取善禁惡。令不起過。名爲善戒。又於善戒中有定散差別。今此乃是有漏散善。非定善無漏也。故下文云。依因此戒。德有定慧等。德者亦兩解。初依老子音義云。德者得也。謂有所得。又字統云內德於已。外德於人。常無所失。此則內有德。可以聞已外有德。可以五人。如顯同有德。故居四科之首。等云云 次內依教者。德謂功德。且戒因名德是果。稱一有漏德。人天果是。故戒經云。明人能護戒等。二無漏德。即菩提涅槃。故戒經云。戒淨有智慧等云云 斯之二德之果。皆藉戒因而生。故是戒家之德。約釋分別戒之德。依主 難思者。難者不易之談。思謂思量測度。謂此戒之勝。得非口所宣。非心測度。超不思議之境。故

十三下一有業字

曰難思故下文云下爲六道福田上作三田種乃至功德不可思議豈淮言論能盡今顯斯相略分四釋故俱舍頌云離犯戒及遮名戒各有二非犯戒因壞依治滅靜等故曰謂身口四諸不善色是名性罪故言犯戒言遮罪者非時食等離犯及遮俱說名戒也爲有二者此遮性二爲有表無表也（上且云釋名）次明四德一非犯戒壞即離犯難思二不爲犯戒因壞因即貪等煩惱即離煩惱難思三依治者四念住等對持前犯彼因故即對治難思四滅淨者回向菩提非勝生故即涅槃難思也又頌中言淨者謂具上四德戒名清淨與此相違名不淨也頌中等字者有師說故知戒淨由具五因一根本淨離惡根本二眷屬淨離方便三非尋害離惡也四念揀受念三寶也五迴向寂滅求涅槃也（上且依俱舍明之或依扶主記中別引六種恐繁此不叙也）冠超衆像者冠者戀地超者過越也衆者諸也像者物像也（上釋別叙）次廣解者周禮云未在首曰冠（平聲）在首曰冠者（去聲）禮記云男子二十四冠之父母爲立名而召體朋友爲作字以彰德又莊因云冠圓以像天天能覆於萬物

十臨壇儀

冠持髮以爲首飾自後不改其制也又儀服記云冠者蟬冠古來皆戴之謂蟬虫飲吸於露而體清今戴此冠表男子有清恒之得後制諜頭用婁冠上唐朝高祖賜巾子用替其冠迄今不改更有武士冠學冠等又易云冠雖賤而不可以處下履雖貴不可以居上此既最尊高超過諸服之上故曰冠超衆像（上釋覺）次下法合別腕之戒最爲高貴猶若於冠爲萬善之因基一切定慧從玆立故所以超也古云戰色身之儀服冠最居首飾法身之功德戒最爲先二種相當故將譬（根釋云云）

十業疏集

言爲至唱者舉迅事別歎也鈔文都有四段一軌導五乘方運載三寶功德定慧四住持息唱初言五乘之軌導者此唯歎所詮行也爲由作也五者數也智論云一人二天三聲聞四緣覺五菩薩也乘者涅槃運疏云運載義運障令盡運理令顯運行令滿運心令圓之者助語之詞也軌謂軌則導謂引導左傳云引物令通曰導以表此戒能作五乘軌則導引故曰爲云云上來略消今更廣辨如一類有情受戒之後

嚴潔護持。從始至終。不令毀犯。爲求當來生於人中。後必依願。即此戒能爲人乘之軌導。又有一類衆生。亦持此戒。願生諸天。亦隨其意。即能爲天乘之軌導。復有一類衆生。堅持此戒不犯。覩四諦理伏斷煩惱。證四沙門果。即此戒能爲聲聞之軌導。復有一類人。堅持不犯。觀十二緣。證辟支迦果。此戒即爲緣覺乘之軌導。復有人堅持此戒無犯。修六波羅蜜。求涅槃之果。此戒即能爲菩薩乘之軌導。上之五種果報。皆以別解脫戒爲因。方能運載行人到於前所。故曰爲五乘導也。已上舉僧尼所受別脫戒以論。但爲持人心邊有五差別。已外五八十二亦二背能爲五乘之因。同此列妄。若依諸家配中。使持五八乃至三聚淨別々配句五乘果上。𢰅成教局。不爲稚當也。寔三寶之舟航者。運載三寶得也。寔由寔也。三寶如下明。舟航者。字統云。單船曰舟。雙船曰航。又[illegible]渡水曰航。不渡水曰舟。舟是體。航是用。今鈔文體雙彰也。又周易云。刳木曰舟。剡木曰檝。內空曰刳。外削曰剡。置舟檝有濟凡之用。此是喻況。今法合者。謂今僧尼剃髮染衣。受持禁戒。入僧之位。即住持僧寶。又能書寫十二分教。即住持法寶。又能建立形像塔廟。即

＊能字疑剩

是住持佛寶。豈非住持三寶之舟航。又地持云。三十二相無差別因。皆由持戒所感。即是佛寶。既成佛已。演四諦教。即是法寶。度五比丘。即是僧寶。此則戒爲化相三寶之舟航。又智論云。先持淨戒。後證五分法身。是佛寶。又得擇滅無爲。是法寶。復得無學功德。是僧寶。此則戒爲理體三寶之舟航。已上三種三寶。雖殊皆用戒能運載。故曰寔云云。古今相承以義門料簡略四別。一釋名。二差別。三辨體。四所以。先後初釋名中。復先辨三種別名。次釋寶之通局。初中梵語佛陀。即此翻爲覺。謂覺察覺悟也。又自覺覺佗覺行圓滿。淨云云。今但云佛。存其略梵以生善也。二梵語達摩耶。此翻爲法。法有二義。一軌生物解。如言無常。則令人生無常之解。故二住持自性。謂能持色二十等當體。故三梵語僧伽耶。此翻爲衆。約體四人同六和義。次辨寶之通號者。寶性論云。眞寶世希。有明淨及勢力。能莊嚴世間。最勝不變等。所言希有者。世寶貧窮且無三寶。福薄不遇。故經云。諸佛興出世。懸遠值遇難。二明淨義。世寶體無瑕垢。三寶絕離諸漏。三

◆體字疑剩

威勢義。世寶除貧去毒。三寶六通難思。四莊嚴義。世寶能莊嚴色身。三寶能莊嚴法身。五最勝義。世寶諸物中勝。三寶得無過上。六不變義。世寶鍊磨不變。三寶八法不傾（謂利譽稱樂四順也衰毀譏苦四違也）。已上六義雖殊。莫不同訓珍美。約釋分別。即帶數第二差別者。准諸經論總有六種。小乘三種。大乘三種。一理體三寶。戒疏云。五分法身為佛寶。滅理無為是法寶。學無學功德為僧寶。二化相三寶者。釋迦道王三千界為佛寶。演四諦教為法寶。度五比丘為僧寶。三住持者。形像塔廟為佛寶（舊云泥合塑像也）。紙素竹帛有漏卷軸為法寶（舊云黃卷赤軸）。受持禁戒剃髮染衣為僧寶。次大乘三種者。一同一體三寶。並於真如建立。真如身上有覺義為佛寶。真如身上有軌持義為法寶。真如上有和合義為僧寶。故涅槃云。若能覺三寶常住同真性。此則佛是佛最上之誓願。二真實三寶者。唯佛二空真如無漏法為真寶。故謂取法身并自受用報身為佛寶（下取他化）。無漏本實教為法寶。十地菩薩為僧寶（戒疏中無真實三寶。今依諸經論叙錄之）。三別相三寶者。三身如來為佛寶。

◆衛字疑剩

大乘教理行果為法寶。地前地上為僧寶。三辨體者。例上分二。別明小乘者。理三寶並為五分法身為體。二化相者。佛寶有兩宗。初薩婆多唯取佛身中無漏法為體。即心所法也。通大地有十受想思觸欲念慧作意勝解三摩地。大善十地信不放逸輕安捨慚愧無貪無嗔不害勤。及同時心王生住異滅無表。已上諸法具五蘊性。次經部宗無漏法如前。并取佛色身。通漏無漏也。法寶以本後二智為體。或可以聲名句文。僧寶用五蘊為體。三住持三僧寶並以真如為體。故唐三藏云。三寶之體不離真如。二真實三寶類前差別中可解。莫非俱是無漏法也。三別相者。佛寶中法身以無垢真如為體。自受用報身以無漏實智為體。他化二身以化五蘊為體。二法寶以教理行果為體。三僧寶以出家真行人五蘊為體。已上大乘四所（出體竟）。已先後者。目明所以不多不少。正立三寶者。何答有三義故。一則三世諸佛常法須三。二對部三寶以立。而翻彼故。是以經言歸依佛。更不歸依大自在天故。云云。三約喻立三。如世間人有四大病。欲治此病先

＊有上疑脫標字
＊五疑衍文

求醫人。次須良藥。後須看病之人。要具此三。方得除愈。今一切有情煩惱之病。亦復如是。故智論云。佛如醫王。法如良藥。僧如看病之人。要具此三。即有情煩惱病也。多則無用。少則不足。今五三種。正處其中。（並所已覺）次先後者。若論一一體。亦無先後。隨所總得。今總義分三種。先後初約勝劣者。佛是能覺之人。爲方有所覺之法。隨覺修學。名爲僧。故律受戒法文云。如來成道。號佛。佛演四諦名法。後度五比丘名僧。化儀次第。不可乖矣。二約師資明者。法寂居先。故涅槃云。諸佛所師所謂法也。以法常故。諸佛亦常。即法先也。次佛後僧先者。三約信已明者。僧寂居先。如舍利弗見阿鞞比丘容心寂靜。乃生善心。次爲說法。後當見佛。故戒疏云。所以僧初佛後者。道假人弘。世途法爾。故迦旣初逢。現僧儀相。述五乘爲善因。明三途爲惡果。現法儀也。斯法遼大。非凡小之所闚。故表書像於涼臺。推其所說。現佛儀也。（上來有四云云。想當明三寶畢也）依教建修定慧之功莫等者。此明行勝也。依謂依憑。教謂律教。（亦云約三藏也）建謂建立。修謂進修。定則經之所詮。

＊之所闚一作所能知
＊所說一作有本

慧論之詮。旨功謂功能。莫由無等者。覺等意顯出家僧尼依憑律教。建立修行。則功高定慧。故云莫等。問何故不等。答據勝劣。以說定能證心。慧能斷惑。最爲殊勝。故俱舍云。若離擇法。定無爲能滅諸惑。勝方便淮此即戒不如慧。今言莫等。且約始入佛法。依法修行。三學之中。戒居其首。斷惑證理。由戒慧如縛而生。故戒經云。戒淨有智慧。便得第一道。又尸羅清淨三昧現前。又成實云。戒如捉賊。定慧如殺賊。戒且不如今元由須戒捉。此中持弘律教。故偏歎尸羅。欲使行人遵崇此教。上言依教。即舉律能詮。下言定慧。舉二所詮。蓋是影略之意。（不同諸家溫亂慧云）住持佛群籍於茲息唱者。此明教勝也。衆法住持於群籍也。謂住持由行。此行教詮。行旣住持。中彌詮文自然殊勝。前則舉教顯教。下所詮。今則舉行顯詮行之教。二處互舉。能所自分也。教鈔文住謂久住也。持謂任持。久住任持世尊教法。故曰住持佛法也。群籍息唱者。群者衆也。籍謂典籍。經論旣多。故云群籍息者休也。唱者說也。律久住持。一明佛法於像季之中。

伽藍置設訓導俗四僧濟磨治鬪擯黜輕重七非萬二千年員規不墜。所皆假律所施行。餘二於此之時且須休說。故云於茲息唱云云(双科)次約法就時辨其興替上。既敷所詮。戒得顯能詮文優。强末翻此文弘。須是以約斯教法。而就於時用辨其興隆。兼明替撥生制作之遠意。故就中分二。開科云云。言自至典者此文二意。一爲戒有勝德故佛偏弘。二又須知教興即是佛之親說也。自大師在世者。自由從也。大者簡小也。三界中尊。德無過上。故論中其四義。一者因大誓度群生。二果大證大菩提。三所證理大。眞如廓周沙界。四能證智大圓鏡等四智。三界二果受名之曰師。在者住也。世者間也。俗云世世代子繼父爲一代。三十年爲世。內教云世爲謂世間殺那無常非久固義名世。住其中故名間。世間有二。一以極微爲體。可遷流被壞故云世。住中故間也。二有情世間以五蘊爲體。亦可遷流名世。住其中故名間也。(釋名字竟)今更略明行相者。且器世間成住壞空。輪環不盡。成了即住。住了又壞。壞訖復空。如是經二十

一字疑剩

後等六字疑衍

劫共成八十劫也。有多種如別處明。今此所論是增減劫。謂此世間被三災所壞。火災欲界并初禪。水壞二禪。風壞三禪。若四禪不爲災壞。餘二災如別所明。今且說火壞欲界初禪者。要何時壞耶。且如今是住劫二十中當第九減劫。人壽百歲時。牟尼出現。入滅已後百年減一年。如是減至十歲。有一小三災起。即刀兵疾役飢饉損害衆生。從十歲後却入增劫。百年一增一年。劫章云。子年倍父增(阿含經亦)如是增至八萬四千歲。即當第九減劫。又減到八萬歲時慈氏出世。又減又增。至第十五減劫時。九十五佛相次而出。如是至第二十劫唯增不減。此增八萬四千歲時住劫已滿。於此之中須以三句料簡。初一劫唯減不增。後一劫唯不增。後一劫唯增不減。中間十八劫一增一減。今時世界將壞。壞法有二。初一十九劫壞有情。次一劫壞非情。於有情中先壞下三趣。後壞人天。就下三中先壞地獄。故論云壞從獄。不生謂此世界將壞之時。阿鼻等獄更無新生。有情便當壞劫始也。若受罪業滿之者。轉趣二禪。若受業未圓。并新受業者。且

中會下疑脫生字

中懷上疑脫從字

中從聲十六字疑衍文

移向他方世界地獄內也(准此先壞阿鼻地獄次壞上七熱地獄又壞八寒諸有情)也次壞修羅餓鬼畜生等皆生人中次又壞人天於人四洲先壞南洲欲壞之時有百億飛行夜叉巡空唱云此劫將時有百億人聞此發心[illegible]怖初有一人無師法爾坐得禪定從定起出已唱言定喜樂甚靜餘皆効之坐得初禪定從此命終皆初禪也東西洲亦爾北洲先生欲天(此壞人趣)後壞六欲天其中天子皆生初禪(壞欲界有情竟)次壞初禪初禪有一有情無師爾坐得二禪定從定起已唱言定生喜樂甚樂甚靜餘皆効之從定出已唱言定生喜樂樂靜餘皆効之從定出已命終皆生二禪也已上且據大災從欲界壞至色界初禪以說若論水壞二禪風壞三禪一切有情皆生四禪四禪不爲三災所壞故佛說四禪名不動地喻密室燈(如廣論說)已上從地獄有情壞至初禪有情如是凡經一十九劫名壞有情世間也次一劫壞器者謂雖壞有情無人空有有止住處所如同空宅一般今欲壞此之時日加四倍之位河池之內乾枯草木憔壞次有二三日出諸江河等悉皆枯竭大海

中家疑木

水三分減一又四五日出海衆頗竭最後六七日現一切山石皆融大海須彌一時火起如燃蘇木無有遺餘婆沙論師有兩解一云於此世界成時有七日輪持雙山下且放一出照燒世間令至劫壞時更放餘六出二三云唯此一日倍常七日之緣江海乾竭衆山洞燃洲諸三輪悉皆焚爇所以論云壞從獄不生至器都盡問一等是壞何故有情用十九劫非情但要一劫答論云有情是別業難轉故多非情是共業易轉故少(已上火災二十劫壞六種世間也)次經二十劫上下猶如黑(此空二十劫)次辨二十劫初一劫成器世間次十九劫成有情世間初一劫成器世間者故俱舍云成劫從風起謂從二禪下有微風起經下初禪舊時梵王住處遂立梵王宮殿并梵輔衆天等(此成初禪三天竟也)又微風至欲界置空居四天住處次有猛風盤旋至欲界下本着風輪處結成風輪爲世界底其輪四面量合六千界上下百六十億由旬形盤緣仰周旁布持水不散其輪堅硬縱使諸健那神執金剛杵擊之亦無損也風輪既成第二禪有光音天布金藏雲(其雲皆如金色故)

◆如等五字一本無者

◆減字疑剩

◆若字疑剩

◆山下疑脫內字

云金藏也既布雲遍三千界乃降其澍滴澄如車軸住風
輪上而成水輪厚十一億二萬由旬又於此水輪數
內取三億二萬由旬如孚乳一盤凝爲金輪餘八億
由旬是水輪既金輪已光音天又布雨向金輪上以
爲海水有情業減感巧風鼓擊成妙高山以四寶處
成故云東白銀西牛頰胝南瑠璃北黃金也出水八万由旬入水亦爾也於山頂
置三十三天宮殿又於半腹四層級間置四天王
居處又於妙高山外置七重金山一持雙山双留通故云
二若持軸山山有峯岭形如車軸三擔木山山有六樹形如檐木四善見
山山松秀異見者生喜五馬耳山山形如馬耳六象鼻山有神形如人面如象
其山似神象故七魚觜山山形如魚觜又此七山之內各有香
海又於七金山外置大鐵圍山遶之鐵圍山有鹹海
於鹹海中置四大洲人趣居處有情業感土石而成
一南剡部因樹立名二西瞿陀尼此翻牛貨彼處以牛爲貨三東弗婆
提此翻勝身身形勝南洲故也四北鬱單越此翻勝處或云勝生已上成人
趣四洲竟又於大海邊置修羅餓鬼傍生居處又於
南洲地下安憤炎魔王宮并二八地獄住處如是一
劫成器世間雖有處門未有情喻似今時造宅雖成

無人居住如此經一增一減劫也上明器世間已竟次一十
九劫成有情世間者論云爾時二禪有一天子順後
業故生向初禪作大梵王雖爲梵王而無眷屬但獨
住故經云一增一減遂生念曰無有一人與我同分
梵王纔作念上界之中有諸天子順後報業來生初
禪爲其眷屬即梵輔梵衆王曰我始生念汝便生來
是我之子彼亦云我因梵王念故得來此是我之父
又漸生六欲四洲漸漸多故或人中造業之者生修
羅鬼於趣畜生後有一有情造無間業墮地獄當知
爾時成劫已滿故論云成從風起至地獄初生已上都二
十劫成二種世間竟也成後又住後又壞竟復空如似轆轤終
無窮盡今則正當住劫來明第九減中牟尼出興世
間爲化有情故曰大師在世也有於此八相成道全不當文意知之偏
弘斯典者偏謂偏頗不平也弘爲揚也斯此典謂教
典謂佛在日偏頗弘揚此律教典具五義故所以偏
弘一金口親說二同界盡集三准半月四須法界五
准具戒得聞經論反之故偏弘矣收科云云
二約時辨典贊中開科云云言爰替者此及反意道

上明佛在之日偏自弘持既受請涅槃金河息唱未知後更須誰人弘宣教文疏之末代故有四依菩薩繼跡猶典故有此段也爰者爾雅云于也今借訓及及者於四依蓋取相接之義也四者數也依者依止謂有三種四依能與世人作於憑止住故言三種者一人二行三法初人四依者准涅槃經云善男子有四種人能護正法建立正法能多利益憐愍世間爲世間依止安樂何等爲四有人出家具煩惱性奉持禁戒威儀具足能爲他人分別宣說八大人覺爲初依(准此是外凡位也八大人覺即二十故寂靜正念正定精進會塊正思是也) 斯須二果爲第二依阿那含果爲第三依阿羅漢果爲第四依問四依菩薩爲約大乘約小乘若是小乘不能弘持若是大乘何故上來將小乘四果等配屬答夫降世弘揚摧邪顯正必是大權菩薩傳演流通若實聲聞不能攝化文雖舉四果且等相爲言如迦葉阿難當成佛位故經云内秘菩薩行外現是聲聞若將大乘行位配之即地前三十心爲初依登地至七地爲第二依八九二地爲第三依十地已去爲第四依(已上辨人)

夫四依出世須行四依正行故次辨行四依故律云(四依覺不同諸家所釋雜亂又不同授玄取五師中前四師爲人四依也) 二行四依行者三乘行者通所資用一者糞掃衣(以蔽形故) 二長乞食(以無亂故) 三樹下坐(以形覆故) 四腐藥(以治患故) 此亦且約制論然各有開遮不類提婆所立也三法四依者准歸敬儀云始終初賢終乎極聖人資無漏法體性空據此依永理無邪倒故立法依顯成揩定一依法不依人(謂法性涅槃之法不依聲聞之法) 二依義不依語(謂依覺了之義不依俗儒名二之々語也) 三依智不依識者(謂識智性滅智當住也) 四依了義經不依不了義經(謂無上大乘之典是了義二乘教文名不了義也) 已上三種四依雖別皆是一人所行必具此三方堪弘教今二十四員菩薩一一是之相續傳燈明明不絕故曰爰及四依遺風無替者遺餘也風教也無替者對有彰名替者癈問所以將風訓教者答如世風有美靡草之能也故儒書云風者是陰陽之器相纍相而成又云因虎嘯而有東風謂之谷風(春風也谷者養也谷養万物故) 南風謂之凱風(夏風也凱者長也長養万物成[五]故) 西風謂之涼風(秋風也涼者薄也衰薄万物故也) 北風謂之風(冬風終者終也万物成熟曰終) 所以此四方風各異者

◆行字疑剩
◆永字原本不明
◆名等四字未詳
◆美字疑剩
◆五疑立
◆之下疑脫終字

(五疑立○五字疑衍)

(三疑二)

東即暄氣初生。南即熾萬物而成。西則金點熱物。北
即陰氣凉別萬物凋枯。四時既殊。是以春生夏長秋
凋冬落。世間風由爾。教亦如斯。能令行人五•五•五分
法身。初生次長。述華結果。不失於時。皆從教而生。故
謂佛在日。其風廣扇。涅槃之後。四依菩薩。副續典。縱
分五部等殊。亦名末名爲訛替。以有四依爲住持。與
佛在時。更無差別。故云遺風無替也。(科敎云云)
二像末住持訛替中。分三•初通明時移教替。二所以
下別明此土傳持有失。言逮于至事者。此段文逈西
土像末之時。教法訛替。偏說此方。故移在三失之前。
(與顯正有異也) 逮由及也。于由於也。像似也。季者末。謂(迦明)
佛法總有三時。一正法時。有一千年。正者聖也。具有
教理行果四法。即眞如之體。凡聖所依。從茲流出十
二分教。皆有所詮之行。依教修行。必獲果證。與佛在
日不別。故云正法也。二像法時。亦有一千年。但有上
三。少有果證。似像擇正。故云像法也。三末法有一萬
年。去聖時遙。衆生無智。有教典不肯修行。望於正像。
將爲漸末。但有上二。全無行果。故云末法。又於第二

(疊上疑說論字)

像法一千年中。前五百猶有果證。後五百年但有上
三。今鈔制作去佛滅後。已一千五百七十四年。即像
中之末。故云像季也。(古來多約末法以釋者非也) 時轉澆訛者。
時謂時代。轉謂移轉。像不如正時。像末不如像初。故
云時轉。者澆者薄也。訛者謬濫也。如世有物不方不
圓。又無稜角曰訛。今人弘法不如正及像初。故云訛
也。爭鋒脣舌之間者。爭者競也。鋒者刃也。說文云。刀
端。謂世有三端。辨士舌端。文士筆端。武士刀端。上之
三端甚利如鋒。刀筆二鋒但損生身。若論舌鋒。生法
二身俱損。謂出言害物。故如鋒也。劉子云。口含鋒刃。
動則傷人。今此爭鋒。是舌鋒也。又所之事淺近。故云
脣舌之間也。皷論不形之事者。皷謂皷動。論謂量皷
動論量。皆非典據。形者成也。凡是論量。皆是胸臆所
談。不成典據。(上且一解) 又解形者身形。謂毗尼軌事。是比
丘身之所行。名爲形事。今非法自立條制。無其典章。
不是比丘身所行事。故曰不形之事。故下文凡啄化
止出應於彼正教。都無詮述。事起非法。言成訛濫等。
(此搜玄解亦通。更有別解非正。) 此于文約一五百年後。西土不依教

相但自憑虎大小二乘牙相非斥之例云云。二別明此云傳持有失開科云云言所以至而已者。所以兩字跂上詞謂上明西土像季闕四依菩薩與隆繼嗣方當訛替之時若約此方聞之久矣故標所以字也。震者國名嶺者山號梵云震旦或云眞丹脂丹指那指難皆梵音輕重此總翻爲漢地若依婆沙論立二音。一云指那此云聞物國（謂此國多出異物爲諸國之所聞也或作天字者或云武國恐非也）即讚歎之詞。二云指難此云邊鄙國即毀呰之詞也。又西域記云摩訶指那此云大漢國。今言震者是略梵也。古記皆云震是東震以西國望此爲震宮旦謂朝旦以日初出照於東隅其如丹亦云其丹等此非故也。蓋爲震聲與此方震宮音同既翻未名不合就梵音釋義也。嶺者葱嶺以嶺多葱故。所以嶺國雙標者爲簡濫也。葱嶺已東六精胡國佛晉行有法流通。今此所傳皆嶺西土境佛法從彼而來過此嶺故簡非六精胡國法也。傳教者傳謂流傳教謂教法。後漢第二明帝卽位永平五年感夢金人（緣起四十卷中也此來勞叙說知也）七季發使十季卽騰蘭入洛陽十一年造寺十四覺誠佛法。其時釋教大行出家之甚衆。故云傳教也。九代聞之者九者數也。代謂帝代若約此方帝代從開闢之後三皇五帝直至周秦前漢自此以巳前佛法未行此土並皆不論。但從後漢明帝巳後至今九代也。一後漢（劉代都洛十四主凡一百十五年）二魏（曹代都洛陽五主共四十五年）三西晉（司馬代都洛陽四主共五十二年被前趙滅有五子渡江南於建地瑯琊王業制立爲東晉十主都建業共得一百三十年也）四宋（劉代都業八主共五十九年）五齊（蕭代都業七主共二百十三年也）六梁（蕭代亦都業四主共得五十四年）七陳（陳代亦都建業四主共三十三年）八隋（揚代三主初文帝都長安次煬帝都江南後恭帝亦都長安共得三十八年）九唐（李代經今一十九葉從武德初至景龍初年凡一百七十餘年也）然於九代之中亦有不定。南取陳元數北取周爲數。卽後周宇文覺等四大受元魏位（魏卽拓跋代後從姓爲元也）陳梁位。今此九代必須數陳。謂周與陳同時南北有別。然周起陳二年既陳起在先卽合數之不取周也（有周爲釋者蓋未究其內思之）夫九疋繞不過五法。一五行相生如漢火魏土晉金宋水齊木梁火（已上相生）陳後歸隋隋是大德王（主呼）土不生大隋後周禪是木。木生火周受元魏位。魏是水。水能生木。故唐受隋禪位。唐是土德王（去呼）火生

士。故二傳國璽(音從)。此秦始皇取藍田璧方四寸，小缺一角。蛟螭爲紐，上有盤龍隱鳳。求相李斯小篆，兩面各有八字。面文曰：受命于天，既壽永昌。又上面盤處，文曰：受天之命，皇帝壽昌。秦傳漢，漢傳魏晉宋齊至梁。爲侯景作亂，竊之於栖霞寺，爲僧永收得。永已後付弟子，並曰智。智遂獻陳，陳傳于唐也。三相禪(去呼)位與也。讓也。如唐受隋禪位等。四居中土。如洛陽九洲之中。五童謠。如晉時云：五馬浮渡江，小者化成龍。又唐時云：密密作唐。唐得皆是也。又於此五中，亦未必總具，或四三二，皆降茲已外，更有旁統不收。如曹魏時有南吳西蜀，西晉有前趙後蜀前梁，東晉時有後趙前秦後秦後涼等，諸國同時不承甲子，並名僭主。廣如別說，此不繁云也。拔萃出類者，拔萃者是拔謂過。拔萃(屛節反)者，聚集也。穴草叢生曰萃。中有一莖過出於上，故云拔萃。出類者，人也。出者，超也。類者，流類。人叢曰類。衆人之中，一人智德過於衆者，故云出類。此中人草對論也。智逝而已者，情智法逝也。此段明漢地九代之中，古人不依律文，但從與俗行持任於情智法術，皆是憑虛。如有過犯之徒，罰外及米勸于收刈。若使周年並是師心行斯法術(故云禪濫而已)也。更有釋云：術者神術，謂大智閑閑，小智閒閒。大智若道，小智若術。如古來有吞針噉鐵，上釼樹登刀梯，皆是一期約化。若將此藝軌事化人即婁(此淮南記於也)。言欲至評之者，都有六句。上五是別，下一句是通。解釋之時，將欲之一字，遍向五句之首；又將者之一字，通遍著五句之下；又將可得詳而評之一句，各向五句下結之。云云 初言欲明楊顯行儀者，可得詳而評之。欲者，希須也。明者，顯也，彰也。楊者，弘也。行謂衆自共三世行也。儀者，儀軌也。意道若欲顯彰楊其三行軌橫儀範者，須是明律閑相者，即可得詳而評(支柄反)之。顯上來拔萃智術之人，不在中論說(可得者是明律也。詳者審評。評々者論也。屛反。下四句皆顯智術不可得)。二欲匡攝像教者，匡者，正也。攝持像是法教。謂詮意道像法將末之時，須人匡正攝持。若是精明律相者，即可得詳而評之。若智術之流，即不可得在此中之數也。三欲垂整範訓來者，垂者，從上覆下之貌也。故經鞮鞮(二十去呼也)垂布等。參由

常也毗尼常典千佛傳範者法也毗尼之法是其諸佛所常法故訓者誨也從言作川即言如大川有國濟義後進之徒名爲末學意道今欲將其教法下訓末流者須明閑教相即可得詳而評之若如上來智術之徒在評論之限四欲紐既絕之玄綱者紐續也既已也絕者斷也玄者妙也綱網也毗尼是玄妙之綱今已斷絕像末之隆誰更續之若明解者可得詳而評之若上智逸之流不在此言限也五欲樹已顛之大表者樹立也顛者墜也倒也大表是喻也如世津浦山川嶮徑樹立表剎者欲令陸行人見表知有橋道等水行見表知有是浦濟毗泊處所等今詔此律以爲大表意顯能示五業之正路修行之者望表不迷今像末時其表已倒未審誰人再樹立之若明解即可評之拔萃之流不在詳審之限已上五句一一皆是及顯憑虛之類不可云云

言豈非至矣豈可也非不也憑虛者不依教也易以形聲者形者身也聲者教不論其足則是以形不辨七非之相是易以聲軌事雖爲爲露潔者矣者軌則

事者事相雖爲非易也露潔者在天日霧露在地日泉源謂露從天降可不清潔爾軌範毗尼事相以六十法簡人於羯磨緣本則肯初三後五二四中間頭尾一言不許增略如是軌事如彼露珠之清實不易也故戰國策云如世人畫鬼魅者易爲巧（合上鈔文憑虛易）寫犬馬難爲工（合上鈔文注軌事難文）

次明晉宋已後七代之犯執有失（開科）云云雖然至濫者此文約東晉後秦譯律本來古德聽習不精致恐教有失施未論章疏也然則二字躡上生下之詞然是也前修者一釋云南山已前依律進終諸古德也此解恐稍迥漫也今但取北齊末劉疏一類古德名前修也托於律[illegible]者此須古人確執律文不許加減指事披文而用用之者謂指前事披讀律文如作看病人賞勞羯磨不開前三衣六物其報皆牒六物之詞在文信於實錄者古師道此羯磨法[illegible]文金口親言固非濫[illegible]傳到此土[illegible]正翻但依文誦之信爲實錄不可增略也而寄緣者今行非也寄托其緣即所爲之緣二三中間是也良多也依文謹誦曰繁被事不

成爲濫（上且舉此釋諮例所可知也）

第二段言加以至多者謂僧迦也者由也由前托執自是一重之非今復有添聽說故云加以也學者習學非由不也精爲精通博者廣博故輕重儀云博通諸部精鍊是非於當部不能精於他宗不能博即古人矣並開二緣能也聽謂音聽古德不精不博凡論說二事斷割是非並是師心不開典據雖則未製疏抄依律用錯引不少欲故云尤多（尤甚也）如律云三衣須受持若疑應捨已更受有而不受吉羅應合加法詞句之文但翻譯家欠少古德不體此意便云不離身宿即名受持何勞詞句並不用也又一夏唯許三度受日不得重受又云自然界體定方等例皆成聽說云云言類至集者明取文云云類非也此文大意前來古人不解引用他部唯執四分一文此雖解用外宗又乃引文下類亦成非也取謂採取類者流類寡少也薄也討謂尋論謂量也即採取事法之文緩急重輕與我四分並非流類也舉事釋者如古人見四分無持衣文遂引僧祇文（云云）補之以僧祇是通夜護衣與四分明相流類寬急不等故羯磨疏云有人用僧祇受衣此迷教也彼律通夜此護明相緩急不等何得妄行今用十誦持衣可爲相類（上疏文也）生常異計斯集者謂受戒後於佛法中名眞生也常者上下安力訓恒也如俗云六尺爲尋曰常即習俗生常不思沿革（云云）異計者文外之意曰計計與文差爲異斯者此也集者聚也其人一生已來雖未著述鈔疏行及至被事之時常習（云云）計之談不解取同計之說故云斯集

集第二辨所詮輕重有失言致全主別者致令兩字躡上之詞由上來不曉能詮之文是以於所詮決判有失故云致令也辨別也折如持也重罪實輕罪曰戾輕翻成重重翻爲輕故云倍分也實戾是罪輕重是事名有倍分初約罪者如盜僧物合犯夷夷重古師云得蘭（此判重爲輕之失也）如盜無主物佛物但得蘭及盜畜物合結吉古來並判重（此判輕爲重失也）次約事者如亡五衆物中古人見律不許看五大色衣乃判其耕等入重黃白入輕如下二衣篇白色佛制不著扁判布

稱入經例於黃濟赤等亦應分也（古判入僧即約輕入重之失也）又古人見律判氈氈長五肘黃三肘相同三衣者入經遂判被亦入輕儀以同三衣量故今云被是重物不可例之必在重儀以不合畜故（古判入輕即時犯重入輕之失也）是罪之與事輕重一倍而分（故曰輕重倍分）衆網維持者謂受說安恣等並是僧維持法網也同異區別者但由古得於教不明所以於衆網維持之中將異作同作異一倍區分差別也今舉事解如闕若處有僧坊僧坊藍場既屬但可准衆落依院相集僧古人亦依五里集（此即灯同作異之失也）又古人結受戒小界外一邊留相遂引僧祇捨衣小界彼亦立相今云此迷教矣僧祇不爲留難但衆多難集佛令往界外作小界捨之元無界場之法爲諸小界猶如四分界場法中亦呼爲小界立相耶許留一面相者則網呵今人即並無外相（古人遵祇文立相者此將異作同之失也）已上准搜玄所教釋甚爲雅當（思之）若鈔宗記隱前段及釋也如第一段托執律文非中舉舉實勞一事東寺解稱緣而隱是同西寺依文謹誦不取加減是異第二段應非中舉持衣事東寺僧

當部無持衣文見即解取他十誦來補受持三衣得成是同西寺不解引文直爾手持而已落非名異第三段取文不類中東寺解取十誦同計持衣與四分相類持衣得成是同西寺比丘不解取文輒引僧祇異計流類不等落非中名異但稱教爲同不稱教邊即是區別名異如云君子千里同風小人隣牆有異即思義也（已上記之）雖有此解其理不然今應曰雖此段鈔意唯辨所詮決斷行事有乖若還將前之三段文及釋之猶是能詮有已說了何假重明可謂能所不分昏迷後學決不敢也立記雖云前三既能詮之文與適來所詮決斷有失舉事解釋似有相濫如何分之若前則用文被事有失故約能詮後則行事違文故約所說以未有教而無行未有行而無教教行雖則相條體所條然自別也（若明得此意體所異分牟爲僧綱數要釋也）第二廣學云非彰是亡言自主旅者自從也非不也意道自非此人若不是此爭能稱曉統（他宗反）由道也總也教是能詮意即所旨也機與者總說如諸律中將魚肉爲正意接小機況此魚肉復是化權非實四

義疑與下同

生之肉（此明典意也）涅槃楞伽經文皆令簸除意遮未來惡比丘殺害有情之命故不許食如下文云夫食肉者斷大慈種水陸空行有命者怨（此簸亦有意也）次別有者只於律文中自有典簸如四分許諷誦念戒責在生善以南洲音聲為佛事（此典意也）五分不許歌詠但直音念之恐此緣着聲塵起耽染故（此簸亦九意）又四分開淨地為救命難是典十誦為恐譏嫌故簸如是典之與簸各有意旨分明若非統教意簸典之人爭能曉會（已上准教前所解甚為正義）若准繼宗云此段既是結文不可別說事意還須向前三段文中以釋但解教即名典不解教處即簸例前可知云云 今恐不然此文本說三藏教中於一事上典之與簸有何意旨若廣見之者可以洞明寡學之人焉能尋究據上所釋卻將古人行持落非之處以辨簸典者殊乖文旨也考諸說之虛實者考謂窮考也研覈之意教文不少名為諸其中不了之處為虛謂翻譯家傳來失聖意故若文義周備審的無疑名實實即文中具引依用虛即不可准行自非廣學之人爭能考其虛實（捜玄所叙今依此也）繼宗亦

據上來以辨虛謂古人遐虛也實者托執律文幷取文不類落在非中若望教文是且正翻實錄故名實也（此全元意不取）孰能闢重疑者孰字有二若單作但訓誰若不安火訓成也今鈔單作也准有四句第一闢重疑闢者開也重者於一事上二意不決故號重疑玄云能詮教上重重生疑所詮輕上重重疑且能詮也者如四分闢道行集僧之多論文中即有有彼云比丘遊行時隨所住處縱廣有拘盧舍界而不辨拘盧舍云大小諸部中各有其文了論云一鼓聲聞十誦云六一日步各有其量何故或大或小不同此非於一事上致此二疑今若闢之乃云大小雖殊約用有別了論闢若集僧事用極遠不過一鼓聲聞更遠難集十誦約事輕少不勞遠集促六百步即據教相盧今師云多論解十誦文必取六百步為物盧舍量也更舉實勞羯磨說亦通盧繁不叙（上約能詮釋辨已竟）次對所詮辨者如已五衆有多代力筆為重擯為在輕故於一事上有此輕重疑情不決也今若闢者今師云若本為利貯畜即在重收若斷在輕即成也若本畜

抄顯理教記錄等合在輕取若斷入重又成非也已上
（正解已竟也）若繼宗記一解云謂能詮教文不了是一重
疑次所詮行事不了須是一重疑有此二疑故曰重
疑又解或可是上托執律文寬學聽說取文文類有
此三疑故曰重疑更有多釋皆非意旨不也第二遣
累者遣除也通總也累罪也謂古來於能詮詮生疑
又於所詮行事上重生疑唯律於一事上皆結不文
無知此罪遍通法界境上名爲通累若非統教意覆
典考諸說虛實之人即不能遣此通累解者通而際
之不解通而結也三括部執者括者搜也檢也部謂
諸部執謂計若搜檢與與四分同者如十誦文持之
父流類相應若不同者即如僧祇通夜護衣之例若
明解之搜檢即委若別異同非是此人無由辨別也
四詮行相者歟詮謂能之文行即所詮之行若欲向
能詮教典曉明彙辨所詮行事大意者亦須是前二
種之人若非此人必不可也者歟兩字送句人詞云
云
第三製造章疏非（開秘云云）言常恨至本者愱在懷長時

不已故云常恨也前代者即元魏已後至隋朝已來
章疏諸師者覆律師雲輝影等古德不少也雖已住
制作文卷在世流行名所留遺記遺者餘也諸師是
能遺人章疏是所遺之者（表云章疏通乎爲記亦名代新疏亦云開四分律宗）
（我等有人不凍急纏疑情也）止論文疏等者此明所根之事也止
者只也論量謂量也文者倚飾詞業疏者誇多卷軸
也立者發立五受立十受等又如安居八十一百二
十種皆是也問答者廣典賓主問答多重如古疏中
問二不定戒誰有誰無答云有僧尼無（新章家問）如此閑
繁問答使有數重不濟機宜徒盈卷抽要抄者皆云
所述並是要妙的當之抄此蓋是古德各自誇陳之
意也更有釋云古來章疏多將句法勸爲偈頌撮要
省略後學難明故立抄也（恐未及前解也）至於等者至於兩
字指此及彼也顯明也行用也即當今時要也事謂
三行之行事方曰法也軌者則來者後來滕學此文
道若將此顯行律宗三行之事以追後來學根機者
下句斥云百無一本舉多況少也若據疏抄從首疏
也前但有二十四本今云百本中無一本者且約大

蓋之言文家麗對。如云西土有千部論師。此方有百
本疏主之例云云
第二別明失之相中（開科也）。言時至義集者有二解。一
云約九代中有修撰羯磨者在義加門中故（此釋謙也）。今
依第二釋。但是鈔主同時制作諸師也。與章疏並皆
相見。即簡前代古人。但鄯疏文不見能遣一人。故所
以標有兩字也。銳利也。聰也。懷者情懷也。文在義
集者。止行文隱也。如相部疏集僧行事之文。隱在房
戒義門之下。又如受欲結界事。亦隱在說戒義門之
中。忽有事難。爲尋討太隱故也。言或復多列游辭等
者。行文繁失也。或顯不定之談。列者行列。游者浮游
字。今從水即浮游之辭。准周易中不善之所述曰游
辭。字凡在聲說所稱即丟言詞。若淺簡即云文詞。總
合從言而作司也。今鈔從受新者。曹娥碑文有用此
辭字。按會稽內典云。古有孝女名曹娥。上虞人也。父
爲巫祝能[illegible]歌。漢元嘉二年五月五日溺江而卒。不
獲其屍。娥其時年十二。乃向江邊號泣。七日七夜而
聲不絕。遂投江而死。經三日後。娥乃抱父屍而俱出

岸旁。衆人悲感收葬。時縣宰度尙爲立碑於江上。崇
邑聞之來看此碑。値夜乃以手摸之。便知文章華麗。
朋[illegible][illegible]筆書八字於碑上。讚之云。黃絹約婦外孫虀
臼（此是謎其語不曉也）。後有一人。性揚名修。修是魏王曹操主
簿。共題俱至江南。共看碑上八字。曹操不謙其語。乃
曰。揚脩卿會不修云會也。操又告云。卿是具說待我
思之。行經三十里便悟。却修曰。卿先修云。所言黃絹
者。色絲傍絲即絕字。幼婦者少女也。女邊作少妙字。外
孫者是女之子也。從女作子即好字。虀臼者是受辛
之處。即辭字。意讚碑文是絕辭妙好也。操聞之大與。
告云。卿說實如保意。所以文中用茲辭字。若實古來
文疏莫應是絕好妙辭。不答既游辭。即反顯非其絕妙
故逗機未足者。羯磨疏云。依本綴疏。廣列游辭。至於
行事。未見其婦撫事壞人。實勞相如斯之類。何足逗
機。章言或至事者。文略失也。畢題者。謂依律直爾畢
書一百三十四番羯磨也。成相莫宣者。謂不辨集僧
緣成之相。幷七非緣兆成敗倜骨等相。莫者不也。宣
者語也。如此相狀並皆不說（相部疏同此非）。若依此古文行

用之時即不能辨得受說當今現行之事也故曰依文用也
不辨讀事
言詞至悉者結上三失也廣繁略三曰詞言詞章句
碎瑣碎雜亂未可於中枝尋撿括也問雖然碎亂亦
可細意搜求何得行他爲失鈔正釋云所以下是也
若非積年習學久置功勞者元因得知非精通博綜
者難領會學意即如白首窮一經業積年已老方究
竟也云云又此結文但據結前三段如上所釋有人
將此通結前文所留遺記者全乖意也前已自結云
百無一本等不可重結思之收科云云
言余若優劣者重審前非也此文大意欲依今製作
再觀覽古來章疏若堪濟世行持亦不更與者述只
爲逗機不可是以更製鈔文故科爲重審前非也余
者我也我約字說人下安未自謙意也耳傍芳音曰
聽心取妙義爲採此二關時曰暇也迴視曰顧斜瞻
曰眄音麵去呼之今多有稱音非之也古來章疏不少故曰群篇也
通者總也非由不也屬者當也意指也今師云所不
當佛意二又不當我意且佛本觀機演教除病爲先

如懸根藥三故談蘊處界義等我意欲令出處處者
自行遠成法業施行無其滯結古來章疏即非要當
關在隨機違佛在本懷又乖我意故曰通非屬意也
下句正明所以云俱懷優劣俱皆也蓋也優強也劣
弱也如前代止論文疏等是優百無一本是劣又近
代鋭壞行事似優文在義集爲劣或多列游辯似優
逗機未足爲劣或單題羯磨是優成相莫宜爲劣以
此因故生制述之心也繼宗記云優長也短古人章疏中有長處堪行事有短不堪行事今師意云若一本之中始終俱長即可依用亦不更撰此鈔召爲於中有短有長始終不等前後百無一一本附無一本始終諸長故曰撰優劣是以生以生起制作之意故也言斐然作命直
筆具錄者先寀本宗也斐然者分別文章之皃也儒
書云夫子在魯魯人不敬遂過衛衛人惡音汚之乃削
跡又過宋宋惡之代樹後遊陳至彼又絕根如是跆
跰七十餘國在陳既被絕根却思歸魯無由得去遂假
托事端也故言云歸歟歸歟吾黨之小子狂簡斐然成
章不知所以裁之矣別有歸歟者謂歸去也吾我也
黨者鄉黨也小子者呼諸弟子也意道魯國有小子
作文草不當集取大道我今擬移彼裁剃之此則夫

子分別弟子文章良也。今師之意。前來再審古人章抄無要當行持云所以願眄群篇。不當其意。自然撥我製作之心。此則今師分別古人文章也。(鄭云心憤憤口悱悱故若爾不合作此文字體蓋不完理也)作命者作者作口起也。命者意也。謂因分別古來文章。即起章。故又釋作命者。謂無人命作斐然便即作命也。如相疏斐令為諸主新章。是正校書為主也。又如賓侍郎。爾圖畢塵主製俱舍略疏等。此莫非皆中裹全人起諸。不今鈔不然。俱是斐然作命也。直筆具舒者。一解云於當律之中。除却四繁之外。唯存的當。云文具足舒張安布二十九篇之內也。又釋不事亂文名為直筆。謂文言實理不顯事宗。故此不論。故云直筆也

亦補闕中。(立記科兩對初涅槃部眾經對也)言苞至說者。即律經也。謂依四分行事未圓。須引外部文補也。苞者苞羅與四分有殊。故云異部。誠由質出正翻實錄的當之文。雖是外宗。然其行事流類。且與四分後急輕重相似者。即引用也。如下引十誦僧祇五分等。是括眾經隨說者括撿也。眾諸也。大小乘經不一。隨此大小乘經中凡有說戒律處。與四分相應。亦乃則用如下引華嚴涅槃楞伽善生阿含遺教並等是也。及西土賢聖所遺者。及者連帶之詞也。(有作標達意釋者非也)西土者。五天之通號也。賢聖者。儒書云應五百年間氣曰賢。應一千正氣曰聖。聖即君。賢即臣。今內教者賢謂賢和。聖者正也。大小二乘各有賢聖。且小乘俱舍去賢加行七位俗修名賢。見道已去四向四果八人真修為聖也。若大乘地前菩薩為三賢。登地至十地為十聖也。所遺者。謂上諸大小乘賢聖所著述論文是也。不引婆沙成實智度唯識等云云。此方先德文記者。此方即九洲之統也。先德者。從漢至唐緇素不同也。文紀即不是古人章疏。但不正解經律者。總芳為紀錄也。如下所引普照安二大師出家布薩儀道整正禪師凡聖行集。梁武帝出要律儀等云云。已上四段都引一百七十本數文皆補闕攝也。問如五百問論并真諦疏是何補中收。答是第三論補中攝。若爾五百問法并及真諦疏並此方造。何得在論補西土賢聖所遺中收。答能造之人是西土。故如卑摩羅叉三

藏是西域人。已證初果。到於此土。荅慧觀法師五百條問。集爲兩卷。又眞諦三藏是優禪國人。已證三果。到此造疏。羅明了論。雖著述之教。在於此方。今但約能遺之人是西國。故所以在第三西七賢聖遺中收也。上之四句。於五補中已收四補。於三補中收二補。於二補中但明文。補其義補別序。方明此中本出鈔體。須有正文可憑。必三藏等俱無。今師以義決。故此未出也。思之。次結上文。那補意言搜至意者。此文大意謂上所說用教多少不同。第一段云斐然作命直筆。具舒意顯二十九篇之內。具立四那。下之四句。明諸篇中引用補闕。如是先那後補。鈔體已屬。今須結上二文。共成一意也。搜駮搜。即謂搜求駮者班駮也。（古記云駮者雜也不取引用乃除之若嘗聽食用此制）今鈔文明此駮字者說云六駮獸也。形如馬頭有一角。食虎狗。身有六般色。故從上立名。今師意顯搜求撿括三藏。不一例。次此取文若義勢相當。即班駮而取衆。向下到文自見云云。同異者。諸解蓋多。今先由正釋。謂於諸部文中搜於班駮所取事法。與四分流類明當者爲同也。即如下篇之內四分但言三衣應持。且無加法詞句。今十誦持衣文來與四分相當。同護明相。故此例甚多。不能遍舉。如此總名搜駮同入二十九篇中行用也。次搜駮異者有二類也。一者雖與四分殊異。然且見解須長不可抑之。亦須引用。即如下篇之內四分判澡梲不論大小。大一向入重。若准十誦便分斗量。若過量減量。即在重收。若應重者堪俯道。故宜從輕攝。今師取此全准他文。雖異本宗。然且見解長。故又如四分判被單入重。若准五分。凡在單毀衣者總入輕。故今師云。被單雖是從被。可准他部單毀入輕。此豈不而四分有殊。然且是長見。故亦依例用。其例類多不能遍舉。此是搜駮異亦入二十九中也。二者與四分全異。又非長見。不可准行。但是他宗自所執計。今師云雖與我本宗有異。然亦要廣旨。襟博學濟貧。不可委遂引安諸部篇內。以被外宗所責。上之所引。或異或同。欲取之時。不便直心書安鈔內。一一老覈研覈。故云云。長見必錄者。謂於同中見解長處必錄安二十九篇之中。如下十誦持衣文。若非長即不叙錄。即如

僧祇通衣之說也。又異中長見亦必錄安二十九篇之中。如十誦應量淨地甎入輕五分被單亦在輕攝等例。若一向全異。又非長見者。雖不入二十九篇之內亦錄安第三十篇中。向下對文一一分別也。問未審如此搜駁同異錄安三十篇中。如是安排意為何事。鈔自釋曰以輔博知以者用也。輔謂輔弼博者廣也。謂用輔弼後來行事之者。依於本宗。彙明他部。廣博委知。無於疑滯。故（已上結補問文竟也）

濫述必剪用成通意者結繁也。濫訛濫也。如律東方有山稱山等。四繁之說。恐濫後來。是以鈔不錄之。故云必剪。總成四分一宗行事通問意。故曰用成必剪。（此段鈔文古今諸記並曉了。皆是虛廣。今闕辯論。但依此釋。即文生疑滯也。思之）

已上雖中正義足可依承。今因便敘諸家所解不無雜亂。然要通知所貴取捨有憑足非條別。一宗繼記有兩釋。初云搜駁同者。謂是四分本宗也。異者謂多外部也。謂先向本宗之內搜研研覈今時要用事法。見解長處必抄錄安三十篇為行事本宗若闕少之時。即任引他部流類相似文說而成補闕。以輔助此鈔廣博而知也。濫述必剪用成通意者此雙上同異也。同即那繁。累即補闕。今引用云時本宗中濫述必剪。若宗不足引用他部時但取流類相應之者。若不相應即不取。亦是濫必剪而成通同行事矣。（已上記文）

今詳此釋有二失。一則不合將濫述必剪兩句雙結刪補鈔意。唯結刪繁耳。若論補闕鈔從搜駁同異至直以輔博知已自結竟。此蓋不體鈔文賓主結合文勢也。二者不合於補闕結文中將搜駁同約四分本宗說。若約本宗除卻四繁留其要當事法為行事體骨。前文已釋了。即斐然作命直筆具舒是也。不可於補闕中更結刪繁。豈非混亂。（已上敘破第一釋非也）

第二釋分此段為三節。初從搜駁同異至以輔博知已來結補闕也。二濫述必剪一句結刪繁。二用成通意一句都結刪補。今詳此科文一科結補闕即可爾。第三都結刪補者殊無理也。鈔意將濫述必剪用成通意唯結刪繁。不合輒分出刪繁一句結文重結補之意。又於釋義之內遙於鈔文廣在彼中。處繁不述。（已上略敘破第二解）

近又一家釋云。他部律文同中長見必錄在前二十九篇之中。補四分行事異中長見

亦鈔在三十篇中。雖非四分本宗。且是他部行事。已上記文 今恐不然。若言異中長見鈔安第三十篇中。即前二十九篇中豈無異中長。若言無者。如應法淨瓶及臥單置判入輕。此全准他部處量。既與四分輕重不同。因何得入二十九篇以被四分律師行事。此釋未可依也。云云若准主記將二十六篇由途相攝為同。別類統收三篇為異。又將同異合為諸雜一篇。已上記文 今破云。鈔文本為明所取事法。攝體內以言。若向三十篇中如此判。全約外面以說。即眇同河漢矣。云云

次辨鈔用中分二。初正用。次四彙用。初正用中。玄記科為對初繁文指略對二義遠徵問對也 言或至問者一繁顯事用者。或者不定之詞也。繁文者多也。廣也。如受戒法中三處引遮難相。第一節文依律先釋相白答彼此無疑。二教授師出衆同時依於儀式。或又列一遍。三引入衆戒師對衆。又依文列一遍。此皆是繁文。又如盜戒別衆食戒等各有多紙釋此。亦是繁文。如此文為顯今時事用。如受戒大事為世良田。若帶難及遮。即空無所獲。故須廣引。方委無由。又盜戒非今損財。雖已防遏。

亦須一一委細而論。餘可解。已上雖繁。為顯行事之大用。即不同古人多列游辭逗機未足之繁也。二或略指以類相從。類者例也。相從者如豎從寵等。各有其類。如集僧篇但明兩界僧來處分齊。不辨此二界元由。指在下文結界中說。此是將前指後。乃至結界篇中但明結界之事。不知欲結時如何集劫。指云約處有四種不同定量分六相差別。如集僧中。此乃相將後指前也。如離衣戒但明十五種自然護衣。並不說作法界分齊。指云若論作法。下卷明然之。乃將前指後也。乃至二衣篇中但明作法成衣界。又不說然。自如隨相中即將後指前也。又只向當篇之內亦有。如羯磨篇辨七非義。但束百八十四法為八位。每一法上皆有七非。初就但心念法上辨七非。至下七法但解三單非。其三雙八位一合例前可委。不在重述也。又如僧法羯磨文中但約說戒單白及受戒白四具解四文。餘則例爾。其例他多恐繁不述 三或文斷而以義連者。古今多釋。初搜玄云。三藏教中令無事法名文斷。今師義抉為義連。二衣順正記但據當部律中雖有

事法其文不續爲文斷今約義攢聚一處爲義連且如律本受戒法處三段之文皆但論難事並不說諸遮此則問遮文斷及至教授乃戒師正法時但問諸遮不可明難事此則問難文斷今師准上律本三重之義律云先問難事疏云先問即將十三難向十六遮前教授師屏處問時及戒師對衆問時皆須先問十三難後問十六遮故下文云今就義准着向遮之前等(此是上卷文斷義連也)中卷者如懺捨墮法在律文三十戒條中懺僧殘法在人犍度中是文斷今師約六聚次第文義以連乃作懺六聚一篇也下卷者如三衣在律文衣法中漉水俗在大僧戒本九十中坐具亦在九十中是斷今師約制教次第作二衣篇先明制衣三衣六物等是義連也三准顯正但取八今法付以釋也如足數篇下有別衆法文足數者須足人四僧數別衆乃不足僧數足文斷然因足數方論別衆即是義連不可別立一篇但帶附此篇之末名附法也除七例之云云上敘三家所釋義意各殊然今諸講人互取不定或但取後解或約依搜玄今意通三

◆閩上疑脫一字

◆鍋疑鍋

◆足疑是

取釋所歸莫不俱成一義若壞取捨即偏執隅細而詳之各有理也四或徵詞而假來問者謂凡欲釋通義理准論有六問二答三徵四釋五難六通故下問有答徵下釋難下有通徵因問起爲顯行事周圓不同古來止論問答如受欲篇後問云與欲已事訖不來化別否問不犯以情和倒僧而不將欲緣爲羯磨事文云若事休應往不往如法治不云法不成就次徵云若爾受日出界事休法謝者答受日文中牒事故前緣壞法謝受欲法不牒事故緣謝法成也(此是鈔文)(此徵詞前問詞而起也但羅依此說不得更解釋知) 又如持犯篇中歷位分別問止時不可學九句後問云如殺盜等人非人想有主無主想律結無罪亦有判化者多何答或緣罪境人非人故便結心犯或緣非罪境主無主故然彼迷心不結正罪莫非緣罪故有無不同又不同前此前叟此事法俱識故是可學有不識皆制罪也(上是鈔文)因徵云若爾後緣法中亦有相轉如不處處分想及疑亦是不犯重何爲制罪(已上各鈔文也)此如徵同前問詞而起者顯義理幽玄皆是斷疑情免生滯結故(已上正明)

◆處下疑脫分字

◆間疑印

◆映下疑脫論字

四用覺第二結前四言如是至出如是始終交映者。如者法之詞。是者是。即可之義。始者初也。終末也。交者互也。映照也。或將終映。或將始映。終隱顯互沿者。前隱後顯。或後隱前顯。與始終交映亦同。蓋文家變對耳。繁文顯事用中。始終交映者。如受戒法中。解遮相處。釋非畜雖中云此上二難。若依本形。是人皆識。恐變形而來。故須問云。脫有高飛俗士來此受戒。問云汝非畜生否者。忽聞此言。一可惟應方便轉問如下所陳。此即將終映始。亦是前隱而後顯也。至下正問中方出方便問詞云。汝非諸龍畜等能變為人來受戒否。要由前釋方解後問。此即將始映終。亦是後隱釋詞而前顯也。結初用覺 次略指相從中始終交映者。如集僧篇中。但明來處遠近。不論界起之由。遂指下云如結界中說。此即將始映終。亦是前隱後顯也。至結界法中。但明界之來意。結之元本。若集僧遠近。却指在集僧中。此即將終映始也。又是後隱而前顯也。諸如此例第二用覺 次文斷義連中始終交映者。且約八今法附以結如受戒篇中。但明受戒事。不辨隨中六念及捨

◆現鈔作見

◆諸下疑脫界字

戒法。即將始映終。前隱後顯也。至法附中。但明隨六念。不明受體。但明捨戒之義。不明初受之法。即將終映始。後隱前顯。餘皆例諸第三用覺 次徵詞假來問中始終交映等者。問詞中但申問意。不顯徵詞。即將映終前隱後顯。至徵中但顯徵詞。不言因問而起。即將終映始後隱前顯也。結第四五周文已覺也

言并至雜法者。謂此約前四正用之外。更加此四句故曰兼并舉例。如三藏亦有憑詮正詮。又僧俗所為皆有正邊等云云。現行羯磨者。謂下諸篇文中要秉羯磨處。即寫羯磨文安其鈔內。如結界篇寫結羯磨安文內。僧網篇寫七九羯磨安文中。受戒篇寫受戒羯磨。說戒篇寫說戒羯磨。安居篇寫受日羯磨。自恣篇寫自恣羯磨安文內也。中下二卷通下 已上皆是今時當用之者。即書向文中。便可依行。若諸諫二房結集等不當今現行者。必不錄。問羯磨本是律宗合明之事。何名兼并。答謂文中已有第五羯磨篇。且述一百八十四番成敗如非之相。諸篇不合更明。今重向諸篇書出羯磨平文。不辨緣成之相。為接初機。現可行用。

所以卻成彙幷用也諸務是非者有解多引諸部別行篇者(恐不理當)玄記約諸雜要行篇十問安設皆為僧尼要行故知更作一篇兼幷而用也(此解為正)或有約諸篇對辨古合今總名諸務也今釋為是古解即非云云廣述(亦自是一途之意)導俗正儀者即道俗化方篇道者引俗純事為六塵所得於理全乖今與受五八戒及教其入寺軌儀去是非之心不見僧過等是佛正教名曰正儀此雖非五眾所行然假僧尼為能化之人一一明閑方能化引所化之境故下文云幸細覽而得傳告等是幷用也出家雜法者即沙彌篇發心離煩惱火宅名為出家廣引度人經等明出家儀或名為雜法若欲度人出家須以七門明出家本意次置道場諸師剃髮受十戒六念五德十數之儀此亦須眾一一明閑乃可化度故須兼濟也(已上尺四幷用竟)次結言並乇焉者通收上四曰並也皆俱也舞也攬者束也總束前四用為此四分鈔宗分一見悶攬幷本意為何鈔答云用濟新學之費功焉謂忽有事生可准行用免更向文討尋徒費功也

◆一舞與斥二字

從此第三釋繁略之過分四(一云云)初言然同至褒已者此文大意恐後有人斥幷云題中那繁鈔又不許古來疏多游辭及自著述又更繁多豈不相違恐有斯言故預分疎道理也然其我擊其大節者然者縱奪之詞同者和同擊者揚也節解也大謂節小為義即知音唱和之詞如巳娼彈菈漢女擊節又如百樂彈琴唯鍾子期善知音韻後子期身亡牙遂罷於琴謂無知音唱和也鈔主意云與我情和同之者即唱和云此鈔三十篇文堪行用甚被時機終無汎濫閑詞始終並皆如法也蓋此是擊大節(權宗記中擧相副格皆詞者違)(恃非來倒耳不可也)異說則斥其文繁者情見不同名為異說非斥嫌此鈔文太成繁廣如遮難小事三處出文盜戒離衣等各是數倍此非知音故相非斥猶如陽春白雪之歌和者甚稀若也娼下里之詞和者數萬良猶曲高而和寡上非斥者亦復如然蓋不委其由而非節擊也文繁誰所樂之下示不欲繁意也鈔意實不樂繁蓋為要今行事周足故云事不獲已獲者得也已者止也說謂未了不得止住不類古來繁也言

何至諱者二字。是徵意道有何事不獲已須繁耶。若略下四句釋也。前二句釋事不獲巳不得略所以後之二句。釋不樂繁所以略者。約略也。減省也。梗概即粗麁之言。意道若約略減少粗麁而書。即被今時人行事未足。如受戒大事盜戒難明等。故必廣也。必橫下。明不樂繁之意也。橫去聲傍求也。評者論量。評者通平去二音也意道如受戒法橫論五受之文。四受非今所要。今既錄此繁詞。即乖於撮略之義。便成所諱也。

次開省約三文。言今至三卷者。標今異昔也。啚者謀也。又思也。度音鐸比度有鈔中作圖畫從□音解云筆畫曰圖。疋量曰度。此非釋也。但依上解啚謀比度也。取中著去呼即中當也。於同文同義之中不多少也。廣處雖廣亦不絕廣。略雖略各亦不令略。或作中去呼字解亦通。繼宗記中不許此釋。彼云鈔文以顯事用。或指略以類相從。此既有繁有略。何得言不廣不略。今之繁々即中略。如受戒遮難并一日得衣等。巳意謂不然。却成別序。第問兩覺 衆省約者。謂心膂曰務。鈔立以心膂運所取事法。故省夕要約。凡明事或教中多處有文。今但取一本的當之文。於中又更刪除困餘文字。釋急備卒者。一敎新本

學急知。謂作入法。流未明得廣律事相。且依此鈔學知足得准承行用。二備舊人之卒要。謂先日雖曾學知多時。或可廢忘。忽有事起。不可更廣撿律之文。但將此鈔展開。便可行事也。勒成三卷者。勒者束也。爲之二緣。束爲三軸。此但明所爲之意。未說分三卷所以。意問古來卷多少也繼宗記云一卷束成上中下。報新學急知成中卷。備硯濃卒要成上下。今共二行者。此釋非之甚也

言若思至後者。此段文有科。爲對事謙詞。若第十內中。即對教謙陳。今云別序中謙詞。即可爾。若將此鈔主自謙者。恐無理也。此但恐新學未瞻前謀。指事恐廣陳於後此顯正科若者如也。思去呼者神思也。瞻者瞬瞻也。時事者。即今時所行因緣不急之事也。如毗尼殄四諍事。又十三章內判重事。又非之事。如是等事律本廣明。今師意恐初學之人情思未能周瞻。故云若恐不瞻云也固有闕於行詮者。固者實也。闕者欠少也。實有闕於能詮文并所詮行。即顯下篇文中不錄。若汝即是隨時所行事鈔不明之。莫逗機不足否答。略標括趣以廣捨後。意道若有茲欠少處。鈔且略標。待後別制

戒本羯磨兩疏及輕重儀廣述也如羯磨篇中辨法分齊後便合明其七非遂指云義鈔意如學人令文顯而易見故不事義章一一分對進否(此略猶略必須起也)欲通明須看義鈔(此是廣於後也)又如二衣篇中判輕重物科中但約現畜多者且作七內餘者指云且如判詮重中亦須類知而解也即指在輕重儀說又如隨相中略標二百五十戒辨成持犯之相若緣起及諸義等即指在戒疏中明之但是下文中指如戒疏義鈔等總之此云意也已上正解竟或依繼宗更有一釋謂約新學之叛今法事中且先學鈔中三行急要之事待精確會解已後更須應說諸文故云廣攪於後(今恐不然此文本向制作文書上次辭後據廣釋全約習學之人身上明以殊卒文勢也)次釋分卷所以言然至位者標也謂上制作鈔文救急備卒勒成三卷未委據何理不二否耶鈔釋云然一部之文義張三位張展也約詮衆行義故展成上卷位約詮自行義故展成中卷位約詮共行義成故展成下卷位也即顯約義分成三文非是就師心紙黑說言上卷至起者正列三卷位也攝者取攝也衆

○恐上疑脫自字

○學疑衆字未詳

者四人已上僧法務者事務謂大欲秉法先須有能秉僧以戒爲體以和爲義依體起用即須集僧簡衆與欲乃至恣之事如是軌義皆是上卷文中辨也中卷導於戒體者導仰也承也出家僧尼須護本受體知持識犯有過懺除皆是導於戒體中卷明也下卷隨機要行者謂隨前機宜上中下別上行唯三衣一鉢中則百一資持下類之徒長衣重物乃至諸部一文皆是隨機之事具在下卷明也言並如文具委想無紊亂者結也諸多衆自共行曰並也如是三卷中悉周備故學(音門)者亂曰紊即蚕口初出之絲未條理者爲紊絲也今此三卷文中所明三行之義一一有緒條理分明後學依行想計必雜亂(故曰想無紊亂)次立篇目意言但至名首者此文大意謂前雖約分文然於三行文中事境由多文雜更須五篇目收之則討尋者易顯故有此文也都有四句上二句辨難下二句正約類分篇曰初言但境事寔者但者偏局之詞境者即所對事也即情非情等其類甚衆故曰寔繁頁雖科擬者頁者實也科合比擬也意通三行

◎旨趣

事境既繁今欲作篇名分科比擬極不易故(上述意難覺)次取類分判今取物類相從以標名首者物者謂諸事法也類者流類也可便相從聚於一處如世之物類亦爾故易云水從濕火從燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩必如要攬十篇亦以物類相從標名首彼曰同聲相召同氣相求物以群分亦以類聚幸立篇而命旨應聚類以從篇故如鈔文以類分篇者淮正易文傍憑要攬如欲作標篇目謂比丘所宗莫過淨戒戒有多別不可盡須但作一標宗篇標名首亦自取攝一切戒也又如集僧篇如打相鏟疑座席四處六相自然作法總是集僧今但以集僧篇以標名首乃至自恣亦爾(其中下兩卷四篇十四篇類此可委恐繁不具)問依但上文作約行分成三軸已自分明何要逐卷更立題目不用得否答不得舉例如俗中切韻雖有四聲然只平聲意中自有多平聲字除三亦然稽雖披檢今更傾別立韻頭則易爲尋撿今鈔亦爾雖義分成上中下三別然於其內事法尤多今立篇名臨機易委意在玆矣

◎潤疑解　◎衆疑與下同

次生起十門意言至於至詮此文意謂上約物類相從以標名目即二三卷文內更立三十篇以收之即許五篇即合平列於此然三十篇內有十條大意名曰十門別序別序述十種大綱未曾生起且南山著述文司鈎鏁結引萬端義若連環始終不斷必須於此生起下文若也孤然即文勢有絕勢所以未列篇名且作一段生後之文意也至於統其大綱此文多釋一云至字屬此序於字偏屬屬三十篇也(今恐不然此本爲生起十門之由若將於字屬三十篇却成生下三十篇意也)次准繼宗記初解云至於統其大綱是結前總序也謂上總序至極者明得著述大綱次下恐條流未委即生起十門也(若作法上生下意釋即合言上也統其大[綱]既之至於恐乖文意殊無理)今依表云此文全是生下別序意不說結前也至於兩字以彼及此至屬此於屬彼此屬總序彼屬別序統由通也綱謂綱宗是除三十篇事法如網十條大意似綱且夫教典必有所爲合有三種五種等如此十條大綱前來未說若便作諸篇對文行事未免生疑故曰恐條流未委既恐未委便須條流若欲條如何即得下句云更

以十門等云云。更者重也。以由用也。十門即下別序例類。例括者撿方由始也。鏡由明也。曉會也。遠詮即三十篇也。謂以十門類例撿括始明得三十篇文行事大意。問此有四名為異。答有二說。初云大綱十門。此二屬別序。條流遠詮二種屬三十篇。謂三十篇是三十條流。謂所條流也。遠詮即三十篇中行持事法。故云二解云四名雖殊皆目別序也。二釋俱通。隨情任得。上來釋科云云。次列三十篇名目。出當部二十犍度及諸部文等。但平列篇未要約行分別思之。古來多於別序之前列篇目者。全非文旨。故今合於此列云云。上來總序竟

從此第二十門別序陳綱要分二。開科不及具列 今當第一門分二。初標。二釋。言第一意者。此門來意。謂明三種五種教興。三種者一如來在日慈心興教。二涅槃後對餘言之說立結集教興。三百年將末對五師異執有分宗教興。若未興起者諸門無以從生。所以先序教興。引下九門。故在初也。次釋名者第者居也。如王侯之第宅曰居。一者數之始也。序者述也。教者能詮。興者起也。意謂意旨。謂三種之教興起。乃至五種皆

有所因。近則因事而興。遠則為求泥曰。今此門序述斯意旨。故云第一序教興意。問前總序後生起云更以十門例括。今此但云意。何無門字耶。答有二解。一云據理合云序教興意門。夫門者通物為義。凡所遊履非門不通。今之十條皆履其門。此不言者盡存略也。二云或是影略互舉。前約能詮教故立門名。今約教下所詮但標其意。意亦不離門也

釋中言大至授者。夫字如常說。至人者至極也。人者仁也。依字而解。二人同處能忍名人。又能慈育於物名人。今淮內教釋是六趣中一數也。如來理實非人非天。但約在人中成道且呼為人也。興世者興起也。謂從法身不動之地。宿悲願力為地前菩薩及二乘異生而起化用。王宮現生。故云興也。世者若依俗解即代也。孔安國注尚書云子繼父為一代。約字解三十云為一世。今淮內教釋俱舍云世者世間。一器世間即山河大地。二有情世間一切有情。是即剎那無常非久固義名世。住其中故名間。又涅槃經遠疏云。世者時也。間者中也。所化有情不出時中。今佛出興

世間。爲化有情世間。故云主人云云益物有方者。益者利益物。卽所化之機。方由法也。卽三乘教法。又方者方便也。如來說法方便多方便。故經云尋念過去佛所行方便力。我今所得道亦應說三乘等。已上正解或云方者方所。謂佛出世有於方處。三界之中唯欲界。六趣中唯人趣。四洲中准南洲。於南洲唯中印土。以其處有金剛座等。今詳此釋與文似違。下之句既云隨機設教。卽不合是方處也。未取依所也隨機設教。理無虛授者。隨者隨逐。機謂根機。設施謂施設。教謂教法。隨逐所化之機大小根性不同。施設三乘教法。咸皆獲益。故經云爲求聲聞者說應四諦法。爲求辟支佛者說應十二因緣。爲求菩薩者說六波羅蜜。此卽隨三乘根性不同施設三乘教法。已上通明如來出世一期說法教化有情理無虛授。若局就律教明者。謂隨六群十七群等根機施設八十誦毗尼法藥。凡欲說法逗機須離三過。一識機不識法過。謂雖解觀機不知所授法藥。如世醫人善閑脉候不識藥性。二識法不識機過。但閑教法不解觀機。如識藥人不閑脉候。三機法俱不識過。可知。今佛

施字疑剩

從疑徒

秘授二字疑剩

所字疑剩

說法。離茲三過。知其根性多種不同。如大醫王。善療衆病。應病與藥。令得服行。其所見聞無不蒙益。此唯佛方能爲之。若小聖之從容有虛授。如涅槃經說。舍利弗畜二弟子。一鍛金子令修不淨觀。二浣衣子令作數息觀。修行經久都無果證。後時佛爲改之。便速證果。故知佛所說法深逗根機。卽無虛授。故云云。次引證言論主尼者。證上無虛受也。論者一云是十住婆沙。龍樹造。羅什譯。二云是毗婆沙論。僧伽難提造。今恐二論各有其文。故不定標名目也。今且依十住論釋。故云佛於四無量心中以大慈心曲授秘授秘方賜諸內衆。如修多羅依力等流。故說毗尼依大慈等流。故說阿毗達磨依無畏等流。故說餘二如別所明。今且約毗尼依大慈等流者。論云謂佛具四無量心。卽慈悲喜捨也。慈謂慈善。悲謂悲愍。喜謂喜悅。捨謂平等。此四並以慧爲體。所以名無量者。瑜伽論云此四無量於諸有情爲所所緣。故境既無邊。心緣彼起。故名無量。又俱舍云能引無量福。感無量果。問四爲佛獨有。二乘亦有。故顯揚論云二乘所得但名

●嘆證佛

無量不親能拔苦與樂唯佛所得名大慈大悲等即簡二乘也所以名大者俱舍云一資糧大福德智慧所成辦故二行相大能於三苦境作行相故三緣境大三界有情為所緣境四平等大普利樂有情五上品大更無餘慈能齊此故二乘交之故不名大也慈有三種一緣衆生慈願與其樂二法緣慈諸生見父母妻子親屬以見一切法所緣故三無緣慈謂於如來不作法相及衆生想非如二乘緣法起縛名不住法相非如外道衆生起結名不住衆生相是無緣慈今云依大慈門者三種之中即當第一緣衆生慈也又論中通明三藏今但略引一節偏證毗尼說在慈心不論別義言故律云等者引四分律增一文也彼云時在跋闍國池水邊告諸比丘汝謂我為衣服飲食醫藥床敷臥具而說法耶諸比丘言我等不敢作如是意佛言汝以何心而為說法諸比丘言世尊慈念衆生故而為說法佛言汝等若實有如是心我所覺悟證知之法四念四勤神足根力覺道應勤修覺諸記之中皆云引此文亦為轉證前來大慈心中而

十之上證戒闕字

顯律藏（准此即引律文證上論文也）今更一釋前引論藏為證律教說在慈門後引律文欲明內衆之心知佛慈而與此教（細觀文旨其理皎然思之）次辨結集教興言二至戒者此文來意謂佛在日隨機說法益物為懷既受請入般涅槃未審教文何得流傳今日故有此文若准結集通含三藏今鈔所宗唯局律藏也（知之）言二為對外道無法自居者謂見解乖真名外冥心空閑曰道即西土諸外道五師三計等無法者約外道謗讟之說即沙門法律如煙自居者約惡比丘自慶得脫欲作便作等廣如玄譚中今亦略敘准四分下文云如來入滅七日迦葉不知偶將徒衆欲禮覲佛行經中路逢一外道執持天華而來迦葉問彼云汝從何來答從拘尸那城來又問佛在等云云又跋難陀自慶云云又外道謗法如煙等（上是下居之慶下即無法之言）迦葉之倫加不悅乃將從衆往到拘尸殮如來闍維既畢乃告衆人說上無法自居之事如來舍利自有王臣長者樂福者為之非干我事我曹宜應結集法藏報佛深恩莫令外人以致餘

言之謗等。此乃結集之由也。或有非解恐繁不叙 顯佛法人尊道高者。鈔雖一句。今分爲六。一顯佛尊者。凡結一戒。諸羅漢等。雖具三明六通及八解脫。不敢自裁。遞而相問。爲是佛制。爲非佛制。又爲誰制。在何處制。等一一揩定。方可錄上貝葉。若有一人不許。須再詳論。爲顯佛尊也 二顯法尊者。迦葉秉一番單白。差往王城。諸聖衆雖具通明。皆不敢違越。三顯人尊者。迦葉欲撰集法。阿難雖則多聞。然且未證無學。被遣貶黜。爲顯人尊 四顯佛道高者。煩惱所知二障俱盡。積功累德。證大菩提。若不因結集。無由知委。五顯法道高者。戒定慧三法。一切賢聖。無不因此而生。依此三法修行。方獲聖道。不因結集。如何得知。六顯人高者。凡出家人。皆以禁戒爲性。戒德在身。位高人天。下爲六道福田。上則三乘因種。不因結集。無由委知。今爲息前二謗。顯佛法人尊道高。而興結集也。故制斯戒者。斯此也。戒律也。今不言律。即隱能詮。但顯所詮。謂八十誦大毗尼。佛在之時。隨事而制。但波離記憶不忘。未詮具文。今涅槃後。五百聖人同共次比。輕重持犯。聚於一處。僧尼二部戒本。二十犍度。上於貝葉。今指此律之所詮。故云斯戒。若具足應合云故制斯戒律。不同順正記迦葉將阿難七事名制戒律也

◆興字疑衍

次結成上意。言觀至術者。觀者察也。攬也。下律即第四分五百結集文也。鈔主即能觀人。下律是所觀教。凡者諸也。並懷異術者。並懷兩字屬五百羅漢之心懷。不厭諸家偈解也 異術兩字屬彼外道及惡比丘。自慶如煙之術。當初迦葉聞斯異術。遂興結集之心。今師觀覽下久五百聖人情懷。莫非並爲對上二謗之詞。而興。興教矣。故五百結集文云。我今可共論法毗尼。勿令外道以致餘言譏嫌。沙門瞿曇法律如烟。上是本文 今鈔引文迴互名言。意在易解也。上申正釋竟 搜玄記云。迦葉結集竟。有富那羅比丘。將五百徒衆。到白迦葉言。我聞已結集法藏。當時不預斯會。今欲聞之。迦葉遂命波離重爲念彼。云諸皆忍可。唯其八事。佛已曾開。今不合制。我親記持至今不忘。然富那羅但見前開。不聞後制。名爲異術。因茲迦葉立制云。若佛先所不制。不應制等。以其異術。故立斯制。證須結集。已上記文 今

依京示破云。此文本為證結集教興。若約不忍可八事為異術者。結集後事也。全成顛倒。證義不成也。三分宗教興。言三至別者。異宗者謂前明佛在日慈心興。教涅槃後結集教興。百載之內。五望任持。百載之餘。因有乖諍。五部聿盛。宗計各殊。五分十誦等文。故云異宗也。宗則有其多別者。顯正云。藥本初云。宗則有其十八。後段為多別意。唯五部也。言且至淮者。且者約略之詞。就五部內。四部已到此方。除婆麤富羅律本未至。又於四內解脫律但有戒本。餘三有廣律文。就五部中。僧祇是根本。遍順五見。不生偏執。又須除之。又於二部之中。五分當世少見。行若論盛行。不越十誦。今將此部對我四以辨優劣。意在歸宗也。薩婆多者。畢部主之名字也。戒本繁略者謂十誦著三衣內衣戒。各有六條。不得太高太下。象鼻多羅參差複緻等。其文太便。唯一戒但云不得立大小。從至於塔廟形儀。理須殷敬。彼宗全無塔戒也。並是太略。此是一劣。指體未圓者。淮南記云。指謂意指。即教體也。以叚名句文為體。前文戒本既有繁略。即是教體。未得周圓也。（已上正釋）申搜玄記約戒體未圓以彼二戒俱以色為體。（廣如彼述）或有約果體未圓以薩婆以多宗是執計小乘極位。但證阿羅漢故。（已上寬解。即知非不能繁破也）又此三段之劣。番於四分亦有三段。若將戒本繁略自作段釋者。便成四段。至下將四分翻時。即全成剩長矣。思之。接俗措定於時數者。接引也。誘也。俗謂在家二眾。塵理滯事之者。措者淮也。決定也。如為俗人受五戒須盡形。八戒唯一日夜。滿足而受。縱有緣礙。雖開齊後至明晨。即謝。此並是措定時也。又五八之戒俱須具受。即措定數。彼云以佛制定故。又五戒感人身故。若爾何故經中有一分二分乃至滿分優婆塞耶。答曰此約此隨中或持一分二分等。不論受時。若有人於彼宗求受一二等戒。不開則於接俗走之益。（是二劣故）御法例通於無準者。御謂秉御法即羯磨。將所秉法例同能秉僧也。謂彼意道如能秉僧結界說戒但要四人。今集僧或有百千萬人。唯多無過。若減四人即不得也。今法亦爾。本秉單白。今作白二。一本作白四。乃至剩十番。唯多即善。減即不許。又

(心下疑脫念字)

閑黃門爲和尚和尚或在千人數外等(此三劣也)。二述讚當部之優。言今至約者。翻前三劣。成三優也。翳無德是部主之名。舉人收法也。人法有序者。此正翻前句御法例通於無准。且人有序者。四人五人十人二十人。更加一人二人三人。皆能辨事。並須清淨。乃至百千人說戒等。犯者不許聽戒。故蠍波中一一簡擇等。又於受戒時。和尚在十人內。不類彼將破戒人爲師。又在十人之外(此皆有序也)。又單白白二白四等。皆不許增減。故文云如白作白。如羯磨法作羯磨。又下鈔云羯磨亦漏是非。而乖違號爲非法。又心念不許作對首。對首不得作心。此皆法有序也。軌用多方者。軌儀用解多般方法。如能秉僧七種隨事用時各有區別。是人軌用多方。所秉法八般。但心念至白四。所辦事各別。是法軌用多方。此段共翻前文第三劣(爲一優也)。提誘唯存生善者。提謂携誘。謂接唯者專也。存在也。誘接俗人意在生善。不可限局。如有求受一分二分。或盡形或一年半年五月三月或一日半日。皆隨他心並聽受也。故經云半分滿分等。皆約受得故。

如薄俱羅受持一不煞戒感五不死果。故知隨其多少皆得利益。此段翻前第二劣(爲二優也)。立教意居顯約者。教謂能詮也。意即意旨也。顯者多也。四分敬塔制於多戒。謂佛塔塔境理合尊仰。一興供養。千返生天。故有二十六條戒。不同彼宗全無。即太成疎略也。約者要即少也。如四分著衣小事。但言齊整著內衣。以齊整之言。通收諸戒。不同彼宗列十二條極成繁也。此翻前第一劣(爲三優也)。故戒疏云四部之文。無越斯律。名不虛稱。見重於今也

次別明當部教興者。結上也。謂通明一大律藏三種教興。下句生後局辨四分一律教興之意。謂前文中明佛隨機說法雜通該三藏。及至引論。但明律藏說在慈門也。又於結集教興之中云故制斯戒。亦是偏明律藏。又於第三分宗教興中。唯明各律部。亦是偏明律藏。又將四分一律對十誦辨優劣。意在歸宗。唯明四分一律。是據當宗以辨。若准古記之中相承云。亦通明。即約三藏教興。下云當宗即律藏八十誦也。(此非解)問。若言當宗唯約四分者。何以向下開制例中。

引五分律文又下云五部異執豈不然耶此豈非通
明五部教興答不然若引五分但爲證於當部隨方
教興非說五分教興又引五部異執者但即成機悟
不同之例亦非通說五部教興今鈔意歸宗唯明四
分一律教文興也
言夫不孤起者謂教不獨興要因緣感如舍利弗唯
先請制廣教佛但許之未肯便制謂未有起過之人
也起必因人者後有須提那檀尼迦六群十七群等
相次而起漏洹因茲制戒防過也人既不同同等者
六群十七群等起過既各不同立教亦有多別喩似
病多故藥衆便有一人犯多戒謂跋難陀迦留陀夷
或多人犯一戒謂助破僧違諫是或一人犯一戒即
須提那是或多人犯多戒六群十七群等是因茲遂
有僧尼二部戒本安恐二十犍度等廣教興焉言故
熾下釋成多義也謂熾受誘進弘揚濟拔軌儀用解
其數非一故曰實多今未說諸餘且舉制戒一事釋
者皆先有能犯過人次俗呵僧呵白佛佛問彼取其
自言的實已乃呵汝非沙門非釋種子何故最初犯

◆疑譌○問字疑剩

◆恐[illegible]熾

乃以十句義爲訶比丘結戒又須心境相當方犯若
心不當境境不稱心亦不犯因茲便有通別二稱種
鬭緣更有初制重制又對五衆犯有輕重所對之機
既多佛所立戒亦廣也二明今略不多中初言實至
緒者通標實得本詮也謂若據教興所爲本意爲人
今但約教本詮爲人之意即得如律遮性開制機報
事法之本各詮緩急之義今但要如此本詮大意於
制戒緣由國主犯人親厚等並是枝條頭緒不用一
一研覈考窮如得魚忘筌得兎忘罤得意忘言之喩故
曰誠難覈其條緒也言所以至過者驗教興所爲也
所以兩字躡上而生謂上明起過之人既多對機設
教非少窮其本詮之意開之與制皆是爲人如儉開
八事爲存色身豐時還制爲益法身成就並是爲人
又如斷草無緣則制止俗兇謗僧之過僧復兇違制
之愆若野火燒寺則開意擬護於住處亦是爲人也
顯持犯諒者云亮者信也信持一戒能招生十利近
得人天之果遠證三乘幷令人厭犯忻持意在無過
信知犯一一戒爲因如目連問罪經因六欲天歲數

◆稱字疑剩

◆鬭一作開

於地獄受報。今其厭怖不造惡因。亦意在無無過也。或有解云。諒者相也。即一部文中顯持犯兩相。人離犯成持。若此離知。亦可求其興意。（此解亦通）言今東至也者標也。今者指法之談。東者收束東略也。一律藏者四分律也。以由用也。例者類例也。謂對機所說能詮之教文相雖多。下所詮意旨不過於五也。用茲五例往律藏中。徵求教興之意。可得是一見也

二別釋中言一以遮性往分者。謂一部律中僧尼二部戒本三十卷文。對境制戒雖多。不離遮性二種。凡對有情境上制者名性。對非情境上制者名遮。今以此例往律藏中。分別遮性。以一性字例收一切遮明其興意。釋中言性惡至起者。且釋性遮二字。性遮惡者。體性是惡。故十惡業道。不由佛制而有。佛未出時輪王化世之日。以將十善化人。不令作此十惡。若作有違。得業道罪。此通化教。佛成道後。日諸比丘起過於此十中。隨策前七名戒。僧尼若犯。更加違制之罪。此通制教。故戒疏云。如十不善。體是違理。無論大聖制。若作違行。感得惡果。故言性惡。是故如來制戒防

約又智論云。十善十惡名為舊戒。亦云主戒。五篇七聚名為客戒。亦云新戒。今僧尼於此前七。若犯得兩重罪。一業道。道二違制。設依篇聚懺除違制之愆。猶有業道之罪。後三意業。小乘不制。以佛慈悲接外凡夫。恐舉心動念皆成犯戒也。遮戒因過便起者。解遮名也。此戒佛未出世時。及初成道後未制戒時。並無此戒。如俗流外道見草木等春生夏長執有命根。沙門行慈。不合斷命。有此謗僧。故招當來惡果。佛為遮彼人情。制令不斷草木掘地等。若作有違。但有一重違制之罪。欲云因過云云

言然至急者。釋性戒例也。文中許得作為文緩開中更有一重制限名急。如作前事時狂亂無心。許作無罪。是文緩。若一念心了知是比丘。即犯是義急。怨過之緣許與境合。是文緩。三時須無深心。是義急。（諸戒例此云）或有記中將違戒通別二緣於此釋者。恐乖文勢也。言謂至邊者。釋成緩急義也。隨諸重戒者指二百五十中所有性戒名為重戒也。（非單獨解初篇四戒）並有開文者。謂戒戒之下皆有通開別開。如顛犯心亂痛惱

所攝是通開怨逼及睡眠。無所覺知是別。如盜戒開作無主想。煞戒開作杌木想。忘語開作非聖法想。及戲笑錯悞等。戒戒各有別開例。此委知。云文雖是開者縱也。謂律中雖有開文。然於開作事時。心與教不相應。不免放逸。故云開實結犯。設使成順教無違。實當不易。故云縱成持也。持之寔難。下舉戒條釋云。如婬則三時無樂者。如初戒怨逼。已身雖許與境合。應須三時中無一念深樂方開也。毀呰慈投者。舉罵戒也。毀罵也。呰呵也。初罵曰始。罵了曰終。如文中開慈心毀呰弟子。不犯者約有慈濟人之心。念改惡從善。內壞慈育。外現威嚴。方名不犯也。既是等者。釋成難持也。相也。謂初戒三時不能制染樂心。是根本貪。毀呰始終無慈救心。是根本嗔。謂諸有情無始時來慣習已。遇境相應。發言纔呵。必先嗔恨。故下文云。火內發先自焚身。如此貪嗔。對境之時。何能楚心令無逸也。如毗尼母云。凡夫著水益薪。足火至釜不沸者。無是處也。身如釜。煩惱如火。外境如薪。今若能滅煩惱。火去外境薪。即心水不沸也。言故至也者結也。

如律云下至草棄不盜。又云過死不犯。證知護持須急也。所以偏舉此二戒者。謂此二戒別約三時以明。但舉斯二。收諸性戒俱盡矣

言遮至失者。辨遮戒例也。此遮開制以性不同。性戒開迷忘。制明白。遮戒迷忘本分是開。彙開明白。又性戒制定。遮戒開制不定云云。一往制止者。一往謂已前也。謂俗人計草木有根。見比丘斫伐謂有損命之致。此譏呵。一往且制。若壞生者結提也。有益便開者。謂若有野火燒寺等緣開斷草斫伐護守任運。是昔制今開也。開後若譏毀過興無緣。依前又制。即昔開今制也。後忽更有緣事又更重開。即昔制今開。如是重重重制云云。言豈非下釋成也。豈可也。非不也。存在也。觀其開制不定者。可不是佛為存教化俗人。分無謗僧之言。陷墜狂坑之過。狂抗即地獄也。草木實無命。彼言有命。謗云損生名狂。因此墮地獄名曰狂坑也。故攝論云。由誹謗正法無底狂坑。故次一段。故大慈設教意唯撿失者。專也。謂佛施設其教意。專撿校俗人謗僧之罪失故

言故毗尼至也者。引證也。論第七云。犯罪有三。一緣須提那等。二制謂用犯也。三重制。初唯制人。後目林中與畜生。行非重制。云乃至共畜生皆犯。是急。若餘厭戒心生欲捨戒還家後若重來許其七返名緩。又三處各有緩急。一緣中最初未制戒前作者不犯。二制者最初作人不犯。三重制中若强力逼迫緣不受樂不受犯皆名緩。反上是急也。今尋之等者。尋此緩急二儀通望一切戒皆有緩急也。如盜戒作無相親友想不犯是緩。若心境相當下至草葉不盜是急。煞戒作杌木想不犯緩。若明白心了知初識是人有殺心皆犯是急。忘悞語戒向同意比丘說或戲笑等不是緩。若爲名利自稱得聖皆犯是急也。遮中若有野火燒寺緣許斷草掘地等可知云云

二開制例中言二以至也者。謂前約遮性已明。然佛立教對機更有開遮兩別。今更以此例徃律藏中徵求教興之意。問。遮性例中云隨諸重戒並有開文是開也。開實結犯是制也。又云遮戒一性制止是制有益便開。既前科已明。今何重述。答。前約性緩急以辨開制。今據教文。非但佛在世開制。亦通未來。皆有開制與前別也。教則通於二世者。謂現在及未來也。約斯二世開制。即是本詮。謂佛在日同是一事。又同時此處則制。或彼處開。此處制名現在世教也。或同一處今季制。或明季開。後季制此名未來教也。故知律中開制之教。不唯西國及諸方。不准佛在世時。柔通末代。今以此例徃律中徵求教興意也

言故文至也者。引五百結文集明未來世教也。文當第四分。故曰下文。彼云。迦葉結集竟。有長老富那羅共五百比丘至王舍城迦葉所。白云。我聞大德與諸羅漢集法毗尼。我亦欲聞。時迦葉遂今波離登座爲彼重念。富那比丘言。若前後諸事皆悉可。唯除事我親從佛憶持不忘。儉開八事悉皆得食。迦葉告曰。誠如所說。以穀貴時人民相食。佛慈愍暫開。後豐熟時又却制。故長老唯見前開。不聞後制。富那羅曰。若是一切智人。何得制已更開。開已還制。迦葉云。只緣佛是一切智人。故制已更開。開已還制。今文中是迦葉答詞。今引其文。證佛在日立教不唯現在。比丘至於

像末已來。亦同開制。故曰未來教也。此是上下竪說。名時毗尼教。於此時中。亦有方毗尼教。謂今舉此處豐儉八事。明舉彼若豐還制。此若儉還開。名方毗尼教也。四分雖有文。非巧勝。故引五分證之

言如五分至也者。明現在此教也。此但引五分證成方毗尼教。非謂說五分教興。故指如字也。准五分二十六卷食揵度文云。雖我所制等者。五分律疏云。雖我所制。手撦食若至餘方不生善。則不應用也。今云手撦食是西土風俗。如然不由佛制。不可依也。更有解。約大撦小撦等分別。亦不用也。今且舉三時分房以釋。謂佛理平等。無有主客。三時分房。本是佛制。若此土依王法。永係名額住持。不依三時分。即不應制。雖非我所制者。如用匙筋著襪等。本非佛制。今順此方須行。故云不得不行。（譬如此例）斯乃約時無別處所。不同傍去橫論名方毗尼教。亦名現在世教也。此言現在者。但通約現在論。亦不局佛在日也。謂通萬二千年中。同一日一時。皆名現在。次會通彼此

言二教相融。互彙彼此者。方毗尼時毗尼。為二非謂四分五分也。相融者。謂相和融會也。今時中有方。方中有時也。且時中有方者。諸解雖多。不無雜亂。今依鏡云。如儉開八事。本是竪說為時毗尼。今將橫論隨方開制。如同是今日西土典。即制八事。東土儉便開八事。東西不同。豈非時中有方。二方中有時。反上可解。隨舉一事。餘皆例之

言三以至同者。第三例也。上雖知開制之教。被於未來世。然於所被之機。報有男女差別。對其設教。亦有多般。前既未明。故次當辨也。釋名者。關因曰。報男報優。強女報劣弱。男即志性堅強。女即稟性惋順。所以強弱不定也。教亦重（上呼）君聽者。謂佛隨機說教。女報弱故。能詮之教即重。如捨戒不許重來。夏中有緣但開受七日。十六枚器須說淨等。僧報強故。清淨捨戒開七返重來。夏中有緣皆開三種受日。十六枚器大須說淨等。教意即開聽也。文中重字或平聲呼亦通。僧即約重重開聽。以強故。尼不許重重。以弱故。（上申正覺）覺顯正集中。約僧報強故。制四重。尼弱故。制八重。又上根人果報強。中下根人即報強。意恐不然。若約僧

尼制。戒是約制說。與此文不相應。若約上中下根以解。又是機悟不同科中意也(不取)就制深防限分者。玄云如摩觸戒尼深防中制與爽罪以順煩惱重。故既受觸身恐成大惡。僧但得殘限分中制以大夫纔強未必成大惡故尼八事。亦深防中制。僧或提吉限分中制也。或有釋約飲用虫水弁打搏。戒為深防限分者非也。約行山世不同者。玄云此約所行之行也。山謂山間蘭若。世則聚落城邊。僧許居蘭若有六夜離衣及不作日限離衣及過量。不乞造方殘等。尼不許居蘭若無前諸戒。說作有違。但得蘭吉猶其報有不同故。(巳上正釋竟)若准繼宗記云。上根之人居蘭若。佛為說塚間樹下頭陀等。下根居聚落佛說造房舍等。(巳上記文)作觀所爾細觀文勢卻落第二制教輕重門第七約行彰異喧靜科中非此段文意也

四以機悟為先者標機悟為本詮也。謂前雖以男女強弱例往收。然於律中約所被機根有利樂鈍對其立教亦有不同。前所未明故次辨也。機者根機悟者悟入也。為先者佛先觀機後方稱機說法。故教門輕重致隔者由前所被之機多別。故能詮之教亦輕重多般。如律中問是事有輕重差殊。且就資身具中便有六別。故戒疏云如上士面王比丘胎衣隨身及將入法。畜不服餘衣。如來隨機教門制一也。二者堪耐寒苦大聖鑒機故制三衣。三者雖制畜三手足猶露如來量機。故開百一記識受持也。第四心用非利待時待處須煙須如方能進業故開畜長隨施而受也。五者要假重物安身進道。故開被褥不令淨施。六須眾寶方字方遂心安佛開受用一宿得道。(巳上疏文)於此六中前前重後後輕只向資身具上既有六般豈非輕重致隔。佛先觀機而制教。或有機聞說重則厭離心生悟入道門佛為說重重。或有機聞說輕則生厭佛則為說輕由機有殊。故教多別也。五部異執等者引證即成上義也。然是也意道佛涅槃後百歲之餘分成異部。亦是根機悟解不同。如曇無德部師執結淨地歡喜念戒五錢成重護明相三品受日等。彌沙塞部師執直舉念戒。薩婆多師執穢淨地八十小錢成重等。皆由機悟不同。以此證前四分機悟亦別非

謂通明五部教興也

言五住失者。謂前雖四例以辨教興。然於律中有羯磨法。并所被事。是比丘之業。前既未說。故此明焉。言事者。即所被事也。法者能被之法。今以事對法。并於通局也。法唯楷式者。如單白三句。大德僧聽若僧時到僧忍聽白如是十四字。羯磨五句。大德僧聽誰諸長老忍者默然不忍者說等三十一字。如是十四字。並須楷定。缺剩不成。若乖文意。指即中間所被之事。亦不成也。事通情性者。即二四三中間所被之事。通情非情。并一合事。懺治舉受日等是情事。二房結諸界等是非情事。離衣杖等是合事。隨境制得失者。但隨前境應不如法。如沙彌無遮難。結界唱相標限明。二房無妨難。衣重人病等為如法。名反得上名失也。或記三性之緣者。就有情事中。更約三性分別。如受戒懺罪受日等是善性。治舉呵諫等是不善性。顛狂羯磨是無記性也。或隨世譏而起者。起如學家羯磨。白比丘往學家受施。令他竭盡。招世譏嫌。乃作羯磨。遮令不往。此法因世人譏嫌而起也。遮不至白衣家法。然今明此一例者。下文云。頭尾一言不得增減。故衣教秉法披事方成。准此以為大綱也

言且略引等者。結前五例也。且者未盡之詞。束五略例名諸。條薄知者。粗發之意。方者所也。詣至也。且約大途引斯五例。教興之意。亦得薄知總攝包舉。即為求菩提也。上申正解也 或有記中釋云。且將此五向律藏中收教興意。然於五中皆有輕重。此由未明至等二所方作七例辨釋。今且約五例明之。故薄知方諸也。今意不然。若作此解。似生下第二輕重門意。念拋却三種五種興意為求泥曰之門。去而不取。言總攝至矣者。謂上明三種五種教興。未審與此教文究竟佈求何事。故立此門。通明興意。總者通也。攝略也。包者包羅。舉者起也。覽上三種五種教興。名為總攝。莫由無也。非由不也。極濟也。接引也。凡即凡夫。庸者常也。今包羅舉起教興之意。皆為極濟接誘凡夫庸常之流。令依教進修。斷惑證理。是本意也。泥曰泥洹涅槃梵。皆是梵語。此云不去不來不生不滅也。新云波利泥嚩喃。此云圓寂。圓者周遍義。簡異有為諸法自相

非如地水火風。各附本體。寂者寂靜。簡異有爲法共相。非如生住異滅。雖遍不寂。對此作四料簡。一圓而不寂。即細四相。二寂而不圓。即前五無爲。三亦圓亦寂。即此涅槃。四非圓非寂。即因位色心。今鈔存舊語。但云泥曰也。釋此不同。三門分別。一列數。釋名。二出體。三辨得人。初列數有四。一自性清淨。二有餘依。三無餘依。四無住處。釋名者。一自性清淨涅槃。自性者。本體義也。清淨者不染義也。謂此涅槃本性已來。二障不染。一切有皆有一空之性。如雲中月。無諸染汚。故云清淨。有圓常寂靜之用。名爲涅槃。攝用歸體。自性清淨。即涅槃持業釋。二有餘依涅槃。有即對無立名。餘依即二乘無學五蘊身。是謂無始已來被煩惱障於餘殘所依。今二乘無學。能依煩惱雖無。所依之身且在。於此身上證得涅槃。故名有餘依。涅槃有即餘涅槃。有是體。體上有所餘之用。有餘依即涅槃持業釋。有餘依之涅槃。依士釋。問。無色界第四果人無色身。何名有餘依。答。雖無色身。而有四蘊。亦得名有餘。更有三餘八依等。廣如論述。三無餘依涅槃者。

無者對有彰名。謂無學人化火焚身已後。無此五蘊餘依。向此餘殘依滅盡處。顯得此涅槃。故號無餘依。無餘即依持業釋。無餘之依。依士釋。四無住處涅槃。謂菩提證法空理時。不住生死及涅槃。故凡夫無智樂住涅槃。菩提證法空理時。有大智故簡異凡夫。不住生死。有悲故簡異二乘不住涅槃。由斯二利悲智兩榮。無其定止。故名無住處涅槃。無住處即涅槃。持業釋。(上列數釋名竟。)二出體者。初自性清淨涅槃。眞如爲體。六眞如中。即實相眞如也。有十義解眞如。非此求述。廣在論說也。二有餘涅槃。用出煩惱障。眞如爲體。故論云。謂即眞如出煩惱障。開前三果人所證眞如。亦出煩惱障。應名有餘依涅槃否。答。出惑故。彼所依身不號餘依。問。苦依身在。餘依未滅。何故證得涅槃。答。苦依身雖在。而煩惱並無。所證眞如得名涅槃。故論云。雖有微苦。未滅而彰永寂。故號涅槃也。第三無餘依涅槃。用出生死苦。眞如爲體。故論云。謂即眞如出生死苦。煩惱既盡。餘依亦無。衆苦永寂。故名涅槃。第四無住處涅槃。用出所知障。眞如爲體。謂因證法空

眞如。故令根本智斷障不住生死。後得智起悲利生不住涅槃。故論云。謂卽眞如出所知障大悲般若之所輔翼。由斯不住生死涅槃。盡未來際用而常寂出界覺三辨得人者。意道凡聖之中。爲復盡具爲有不具若。故論云。一切有情皆有初一。二乘無學容有前三唯我如來可言具四。言一切有情皆有初一者。謂一切三乘五性。見道前見道後。前三果人皆但有自性淸淨涅槃。二乘無學容有前三者。容有是不定義。就此便分二類。一定性。二不定性。定性者。有前三除無住處。不定性有二。自性及有餘依也。同定性之人身智既在。云何證得無餘依耶。答證有餘依也。體無差別。俱是一生空眞如。故若爾此二涅槃既同一體。云何簡異。答體雖是一。約斷有殊。望出煩惱障顯卽號有餘。望出生死苦斷卽名無餘。問不定性證有餘依時亦得無餘依。何得不具三。答若定性後時化大焚身。決定趣得故。其不定性雖證得無餘涅槃而迴心入變易。不化火故。所以不通。但具二也。聲聞既爾。緣覺例之可知。次約大乘者。地前頓悟菩薩但初一。若漸悟者。有學迴心。加有餘依。若登地已上頓悟有三際無餘依。漸悟者。若有學迴心。有二。加有餘依。若無學迴心。有三。加無住處也。唯我如來可言具四者。當體是自性淸淨。得自受用心。是有餘依。捨變易生死得無餘依。斷所知障得無住處。問云何善逝得有餘依涅槃。此間意道。若佛位得有餘依涅槃。涅槃可如來得有分段苦依身也。答有兩說。一約變化身解。二約實報身解。初約化身者。論云。雖無實依。而示現有不同二乘有苦依身苦身。若說佛位實分段身名有餘依。理實卽無。若約示現邊說。何如亦有。示同二乘苦諦之身。斷煩惱障。證有餘依涅槃。故次約實報身辨者。論云。或苦依盡說有餘依。非苦依在說有餘依。謂解脫道時。捨有漏五蘊。變易苦依得無漏五蘊實報樂依。故經云。捨無常色。獲得常色也。受想行識亦復如是。卽餘樂依名有餘依涅槃也。更有多義。廣在論文。若准繁云。恐非急要。今鈔意者。上諸與意雖卽三五不同。無只爲行人心懷此果。卽是教起之事意也次下引證。故文至故者。是律增三文也。彼云佛語

諸比丘。增戒學。增心學。增慧學。學此三學。得須陀洹斯陀含阿羅漢。是故當學。爾時阿難在波羅奈城鷄園中。有孔雀冠波羅門。至阿難所。問瞿沙門何故爲諸比丘。制增戒學。阿難答曰。爲斷入貪欲瞋恚愚癡令盡。故制增戒學。又問云何爲學。答爲求須陀洹等四果。故今鈔中。迴改律文詞句也。問斷惑由慧。云何言戒。答能爲遠因。故先須戒爲首。定慧方生。故論云。戒防麤非。定除細亂。慧剪性結。慧不孤起。必依於定。定生有原。功由淨戒。從本立稱。言戒能調也。鈔文之中有四果字。雖是引證。然屬小乘。次漸修行。必略不明。却成疎脫。廣如義圖。寄在臨文。別抄解釋云云

言下諸門中。至焉者。玄云。諸門者。指下九門也。所述制意者。卽所叙述制於九門之意也。止隨前事者。謂隨經重等九條之事。更不重述涅槃之果。令後進修之人。尋下九條。皆知不離爲求泥曰。是其意。此解々局不取今依斷正云。指三十篇門。本意在此。應先離曰。此門明下諸篇興意爲盡。未若盡不得名大綱。若總盡何故下篇。更則有來意可引。鈔答下諸門中。寺云云諸門者。三十篇也。謂下篇雖明來意。但各叙本篇之意。不通明一切教興。如標宗但述標宗來意。集僧但述集僧來。故曰止隨前事。今此一門。通明一切興教。令後學人。尋此一門之條。知下諸篇教興之本。皆在此門之內。卽本也。上來第一門竟

◆插入[illegible]

四分律鈔簡正記卷第四

◆台本脫卷上一之二

四分律鈔簡正記卷第四 釋別序第二門畢第十門

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

第二門分二。初標名釋言。第至意者。標門名也。先辨來意。匕以適性五例。辨其教興。夫教不孤然。必有輕重。故前文云。教不孤起。起必因人。人既不同。教亦非一。□機有於多種。寧無輕重者乎。今若不明。憑何處判。故次辨也。釋名者。第者居也。二者增數。制謂所制教。謂能詮輕者。輕微。重謂麤重。即此四分所制之教。有於輕重。意謂意旨。故云第二云云

釋中之輕重至難者。裁量斷割。謂所制教文。文中輕重。難以裁斷量斷割。所以然者。唯似五篇昇降前重後輕。又於一事之上。或制教意輕而罪重。或制教意重而罪輕。或俱重俱輕不定。且如性戒煞人得夷最重。非人得蘭。漸輕。畜生得提最輕。適中。婬房得殘。即重。斷草掘地得提。漸輕。此皆是佛在日應病施法。今以凡情不易裁量斷割。故云難也。言何至方者。兩字微也。謂上已歎輕重之教難以裁量。然且未述難之道理。欲釋下文。故先難徵起。故言何者。原彼能

◆斷字疑剩

施之教。原本也。又心怒於穗曰原。彼者。宗記云。此方望西土。謂佛在。日制教在於西國也。夷可將人望教以釋彼此。亦得人為此教為彼也。能施之教者。施謂施設。若據理佛能為設教人教。卻是所施。今云能施者。但對所教之機說也云云。教主窮機之人者。教主是佛。佛在人中。或道後得智中。能見一切根機者悉基。故曰窮機云云。推此又此所為之人者。又重也。推者尋也。所為即六群。十群等是也。人惟應藥之器者。玄云。推者想也。想於六群等緣起之人。並是應如來教藥之器。或可惟字惜訓。是亦得云云。所以藥病相扣。所以兩字躡上而生。由前教主窮達物機。故無虛受之損。藥即教。病即機。相者相當。扣謂扣擊。如洪鐘之待扣。義類相常。隨彼病緣者差別也。利閏無方者。謂利益閏及方由此也。更無比故。如前六群等類。從制已後。奉於教藥不敢有違。利閏之門不可比喻。故經云。應病與藥令得服行。乃至見聞無不蒙益。此段鈔文都有六句。上二句原教窮機。下四句推機應教。言豈可至也者。結歸難斷意也。謂上重輕之意皆是

◆基字原本不明

◆十下疑脫七字

◆常疑當

標疑起

大聖在日觀機授法或重輕佛智所宜豈可以凡夫情懷言論測度得知當初所制之教故云豈可云云言雖至成者雖然兩字縱奪之詞若縱之則重輕教旨雖知若奪之亦有得知之理問據何教有得知之理鈔自釋云重覆叡共遠標實被於來葉重再也叡者研叡又實也遠謂遠謂遠詮標者表也毗尼之教軌範僧尼萬二千年咸皆有分鈔主披覽研叡尋求文意故云重叡等云云（上依文配解）又宗云標者示也意道此之律教不局佛在且期之間實亦有心標示此教至于今日也實被裔者被由及也來者後來裔者苗裔又云衣襟下垂訓裔也又云子孫相繼曰苗裔今師既乃推求文意即知此教被及未來所以亦有得知制教重輕之道理若爾便請引教證之可引鈔答云在文自顯何假證成知制教重輕之道理若爾便請引教證之故律序云時世飢饉乞求難得目連縱運通往北洲取自然粳米佛呵云汝有神通可爾諸神通足又復知何目連曰我以神力接之令往佛言汝若在世可然未來比丘自無神通又無他接招

遠標二字疑衍

標下疑脫標字

所疑衍

世譏嫌便云不如佛在世時比丘等云云又律文列十利最末後云令正法久住等此皆是在當部律文中自顯所勞更引別教證成也二依位證明中言今至七者謂上再叡覆叡前文通被末代今日僧尼既皆有分亦可序述裁量又云今序斯大略大以簡小爲義略謂綱格之談不越七般輕重收之皆盡也

一興厭漸頓者此有多種一約受捨以明興心受中漸頓但受五戒十戒名漸一切皆受爲頓又厭心捨中有漸有頓捨具戒作沙彌是漸捨具戒爲白衣爲頓次就持犯四行約起心明者興心成二持厭心成兩犯人衆惡皆斷諸善咸修名二持心頓少分斷惡修善是二持心漸衆惡皆作諸善悉止名二犯心頓少分作惡止善名二犯心漸漸即教意輕頓即教意重一切興厭漸頓皆在此明（上依復云所解甚爲雅當）若依繼宗記中將制戒以辨據喜犯者爲興希作者爲厭罪重處名頓罪輕處名漸等廣釋如彼云云今詳此說却成第二結正業文意與此稍乖也二結正業科者謂僧尼各有五篇名爲正業猶於因業前前重後後輕

◆清疑實

◆舌疑吉

如殺人結夷正業。殺非人結蘭。五業此蘭雖非開五篇數。且是根本罪也。殺畜結提正業。又如一女境上。自有五種輕重正業。科如與其行婬結夷正業。摩觸結殘正業。同行同坐結提正業。蘭若難處受食結提舍尼正業。共作務非儀滅結吉羅正業。皆前重後輕也。三報果不同者。謂過去脩因感過去因名爲報果。約男女報。既不同爲僧爲尼。亦有差別。立教致有輕重。如僧報強故。但一部中受戒。懺罪捨戒後。許七返重來。夏中有緣。開三法受日。教意即輕。尼報弱故。須二部僧中受戒。懺罪捨戒後。不許重來。夏中有緣。但開清七日。教意即重。又如僧漏失得殘。意教重。尼得提。教意輕。僧摩觸得殘。教意輕。尼得提。教意重。云云四攝趣優劣者。約所對境明輕重也。如人趣優。殺盜皆夷。教意即重也。非人次劣。殺盜皆蘭。教意次輕。畜趣最劣。殺提盜舌。教意最輕也。五起情虛實者。此對所爲之機。情之虛實也。實即輕。虛即重。如自知得聖是實。許向同意比丘說不犯。若向未受具人得提。教意即輕。若實無所得。自稱得過人法誑他。是心虛故

◆婦疑婚

◆氣疑衆

◆益疑盋

結夷。教意重。又調達五邪。三寶心虛。故違諫得殘。即重。利吒比丘說欲不障道。以心實。故違諫結提。即輕故。六開制互立者。此所爲之據起四迷與不迷立教。亦有輕重。如境想五句。初句心境相當。結五篇根本即重。下四句心不當境。境不稱心。但結方便。教意即輕。就後四句中。且約殺戒說。如人非人疑想二句是制。境非人疑想是開。心後二句非人人想疑非人是開。境人想是制。心一切境想句皆如此例云云。及如壞生戒無淨人時得自淨菓。是開即不制。有淨人即不許。是制不開。又如離衣戒。從外婦會衣入界不得聽捨衣。是開輕無制重。入界得即不許遙捨。是制重無開輕。一切開制（並在此例）互立者。遞互而立也。開輕中無制重云云。中無開輕等。是互立也。七約行彰異者。前六皆約一事對教。以明今所被機所爲之行有異。辨輕重也。如識靜一儀。若氣事解非識。謂聚落靜即蘭若。如上行所蘭若。許六夜離衣。教意即輕。中下之流居聚落。聚落無難。一宿離衣即犯。教意即重。又如上行人制在塚間樹下。三衣一益。教意亦重。中下根久許

佉房舍畜百一諸長開結淨厨等教意即輕若對犯
以明上行人罪輕中下人違教罪重（已上七例須有輕重意知之）
第三結云凡此諸例凡者不一牒上七例懷者情懷
即佛情懷之中本制教有輕重者莫越斯七也據斷
之宗體者宗謂宗主體謂綱骨今師既披諸律藏知
此教被於未來遂作七例括之得知佛制之本懷今
時處量依此以爲宗主恐條流未委特立此開門爲
大綱也
第三門初標次釋初言第言至意者先辨來意謂上
明輕重兩意爲四分處判之宗然須識宗歸宗判處
故以辨也釋名者對謂能對之人即處判之主事即
所對隨行之事衆自共能所雙彰故云對事也（諸記之中皆對前七例輕重之事此釋恐成局也）約教者有兩釋搜玄約當宗之
律教宗記中約五部不同之教今意取前解爲正所
以爾者前來第一門中云唯就當宗以辨又第二門
七例亦但據當宗此門雖通辨五部辨不同究理尋
文亦據四分律教受隨相類縱明外部亦是傍彙故
知唯局本宗處量斷割思之

釋中言自佛法東流幾六百載者自從也幾（音祈）近也
後漢永平十年丁卯至唐武德九年巳經五百五十
九年近於六百此以甲子排之（有處說云五百六十四年欠三十六年不滿六百未詳也）載者唐虞曰載唐是陶唐堯氏虞是有虞舜
氏又時之終皆載於簡冊故又釋十數之終曰載則
顯數有始終也又周時曰年年者禾下千千犯也謂
禾犯於一熟故夏時歲歲者星名也故儒書云東方
甲乙木歲星十二月一度轉南方丙丁火[illegible]或星六十
日一轉西方庚辛金太白星三十日一轉北方辰星
不轉中央戊巳土鎮星三年一轉謂夏時取其歲星
周天一匝氣候改節故云歲也高時日祀祀者取其
祭祀時候一改子孫追其先祖以爲祭祀之節今文
中云載者隨言取便亦無別理也言諸師至說者此
明四分律流行時古德迷宗判處之失也故羯磨疏
云自金河巳後名教互張然諸講士偏競不倫各尚
季宗勘懷素量僧祇大興關內十誦江表流行雖有
沙門曇諦念得四分羯磨本來律本來至江表關內
康四分羯磨各用僧祇十誦以爲隨行非准宗骨類

●名疑各下闕

●化疑偏

倒亦乃緣急隨情使受隨相乖名爲穿鑿名謂已判爲是化斥爲非故云判是非也競封同異者競者爭競封者執也競執依四分羯磨得戒是同名執小誦或僧祇以爲隨行是異其數頗多故云不可稱說言冥至趣者出異執之所以也謂前來判割是非競封同異爲於何取可引鈔文通云冥由巳下云云冥者多也實也由謂因由尋謂討尋宗謂宗途旨謂意旨玄云不識五部之意旨致使隨行行事昏闇乖受體依四分得戒隨中依僧祇通衣護衣不許轉敬受事訖日出界四錢三角成重或依十誦擬淨地八十小錢成重受七夜幷三十九夜受戒時和尙破戒或不現前黃門爲和尙云云在十人之外並得或依五分直聲念戒等總是昏於本趣也有解云不識成論是四分宗旨多論是十誦家宗旨教行事昏於本趣者非也言故至賓者勸季師承也由前昏闇不依宗途今須明閑方識本趣故須兩字蹤上生下學謂習學師謂師承故儒書說古有荒遇字學眞好學常言三餘之意冬是歲餘夜是日餘雨是政餘此之三途可以爲

●星疑曰生二字

●凡疑無

學又易晁而知之者上次學而知之者次矣又云玉不琢而不成器人不學而不知道終日不食終夜不寢以思無益不如學也又如項託七歲爲孔子之師晉與洙四三學士以師夫子等云云必約經遠者謂非一時半日鄉音約二十時也而已須積日追功所以儒有三冬佛開五夏如漢時有東方朔字曼倩三冬而學學通萬卷之書五音六律陰陽異術悉皆周備佛教之內五夏依師如南山大師聽首疏二十遍五部律教及諸經論凡不精通方能執持律典佩帶眞正之文既如木異宗計不同依宗行事方無疑滯毀呵也譏嫌也豈可也論設也小笑曰嗤形言曰責免遭呵毀譏嫌亦不倫沒於嗤笑責及之地也言今判至隨者正辨依宗判處也還約其受體者須依本受以明隨行也言體既四分而受等者謂且此約此土僧尼於曹魏之時因曇諦三藏念出四分羯磨納戒在身隨行之中只合依承四分不合以十誦僧祇五分判四分宗之持犯故曰豈得明隨此且約一面說若更通釋如依十誦得戒亦須自依十誦以判隨行

●晉下疑脫號字

若依祇五亦然但名歸宗途莫令混亂即得云云言猶恐至痴者猶尙也謂前約事通說須依本受明隨猶恐後來學者未能曉明故更再重指示也言大綱者即處判之大意也謂輒將下正示分齊也輒者專擅也古人以僧祇十誦爲已所學者判他四分受體持犯蓋是曹魏之時僧尼雖依羯諦念出四分羯磨得戒未有廣律本流行至東晉時後秦弘始六年弗多羅初翻十誦盛行江表至十二年方譯四分律其時全未有人流傳至東晉熙年中又翻僧祇□□□關內古德皆學十誦僧祇爲已所學者依僧祇判四錢三角結重許其通夜護衣斥夏中受事說日出界或依十誦七夜三十九夜斷盜約八十文元魏以前例皆如是後因法聰律師忽考戒體元興知從四分得戒方改前迷如歸本趣南山或恐今時猶有類所以重更示也云云脫羅懺失其唯不學愚癡者脫者忽也罹遭也懺罪也意云儻有如斯錯判皆由於教未明不曉本異二宗緩急是非意旨所遭罪失皆是不學無知等問或有學十誦者判他四分鋼器入

輕望損常作義意莫不犯重不答判兩解一云不犯重謂無偏偏心判與設違律教恐惡但得不學無知枝條罪也[illegible]二云犯根本說更加不學無知今詳二解之中初釋爲勝後義違敎不取言今至觀者結成通格也標今異昔通者總也格正也於此一部文中立二般定格前二十九篇四分律師行四分事之定格第三十篇四分律師行他部事之定格較由明集鑒云東後權木名較較正也准者准則均平又准的也道明五部學人同此判處一門共成明理須依本受明隨以判持犯也一拔者顯不再緩此門[illegible]須拔此一門之條知下諸篇行事本異宗別如裘之毛此門如裘之領釋者解也散也然是也大觀者由開也易有觀對大明之象若此一門之條見下諸篇行事大意如懸明鏡在於高臺似登高山望見萬物無不分曉也登又釋云觀者按觀如道流住處曰觀亦取登昇者望之蘆如彼遊之云云

第四門[illegible]二初[illegible]釋[illegible]意者標也謂前門已

明處判。須依本受爲宗。今或本受宗中文義未周。須准用於他部。然其引用取捨有准憑。故立此門。以爲軌範。故以辨也。問前既斥古迷宗判處。將異部明隨今此、立此門。以爲軌範故以辨也。復用外宗與昔何別。答不然。前是棄本從末。當律自有不依此。先准當宗足爲處判。若宗中欠少。方引他宗亦取義勢相關綴急有類者。以爲補益故也。釋名者。諸者不一也。部者領也。除四分外。五分十祇并大小乘。隨經隨論記傳凡有說律之處。與律相應。皆含在諸字中。收部類均等。通引用也

釋中言統者。文者統由通也。通明一大毗尼教藏。佛在自對機所制。雖未詮上文墨。且是一藏毗尼。佛滅後結集之時。詮上具文。亦是大教藏之教。結集已後百藏之中。五聖任持。與上不異。故云本實一文也。言但至立者。但者專局之詞也。悟者悟入也。根機既殊。悟入亦別。并不同也。諮計即五師借計因絢多。下有五弟子。情見不同。所以分或五部也。岳立者山嶽也。約字釋山下安嶽。管攝鬼神之所。有一百二十川原。

嶮嚴峭峻者。封爲嶽也。即此方有五嶽。東嶽泰山在兗州。南嶽衡山在衡州。西嶽華山在華州。北嶽恒山在恒州（今改爲鎮幽定州以避國諱）中嶽嵩山在洛州。寶云有人難云五岳在此方。五師分部在西土。彼無五嶽。何故言岳立耶。今云不然。分部雖在彼。制鈔且在此土。時舉此方五嶽。類彼西國五師。或可五數是齊。故舉爲喻。謂彼五師頓起。各競情見不同。如此方五山爭高競聳。故云云

言所以至典者。釋成別之所以也。樂欲者。即五師受樂悕須之心也。成立已宗者。成五師自已之宗也。問既隨樂欲成立已宗。未審向何處取文。鈔答云。競秤大衆之文等云云。競者爭也。採拾也。覽也。摩訶僧祇此云大衆。即八十誦。約法爲名（非謂大乘之大衆也）用集一家之典者。如薩婆多。於大藏內取情見之文。用集爲十誦一家之典。餘皆此例云云（未要舉事辨）

言故至顯者。結成互缺也。故有者。因由義也。由於前來各隨情見。採取律文。分爲五宗。故有四般闕少。是以著故有二字也。言輕重異勢者。謂所行事是一五

〇途鈔作塗

〇衣疑依

〇同鈔作用

部互有輕重如四分發尼諍戒得提是重五分犯吉
是輕四分盜五錢得夷即重十誦犯蘭爲輕十誦疑
人邊得夷即重四分但蘭是輕輕重不同便是異勢
故無別理也持犯分途者四分先說淨初後作三衣
不須捨淨成持十誦不捨淨得吉成犯又四分戒戒
下文皆結下三衆罪成犯五分不結成持故曰持犯分途 有
無遞出者四分有多敬塔戒十誦無十誦有可分別
聚落界四分無五分有輕三師提及水外四分無遞
互而出故曰云云 殘與互顯者四分與歌聲念戒五分殘
四分與結淨地十誦殘互顯即遞出但語別耳上[衣]正解
但據校餘五部對以辨除僧祇是根本部不同絡記所釋
二別中立本會取諸文初言今立至不同謂由前淮
未分之時同是一大藏毗尼百載將末既隨分出致
令事法不全今依四分行持不周須引他宗補闕猶
如未分之前無同一體也四分爲本者淮下第十門
中云曇無德部四分律鈔所宗即以此律爲本或本
內有事無事等引他部故云不可不用不同古來局
執也

●以疑次

二引用爲憑言故至知者畢論總標也所言善見者
謂五百羅漢共造斯論解四分律善能分別令義易
見故云善見夫造論文西域有二別一釋論二宗論
若釋即依一本教文從始至末以第解釋龍樹菩薩
造大智解六百卷般若經又如天親造般若論解金
剛經等若宗論即不解釋但依一本聖教爲宗宗有
繁處即删除有欠處即引諸教文補益如大莊嚴論
弁瑜伽論是也今茲善見本是釋論後改作宗論鈔
依此論規摸似彼西土宗論也彼論之中謂諸羅漢
本擬造論次第釋四分文至婬戒早是六卷若終一
部必慮文繁所以商量改爲宗論故彼云法師曰律
本已具我當分別解說法師曰於戒本中於句義中
於難問中若欲知者有四分毗尼諸大德有神通者
抄出令人知已上論文 今略解之言法師者謂律師也五
百羅漢解法之人號法師也曰者論詞也律本已具
者意道四分律已自具足不用更造釋論一一解也
我當分別解說者今擬改爲宗論也所言有神通者
一解云三明六通二解云有神智心通也言抄出令

＊論疑佛下闕　＊句疑衍　＊爲疑謂

人知者謂衆議抄取一本宗論令入學知也。二依論別釋四法。言一本至也者。先叙本論文爾語集衆問曰。何謂爲法四也。答曰。一本。二隨本。三法師語。四意用。是謂四也。人問何謂本。答一切律藏。又問何謂爲隨本。答四大處也。又問何謂爲法師語。答曰。集衆五百羅漢時。仙先說本。五百羅漢廣分別流通。是法師語。又問何謂意用。答曰。置本置隨本置法師語。以意方便度用度以修多羅廣說度以阿毗曇廣說以毗尼廣說。是名意用。已上論文　鈔中引文意存省約。隨標便解也。言一切律藏者。即四分律二十犍度。其文不少。故云一切。非謂通八十誦律爲一切也。二隨本准論是四大處句。然釋此四大處不同。准論即在初戒中明。今約義遍通諸戒。今且於性戒中對非戒辨餘戒例之。斯之四句。前二句是戒本通緣句。後二是戒本別緣句。第一第三是犯。第二第四是不犯句。第一佛告諸比丘。我說不淨。性戒體是惡故而不制。謂癡狂心亂時作前事故　然此隨入不淨。雖有開文。有一念心憶識是比丘以便入犯位。故於淨今作事時不入是名不淨。有一念心憶身是比丘不入開文。是名不淨也　第二佛告諸比丘。我說不淨同上而不制。然此隨入淨是名淨。作前事時無一念知是比丘順開文。故名淨也　第三佛語諸比丘。我說聽淨而不制。然此隨入不淨。三時中一念生染初戒遇怨逼緣許與境合名不制也　於淨不入。於汝輩不淨。謂生染樂心入開文。名於淨不入也　第四告諸比丘。我說聽淨而不制。同上　然此隨入淨於汝輩淨。作前事時無染樂心入於開。故無犯故名淨　自餘性戒前二句通緣並同。後二句別緣即異。如盜戒作無主想親厚想。殺戒作杌木想等。是別緣也。遮戒亦同於上。如斷草野火燒寺等。是別緣。酒戒藥治不差。醫言須酒開飲。是別緣。若初咽得差。再咽即違開文。是於淨不入犯提。是名不淨。若未差許再咽。是隨入淨不犯。是名淨。遍諸戒皆爾。今文存略。但標隨本二句。不別句也。三法師語者即五百羅漢之言。今文中言云即論主也。一句鈔主指上諸羅漢是造論之主。故四以意度用。三藏者文亦存略。但通云三藏如前。廣引論可委。已上依論配釋如斯也　三重解意用。言先至法者。據論文重釋第四意用也。故彼論云。此義云何。莫輒取文而行。應先觀根本。觀句義一一分別共相度量。後觀法師語若文句等者

◆細疑如

而取若觀不等者莫取是名自意用已上（論文）今鈔但略引云先觀根本（即是律文）次及句義（即曰大處也）後觀法師語（即五百羅漢之言）謂度量三藏所說與此文義相應可用不相應即止故云莫取注文應明律師法者彼論第六云律師有三法然後成就一於戒本諷誦通利二堅持不離三從師次第受持不令忘失具茲三法是名律師言正文如此者結示正文也謂指見論正文故以合鈔做彼論文四法上雖依論所辨如然未委鈔家四法何者是也今須略名謂南山欲制疏文解四分律遂心口相詢若著述疏文便須次第一一具釋其文繁廣與古何殊今毀為鈔文但宗他四分也一本者謂四分一律是造鈔所宗之本也二隨本者謂律中釋諸戒句義處（有記中將四繁為隨本者恐不然也）三法師語者謂今師有置兩序及三十篇次第辨解釋律文明行事處知五百羅漢分別流通也（雜宗將言藏藏萬本為法師語也）四意用者謂以意句三藏中採取相應之文補此一宗之闕令行事用足免有滯疑之處也次明取是非（科曰）云云

◆惑一作戒心二字

諸然至惑者謂欲辨取文大意先歎取捨意難然字玄記訓是也行者行用藏者藏置故論語云用之即行是取捨之即藏是置謂於文中要者引來鈔內是行不要置而不論是藏此云不易故云實難（此約刪繁難也）取捨非易者謂於四分本宗若不足取他部文補闕又更是難如四分無持衣文祇十皆有未知取何捨何即是故云非易（此據補闕難也）且述其大詮以程無惑者且者未盡之談也述者叙述其者助語之詞大者綱格之談詮者所詮之意且說取之取大綱意也以者用也程示也惑者疑惑也用示學人免生疑惑也言謂此至求者此宗即曇無德宗文義俱圓者如中國十人邊地五人受戒是文圓皆須清淨和合是義圓約受日戒事更無缺少當部受戒擬度自已周足何須更向他部之內尋求十誦和上在十人之外幷白衣為和上和上不現前等又如羯磨單白白二白四三法綱骨緣地自足是文圓作白如白作羯磨如羯磨增減不成是義圓約所被事無缺即當部自已周足何假求於他部十誦無准之文又如受日事隨

◆但疑俱

◆兩明疑雨明

◆徙疑徒

緣長短。三品受之。是文圓。不得差互。是義圓。約受日之事無缺。即當部受日法中自已周足。何假更求外部。十誦三十九夜及僧祇事訖之文等。(已上並是不取文之大意)言餘有至一部者。此段正辨取文大意也。餘有者。餘外也。除前文義但圓之外。更有四句。須取他文言。四句者。一律文不了。二事在癡前。三有義無文。有事今初句云。律文不了者。如四分自恣法中明五德處。只言差受自恣人。不言數。(是一不了)又羯磨文中但云僧差比丘某甲。不標二人。(是二不了)下文引十祇。並令差二人作法。方爲決了。又如當部安居法中明夏中有船上人。斫材人。放牛人。押油人請比丘安居。佛言聽之。詮不言先作住意。(是一不了)又夏中分作雨明。移去佛言聽去。全不言信樂并衣食豐足處等。(是二不了)下文引五分云。諸依如上人。先謂作住意。得依安居。若中間移徒。聽隨信樂衣食豐足處去。方爲決了。又如隨相中與未受具人同誦戒律中。但云諸天仙人所說同誦皆犯。全不說云爲佛印可者。(是三不了)下文引祇律。若餘人所說得佛印可者。同誦即犯。方成決了。(諸例頗有。恐繁不具錄)

◆夫疑遮癡

第二句事在癡前者。如律部皆許魚肉爲正食。若准夫等經。並癡斷之。彼云。夫食肉者。斷大慈種。水陸空行有命者怨。故不令食肉。此是能癡之教。癡前律文。第三句有義無文者。謂四分捨戒法中云。夫捨戒者皆須解知。若對顛狂啞聾具二睡眠等人。皆不成捨。(此是有義也)而彼文中只列二十八人。已外並無啞聾等不足之文。(即無文也)鈔下文引十誦睡眠啞聾等人並不足攝。補我四分闕少。故第四句無文有事者。謂四分中但有結界之事。無六相集僧遠近之文。下引六本教文補於四分行事。(六本者。可分別依十誦。不可分別依僧祇。無難寶藏。有難依善見論。道行依多論。水界依五分。如下對文自辨也)言又至取者。又者重也。謂此段向前四句取文中重述也。雖於四分欠闕許引他文。然於所引部類之中。應須簡擇相應之文方引。不相應者亦不引之。(故云又所引部類也)義勢相關者。表云。如十誦持衣護明相。與四分同護明相關。又如十誦啞聾之人不足數。與四分對彼捨戒不得。義勢相關。又毗尼母論許轉欲至於七返。與四分許轉欲。亦義勢相關。可引將來補闕。(故云可用)

證成必緩急重輕者。謂四分無文。外宗雖有。然與四分義勢不相關。亦不得輒取也。今將前緩急重輕分爲四段解判。第一段緩者。如十祇。竝有持衣之文。十誦與四分同護明相。是義勢相關。卽如來可用證成。若僧祇通夜護衣。卽大緩。故不取也。(餘皆此例)二急者。如薩法中辨處分淨。四分雖有許處分之文。且無僧住之近制限。祇五二律各有限約之文。五分云。若僧住曾經明相。卽處分不成。此與四分義勢相關。可用證成。若准僧祇。云僧住不許過初夜。卽太急。故不取。(餘准此例)三重者。四分但云。三衣不加法受持得吉羅。而無離宿得罪文。然多見二論各有其文。多云俱有缺衣壞威儀吉羅之罪。卽與四分義勢相關。可用證成。若依見論。離未加法三衣宿。亦犯提。此太重。故不取。(餘皆例之)四輕者。如盜戒中。四分不辨盜六界罪之輕重。了論十誦各有斯文。了論盜六界。並結夷重。卽與四分燒埋壞色之義勢相關。可用證成。若十誦律俱得偷蘭。此太輕。故不取。(諸皆例)言是非條別准論不取若發云。謂前緩急重輕。若望彼宗。卽自爲是。若對我四分義

◆是等三字疑衍

勢不等。卽名爲非。與此既乃不同。執計條然。亦別准善見論云。與文句不等者不取也。(若准搜玄義約勢功等可引用爲是。若緩急重輕不引用爲非者。全無理也。思之)三引證言故至之者。律第四分增四文也。彼文云。佛告諸比丘。有四廣大說。一若比丘作如是語。長老我於某村某城。親從佛聞受持。此是法是毗尼是佛所說。若聞彼說。不應讚歎。亦不應呵。應審定文句。已應撿挍。尋究修多羅毗尼撿挍法律。若不相應。違背於法。應語彼云。汝所說者。非佛所說。或是長老不審得佛語。不須復誦。亦莫教諸比丘。今應棄捨。若聞彼說與教相應。語云長老所說是所說是佛所說。審得佛語。自讀誦幷教諸比丘。勿令忌失。(此是廣說初)二從僧中上座聞。三從知法毗尼摩夷衆多比丘聞。四從知法一比丘聞。亦如是。將斯四法驗人邪正。知是非所說事多。故云廣說。廣說無四。但約四種人邊。以立名也。引此文意。證前依論引受相應不相應也。言十誦墨印等者。意道非唯四分有文。十誦亦同斯說。故云義亦同之。彼云。文云何故佛說四墨印。答欲說眞實法相故。未來比丘當了知。知

是佛說非佛說等。前四廣說就能說人邊得名。後四羯印約所說教文立稱（古來多作語羯字解違他律文也）故十誦云。若言我從佛聞。乃至一比丘聞。未應讚毀。應向三藏聖教中印定。既云三藏聖教。教是能詮。書於帋羯。即須用教印之義。同於四說也

言若此至沒者。結成有益也。若如也。以用也。若如前依著見用文之意。義勢相應。方取者。此則能取之心照所取數境。所取數境。又照能取之心。故云心境相照也。心謂鈔主著取之心。境謂三藏教中。與四分相應之事法也。舉動施爲皆令見論規摸。法則規摸也。猷法也。繁略取中者。如四分無集僧來處之文。鈔遂廣引六本教文來補。雖繁亦中。又如四分闕持衣文。俱引十誦一文。雖略亦中（故云繁略取衷）理何晦沒者。理謂義理。晦者闇也。沒者沉也。論也。心境既各虛然。義理終無闇晦。故俗中所計月缺也。盈而復缺。謂之月。月初爲朔。朔者生也。蘇也。月生謂之望。望前望後。月末謂之晦。晦由闇也。意顯上所引文必無闇昧。言若至教者。此敘文意。恐有人疑忘前既不許古人引他部文。今師著述又還引外部。莫相違否。故作此文遮局見之偏執也

若不等者。鏡明也。覽採也。隅者角也。謂若不明閑採覽他部。但依四分一文。乃是偏滯一角之小見。如下六師中。初師不別也。涉事等者。涉謂關涉。若不取他文涉持衣事集僧等事不周。以四分中無文說故也。挍文文無可據者。挍勘也。如有衣不加受法結界之時不集僧。將此勘檢教文。文無准據也。遂師心臆見者。臆謂胷臆。即發見也。凡所說事不憑教文。信已情懷名爲臆見。故各競是非者。纖宗記云。一師作得三衣。但手持而已。直云不用加法。一師云何不離宿。即是受持。亦不假手持之也。手持者謂巳爲是。將不手持者爲非。不手持者謂巳爲是。將手持者爲非（故曰各競是非）互指爲迷者。手持者指不手持人爲迷。不手持人指手持者爲迷也。此釋可以依承。若准搜玄。將僧祇通夜護衣之人。對全不加法者。以解乖文意也。誠由無教者。誠實也。宗記云。謂指上之二師。互指爲迷。違相非斥者。實由無教文爲據。若解依必教能引用十

誦之文亦不手持及不離宿之說也（諸記中皆云寶目四分律救之中無說處救令五執者此非解也）言若至事者此攺文謂四分文中或有一事律文雖有限約且無對處行事之文今引他部文來限約元依四分若向依他部文即遂成他部之事又准律中或有一事雖有限約而無對事之文今若取他部文來他部中無此限約亦須於所引文中加此四分限約云云今指事釋表云如集僧篇中引十誦律可分別聚落隨聚落界是僧㲉界補於四分行事下注文云齊行來處即十誦下文於聚落外加十三步分齊此十三步分齊內人由制令集今若依四分聚落界只約院相內以為限約院墻外邊縱有比丘不集無過鈔主雖引十誦可分別集僧之文限約無依我四分但盡院相內集若依他文院相外十三步分齊內有人更須集之即還用他部文以成他部事也又如離衣戒中引他宗四種自然護衣界補於四分欠少若在彼宗但齊界㲉防護以鄰外衣界無勢分故今依四分須加勢分故下文云即以此量十五自然通

著今若引彼文來不加十三步勢分即是還用他部文以成他部事也

言或至用者玄云此攺文與前段不同前約四分有其限分而無對事之文遂引他部然雖引用須解時順四分宗而加減今此文者四分但有其事若至行事之際律且而文不唯無文亦無其義三十一於他部文中二處並有其文俱堪行事不可取一捨一今須總引將來任於後人簡擇行用也言二律者謂離四分外別明二律不得將四分對他宗為二也如受戒篇中明受衣鉢時四分不明時節若准他部有二種教文各有說處初准五分令教授師受前為受後方進具若准僧祇令羯磨師受後為受既言二如鳥翼制必相隨恐有闕衣理須為受是則二律具明今鈔一時引來任其行用故下文云若依諸部此處即為受衣鉢或在衆中戒師為受四分無文亦隨兩存（上之或字顯不定之談也）或二經之內文義雙明者如僧網篇明治罰惡比丘處四分但明七九法不言許王臣謫罰然於經中說皆不定初准十論不許王臣治罰故

◆已疏七下頁

下文云若比丘內外有善相識聞廣博生信處多如牛黃石香等喻不聽王臣治罰次准涅槃大集許治謂愚闇自纏是非不曉開於道俗三門者即許治之故鈔下文雙引將來隨意採用也或二論文義雙明者如二衣篇補治浣染處四分但云三衣破應令早補而不出破相之大小若准善見云長邊一搩手廣邊八指內穿不失餘處爽如指爪大即失有橫縷者不失若依多論但緣不斷即不失即二論雙明今鈔並引安文中意顯若緣斷即准多論若中間破即准見論分齊也或一律一論之內文義雙明如二衣篇說藥鉢主四分不云須請不須請若准多論須請故文云應求多聞人等若死若至他國更求清淨者若准五分於五衆中但隨意與之觀斯文勢似當時漫標不要須須定請豈非文義雙明今總引來臨機酌度故下文云若德望高遠不可附反依五分用若可召請者必前請之此是隨意採用也或二律一論之內文義雙明如二衣篇辨淨施主存巳處四分無文若准僧祇齊三由旬內如存巳若准五分知在世在道即不失多論云若死至他國更求清淨者作今鈔雙引安文中任後人隨時而用也

次結成非濫言然至也者此段又意上來雖已辨取文規摸與四分義勢相關即取之若緩急違經不等者即准論不取具已委明然更有一種之由未曾申述謂凡引外部皆先披尋三藏教文親自覆疏書安鈔內非謂從人傳得浮僞之詞恐有此疑故重敘說然者是也引用三藏聖教親自手披目閱謂鈔主欲著述先著三遍藏經（有處說云七遍）都引用一百七十餘本教文並皆一一列定文句等問縱是傳聞復有何爽鈔答云恐傳聞濫眞故恐疑也從人傳聞疑有汎濫混眞正故即蕪穢眞宗之例問此文云引用聖教親自披閱與下第十門中云每所引用先加覆撿何別答此據引文補闕以明下就本宗删繁以說（不同搜玄釋此前後兩段賓主不分也）又問此門中云傳聞濫眞是去濫意與第十門去濫傳眞意復有別答此簡不是從人傳聞之濫非下辨藏教爲文之濫其理全別也

二約人執法宗計差別言又至爲者謂從元魏朝初

＊闕字原本不明

與四分至今。於中有引用他文。或有不引用者。故於此辨通局。又自古諸師。其數雖多。若見解異同。莫過六意也

言一至極者。列六師也。第一最局。注文如持衣等例者。謂四分無持衣受藥之文。蓋是欠少。此師見律無文。便云若比丘作得已衣。但頂戴手持既成。不必有其詞句等。云云二當部缺文等者。此師見四分云若疑應捨已更受。即知欠闕持文。即解取十誦加法之文。補於四分行事也。繼宗記云。然此師於四分無文有事。解取他部相當文來。望初師即稍通。若四分有義無文。即未解取他部文來補闕。又似狹局。或有釋云。此師雖解引文。未解取外部義也。（此釋甚非若論其義非圓此門之意思之）第三師并注文等者。此師見四分有義無文。善解取他部文來補闕。望前第二又通也。第四師并注文者。此師取文又大過分。背宗取異。故第五通取五藏等者。師師凡是小乘教文。與律相應處。皆引用也。言五藏者。一長阿含。肇云。開抑脩塗。所說記長遠。故又善見云。集衆法之最長。故曰長含也。二增一阿含。一上增一加於法數。故三中阿含。祇云。阿難誦法句之中。故四雜阿含。文句義等雜而說。所以皆名阿含者。肇序云。梵語阿含。此翻法歸。謂此言為萬善之淵府。總持之園苑。衆法之所歸。猶如巨海百川皆會。故以立名也。五雜藏者。分別功德論云。或非人說。或佛弟子。或諸天說。或說宿世因緣。三無數劫等。所生之義。之非一。故云雜藏。注文如長含等者。准四分律文。因跋難陀度外道出家受戒。已後却歸本道。又還還來。佛言此人內外俱破。故不許度。若但破外來投內者。即先四月試之。觀其所以。察其所由。若心專正方許度也。後准長含中說佛度裸形迦葉。諸比丘亦准前四月試之。迦葉云。我今任經四歲試之。心終不退。佛言我曾有言。乖觀其人耳。後度須跋陀之時。佛言阿難。我涅槃後。若有外道出家。勿更四月試之。若小稽留也。恐生本見。故所以律無不試之文。此第五師引彼長含補於行事。第六師終窮等者。此師最通也。注文約僧坊無烟者。楞伽經云。若有僧伽藍舍烟火不斷。作種種食。是名不淨食。如實修行人不應食

此食又云酒肉葱蒜蒜藘之屬悉不得之五辛者葱
葱胡葱是也三茖葱山葱四大蒜五興渠者有多釋若准
菩薩戒疏云興渠是梵語此翻芸薹或云阿魏菜或
有解云即老考子也更有解云葉似韮根似蒜人又
云根似馬鞭葉如馬蹄云京芥或云此土無但存梵
語耳諸說不定未可的指也八淨賤者謂田宅園林
種殖根栽貯畜穀帛畜諸僮僕養繫畜生錢寶重物
像今飾床及諸重物涅槃經中名八毒蛇十餘處文
悉皆禁斷
言此等至差者謂上六師執見雖異皆是眞正之言
無非佛意但申見解通局故有六種不同初師唯局
後師唯通中間四師相望通局搜玄云初師但執四
分爲局二師取外引用爲通二師取文未足爲局三
師廣引爲通三師但須宗明義爲局四師異宗攙巳
爲通四師雖取異宗太過又未兼經部爲局五師兼
取五藏通五所雖取五藏猶是小乘經教爲局六師
終窮宅極爲通通局不同故云兩見不同諸家錯斟思之參初今
反差側居反已上六師通局所執不同見解既有短長

本試字疑剩

蓋是不齊之貞也
言此至也者宗歸長見也意存第三第六者玄云第
三師用解律文意足第六師兼取大乘意足此二最
長故鈔存也除亦參取者除外也降此第三第六之
外更有四師或機要時宜相當亦參雜而分取也得
失者寶記云第二第五是得第一第四是失第二得
中有取不取如中下根須得持衣加藥之文即取若
上根面王不畜餘衣亦不要加法文即不取第五得
中有取不取若外道捨邪歸正定不須四月試試之
若恐心未專亦須四月試之即不取也第一是失有
取不取如今一類比丘須得受持衣法即不取若似
上根不要即乃分取第四是失有取不取若中上機
須得淨廚安食閑殺之時須歌詠聲念戒不取若上
根人但長乞食不要淨廚或盛夏嚴冬戒文尙乃轉
之豈更歌聲吟詠亦須分取也搜玄記中辨此一異節繁亂不敘之上且
申正義也隨機者謂隨上中下等機及外道之根機也知
時者謂宜也玄記云隨六師機宜者非也今文通釋四師中得取
失不取隨機取不隨機不取知時取不知時不取是

◆決字疑剩

◆門字未詳

（上來敘科云第四門已竟）

第五門分二初標言第五文義決通意者來意謂前雖用他部相應之文補此四分闕少或有一事復是今時要用三藏聖教文義俱無不可拱手而沐故須約義補闕故次辨也次釋名者文者謂能詮之教文義者今師之義決者擇也無邇名遮意者意指此中文之與義主句不同依若諸家對此師有四句若文闕將文決文若義闕將義決義有文無義將義決決文若有義無文將文決義或依繼宗記對此但立兩句一有文無義即將義決文二若有義無文即將義決義若下文文義俱闕但是舉例決通（不得言將文決文將義決義也）若就理有而成事即名就理決通（不得言將文決義等云）今詳茲二說各是一途究理尋源並無妨礙門第所解道理極明且不要論只如初釋於四句中將文決文將文決義既還用文莫濫他第四門意不答曰不然此中雖云用文蓋是相似之文類例以義意而用即義補中取且非正當之文何得有濫凡欲約義決擇先須引聖教之文若不引文如何取義故須攬文中

◆知字疑剩

◆夜九疑倒

之義顯非臆見之談進退評量相同明鏡照之（上釋明之）（隨情引用也）

釋中言夫至文者理本絕名者初總釋次別釋且總者謂性空理上本絕名言離四句絕百非不可以智知不知可以識識諸法寂滅相不可以言宣（故曰理本絕名也）今為顯斯至極之理假立等涅槃真如之號以表宗之極處（故云立名標其宗極也）文約律說者謂真如理上本無淨戒之名（故曰理本絕名）若不立名無由顯其戒德為令識相防護改惡從善故向真理之上假建立此淨戒之名為比丘萬行之所歸宗途極處（故云立標其宗極也）名隨事顯者謂行無別號隨事顯名如制止婬盜等事制作衣鉢等事聽作房衣等事如此事既多名亦非一皆隨善惡境事而顯故對此事而有斯文也

二生起決通之由初標言然至周者孝者窮孝再三思審也斯律文即是上來名隨事顯之律也言謂能詮言教事即所對之事周者定也大聖降生本為說法化度有情被及前事只是夏中受日事上便有五種之事並周短緣七日次半月更二十夜九及事訖之

文。又如羯磨有心念對首中間直白。白二白四。以此推之。教文本來已自周備也。云云言但爲至缺者。欲釋此文。應先問曰。教文既自周備。皆是佛之所宣。何故今日事法卻有疎遺。更有用今師義決可引鈔答。但爲等云云。季是周朝之號。代者世代。子繼父爲一代。故渺邈者。鈔文云遠視貌也。以今望佛在世曰名綿遠。故聲者音聲。彩者光彩。靡者無也。追者及也。意道從佛滅後至今季代綿遠。不覩如來三十二相之光彩。不聞說法之音聲。追攀無及也。法爲（平呼聲）時移者。爲被也。移者遷移。法被時所遷移。日漸一日。如穗多聞尼之例。共時百歲尚然。何况至今去聖時已更遙。所以事多殘缺也（已上明是一重）。二分部見殊。加以等者。加者重也。於前非上更增此重。故云加以。据（去聲）摭也。拾採也。不次取文。故五師者。曇無等云云。由其百載之後。五師情見各殊。乃於大藏毗尼。据摭採拾。與己見解相應者。自作一部。或樂八十錢成重。或樂五錢結重（不許云四錢三角以是根本僧所故）。或發淨地。直發念戒等。因茲教法又見陵夷（此二重也）。三重由至立者。翻譯失旨也。於前非上更加此一。故云重由也。翻謂翻彼梵書。以就唐之縣字。譯者譯彼梵語。以就此土之言。據斯翻譯各殊。故或有解云。譯者轉也。謂轉域外之語與此乖違。故云失旨。如善見云。摩夷者。譯爲二部波羅提木叉。即將梵語翻梵語。又摩夷是論。波羅提木叉是戒家所感之果也。妄生構立者。謂翻時不體彼意。但以自己情懷構置豎立。如袈裟翻爲臥具。略取其相失其指也。又如撥灑三昧等。若准諸經論中。引彌天安法師述翻譯有五失三不易。恐繁。又非急要。廣在吉記中敘述。此不具錄（已上三重殘缺也）。言至濫又者。抄寫濫傳也。於前三失之上更加此一。故云又爲也。執筆抄文上於帋素。故云抄寫。文字差殊。爲錯全行全句脫名漏有。未翻時錯。即梵筴本錯。或正翻時錯。如唐三藏譯婆沙論了。付光法師講覺文不次。遂白三藏知。尋撿梵文果欠一葉不翻。或翻了錯。即今抄寫時也。今將錯謬莫越三般。一字同聲異錯。如說戒中對同犯者發露即當（去呼聲）懺悔。古云即當（平聲）懺悔。又如相（平聲）相（去聲）樂字通三呼。行字通四音。度（去聲）度（入聲）差字

音疑通

茲字疑例

通四音等皆是字同聲異也。二字異聲同錯。如訃請字與奔趣字別而聲同云云。又如耄耋羅字與巾幗字同音也。三體別義殊錯。如三衣中引律明大衣疊至十九條云若復遇是。亦應畜律文錯書不字等云云。相承傳濫者。一本傳虛。萬人宗濫。寫烏成馬。魚成魯。涅槃爲七大等。施是茲茲例也。

言所以至多者結成者。所以兩字躡上而生。由上來遭斯四種殘缺教文不同。所以至於急要行持之時。當部不說。披撿諸教。又乃無文。遂致紛紜。使學者惛懷思慮非一。故曰良多。由茲生起決通之意也。記中繼宗約古師思慮良多等云云　言今至見者。標今異昔也。總者對別立名。會謂和會之者。語詞以由用也。者大見甯偏局之小執也。今師以義決擇。令行事俱通。與大毗尼不引也。

言若文至謗者。此段鈔文正辨以義決通之樞要。前來諸文且是生起決通之由。向後諸文又是成時決通之理。若正明綱轄。是此一科也。今且略科配鈔文。初從文義俱闕直至而成事已來。是舉例就理決通。

例疑例

若諸家即云將文決文。將義決義。收鈔文兩句也　次從或在文雖具乃至以理爲正故也。此即有文無義。將義決文。從義雖必立。直至以息餘謗。是有義無文。將義決義。諸家即云將文決義也

初言若文義俱闕則可舉一以例諸者。今意且准宗記舉例決通也。欲委此文大意。諸有一事。四分幷外部等文義俱無。今便將他部中別事類側引來決擇。今行事無壅。次舉事釋者。如律文中有羯磨法文。但制五夏令誦。不論正將法被前事時。爲須闇誦。爲復執文讀之。亦得三藏教中文義俱闕。古來行事見教無文。多將羯磨之文對衆白讀。令舉一例諸者。遂舉戒本須念文義以例羯磨亦須闇念。不許明讀。故下文中鈔自問曰。世有白羯磨非法成不。答曰不成。是定雖無明決。可以義求。然羯磨戒本作法相似。戒本既令誦持。羯磨豈得白讀。故四分僧祇半月無人念戒。應差向他處誦。竟還本處說之。不得重說。乃至一人說一篇已。更一人說。又若不能者。但說法誦經而已。准此而言。即戒本不許讀也。今師又俗中舉呪術讀文被事皆不成就。但以法貴專精。令皆文誦等。又

佛法中誦呪者加寺遂。或未附讀呪而能附事。令舉斯例羯磨正被事之時必定須。或有云學戒本一文例諸番羯磨故云例諸此非解也 又如夏中或有閏月。為要依為不用。三藏之中文義俱闕。令舉他部受雨衣為例。故顯有閏必定須依也。諸並在此例不及一一敘之 或就理有而成事者。就理決通也。此文大意亦有三五條事。蓋是當今行用當宗他部文義俱無。今師遂約道理決擇。令通免生疑滯。故若爾前句云文義俱闕。此句既居當宗他部俱無。亦成義俱闕。若為取別。答文義俱闕稍同。理例決通全異。前將別事以例成。此據道理合有。全是今師義加也。如下不足數中明醉人不解人。露他隔障等。理下合足數。然於三藏文義並無所以爾者。以佛制出家僧尼不得飲酒。故無醉人。又制從受戒後便須習學。故無不解人等。今時或淨戒之人暫服藥酒及學未知之類。露地或有障隔為堪足否。是今師義並不足也。故下文自語不解顛倒異言不解之人。是不足攝等。斯皆就理決也。有鈔本中剩有前字。即成前文義俱闕事。謂於三藏文義俱無。但就道理合有。與前文義俱闕不殊。故指同前。故曰而成前事。表云當本中無不合探足。未為穩當 言

＊云鈔作言

或在文雖具者。在文雖具足有文。於義有闕。是無義便以義定之。即足將義來決文也。次舉事釋。如無主房戒但云長佛十二搩手。內廣七搩手。而不論長短尺寸。然於僧祇佛一搩手長二尺四寸。明了論同之。五分云二尺。善見云中人三搩手為佛一搩手。多論凡人一肘半。等皆是在文雖具。而不知依何定。且既倍搩手同之。約義但取五分二尺也。雖定尺數。然尺復有五種不同。如用何者。又成於義有闕。今以義約律中沐量取姬周斗。今此尺量亦合取姬周。應法度尺為定。此即是將義決文也。故論云者。即善見論理謂道理。如上來約佛倍人之道理。搩手合依五分二尺。即是以理為正也。更舉結界中大界量釋亦得。恐繁不錄 言義雖必立等者。如律中重受日義必立。既列諸多緣事皆聽受日。又且約父母信樂不信樂自有四重等。即是重義。然且無正許重重受日之文。古人見律無文。便立夏但開三法。不許重重受。故今師遂統開五分五百問論明了論文。許有重受。五分云若有諸若無請一切聽受七日。既云一切。明知許重。又五

百問。云先請七日出界行。後行不須更受。滿七日已乃從。重受。又引明了論。文七日有難。隨意行善解三種。九品類等方息。得古人之謗。問上言統關諸部。爲是。文爲是義。答呼爲文亦得。呼爲義亦得。又問若呼爲。義其理可然。若名爲文。莫成第四用諸部文意。否答。不然。第四門中約正當之文。今上所引立五分了論。等且非重受分明之文。但向他文中取重重之義。所。以不濫若諸記中將此句爲將文決義。理亦不失。今依宗記直取文。下之義便科。爲將義決義亦善也。思之

當然文至境者。然是已誠實也。撥除也。立取也。謂上四句決通難。爲撥除古義。立取今文。撥古自讀羯磨。立今須念等。撥古逢見教文即用立今五分二尺爲況。撥古一夏三度受日。立今重重開受。如此撥立實難。也白非者。約義訓。不是曉會持犯根原。名深明律相。解制聽之本意。是善達開遮。若不是上二類者。故云不然也。如讀羯磨結界不成。得不舉無之罪。是累於自心。於此與人受戒辨事等並不得。是無益於他境。乃至如夏中但許三度請日。不明教相。亦結不學。無知。是累於自心。不心不能辨他生善滅惡等緣。是因無益於他境也

言故律至釋者。引證也。當部律第六十卷增十二諍論文也。彼云佛告諸比丘。長老所說文義俱同。文異義同。文同義異。文義俱異。皆云莫共鬭諍。若善者不諍。不善者使諍（解者不諍不解者爭善頌於解）

初文義俱同者。竪義者云。僧尼二部戒本各有五篇。是文同。俱防七非。是義同。論義者云男女二別。既分二種。當知文義俱不相應。因生爭論。若善者。應云文義雖同。僧尼形報有別。又患不可共說。涉人疑嫌。故須別立戒本也。文同義異者。律當第三句鈔取語順。故迴作第二句也。立義異者。云如減季戒數胎閏受戒犍度中亦開胎閏。是文同。戒本中開和上提犍度中弟子得戒。是義異。論義者云文既是同。義云何異。因茲起爭。三文異義同者。律當第二句。立義者云。飲用雖水制二戒。是異文俱爲護命。是義同。論義者云文既是異。義云何同。因茲起爭。四文義俱異者。立義

。者云如紡績言人等。戒及教誡日暮等。戒僧尼位。別兩戒各異。論義。者云僧亦合有紡績等。戒尼亦合有日暮等。戒何得不通。若善者云僧雖紡績。且不喜。爲尼是正。功所以偏制尼雖◆誡教。遇時不生譏謗。故不制。也具舒進止。者具在律文舒張進。止今鈔引安文。內但爲證前。決通意。雖不更勞於番愚叙述。解釋起聶之文。也今將鈔文類律四。句一文義俱同。者如小三界與戒場。並制結解。是文同三小界翻結成。解戒場。例此亦合如。然是義。同今師引三小界翻結成。解文決戒場。翻結成解。實當不易二文同義異。者如護復護衣。總制明相。是文同護衣防缺衣之過。護夏防損命招機。是義異今引護衣文。決護夏事若非深。違卽不可知。三文異義同者如房。量鉢量是文。異既取姬周斗量。房亦合取姬周尺量。將此異文決通義。同若非善達造次難。知四文義俱異。者如尼受戒及懺僧殘。受隨文異受戒。獲益懺罪除愆。是義異。隨中懺。罪既須各結。界決其初受之。時亦須各結受隨既。等何不結之。洞達方。知當途難。曉同者須。進異則須

◆此字原本不明

。止在於下文。此恐繁詞不勞叙釋也

言然至跡者。然字是卽定之詞。決此忠輯斷也。謂上四句各有是非。非則除之。是則依用。如此取捨須是明閑五部律文意旨。兼通大小隨律之。經如前第四。門後六師乃可究此決通之教。也跡者老子云詩書禮樂春秋六經。乃先王之陳(音陣勝也)跡。今密取彼意。以教爲理跡。尋理等云云

言故至律者。證也。一本起也。者卽起過人處等。二結戒者對緣初制。也三隨結。者有二。一跋闍心異隨結。跋闍子念言。須提那子樂佛法。其戒卽肥作事。故犯。我今不樂佛法。戒羸作事。應不犯。佛隨結云戒羸不自悔亦犯。二林間境。緣隨結。者比丘念言人境勝故。應犯畜生劣故應不犯。遂於林中共畜行。非佛隨結。云乃至共畜生皆犯。隨事而結。故云隨結。三中一二戒戒皆有。於中隨結有無。不定。當并至也。者義解者謂律中滿足戒本解云。若比丘者八種比丘等。是毗尼者七毗尼五百七百結集。能定是非生善滅惡。故增一者。卽律增文。從一至二十二等。皆一一而增

故開遮者開謂開聽遮謂制止也經重者成果為重在因為輕也如五大色者釋開遮也東青南赤西白北黑中黃更有五上染東碧南紫西縹（緅治天青北黃之色也）緣中紅如此之色並不許著是遮青黑木蘭三名為非色許著名淨即開緣度思量本是前三事未即義解毗尼等依而用之

言明了至說者亦同上十誦也一緣起等因飢餓等二人即須提那三立戒即制戒四分別立戒即義解是五決判是非者明三處行非輕重等相於此五相稍通各解律者心無怖畏不復着他顏色也文略同上者前二如律本起第三如律結戒第四第五與十誦隨結似有不同故云文略同上廣如了論中自說故云廣彼說也（上來收科云云第五門已竟）

第六門分初標言第至意者先明來意謂前五門辨能詮之教已圓然未審其教文所詮何等故次辨也

釋名者教即能詮教下旨趣為所詮也

釋中言詮至犯者初約所宗律本詮釋謂教之文文雖浩博即一部律文也浩者大也博者遮廣也六十卷二十犍度實為廣大也若撮所詮大意不離持犯謂二部戒本廣明持二十犍度廣明作持翻二持成兩犯故云止明持犯次為鈔文釋者謂三十篇若通而明之順此一部行事即成持違即成犯若別明者篇聚釋相方軌三篇廣明持犯餘二十七篇廣明作持翻持成犯趣者意趣不越四若據古來但為約律文釋不向鈔中明者非也或有人但約鈔明不許向律本上釋意道本鈔於內明三十篇大綱若就律文上解之似涉他古人將持犯為所詮故今意不然凡論一事皆先案所宗究理搜文莫過持犯蓋是宗中順違之行猶似下文云律宗其唯持犯不可所以持犯為宗何不恐濫所詮耶細而詳之殊無理也請依前文雙申二解方周備故思之

言然至外者然是也境通內外者內謂內心外謂外事問境者細約心得名今此內心如何得為境耶答搜玄記中有兩解一約內心相緣亦得為境謂納法在身名為戒體依教防護起不放逸心有無貪等三善行心後起對此不放逸心此三善行心得為境若

違教起放逸心。使有貪等三毒。心後起對此放逸。心即此三毒。心得名境。也放逸不放逸爲能起。三毒三善爲所。起能所相因。得名爲境。（今詳此解恐與大乘相違不取）今依第二。釋約他人內。心爲我犯境。準下持犯篇中自有約心爲境。如觀許等想染心衣食。此即他人。心望自已爲境。如知淹善觀滅諍。今更發起得提。望善觀之心。即爲我心之境。又知他物。已許僧迴入已得提。取彼許僧總。即爲我所對之境。又尼受染心衣食。知彼染。心與我衣食取得殘。取彼染。心爲此之境。（已上且釋境通於內）若境通外者。即煞盜等事。衣鉢等事。是外境也。鈔文既標境通內。外解釋之時。理須分開。先明內境。後明外境。更有維南及近代繼宗等記。並約行人自已心爲內者。但釋得能持犯心。既不以內心爲境。即違鈔文甚矣。今多依茲解迷意云云。次則明成業處。所言內至違者。欲釋此文。應先離起。上來既云境通內外。未審內以何心。外以何事爲境耶。可引鈔釋云。內謂行心之結業。外謂情事之順違。（鈔文至此自釋內外字正明成業處）也行心者。簡識想受三心也。前三無記。不能成業流

至第四行心。方能還流造作結成二持兩犯之業果者。宗分通大乘成業極速。須四剎那。謂心王。外別無心所思。心王若起定不同時。如初剎那識是心王。但了總相。二起想取像。三起受領。約此三體是無記。未能結業。直對第四行方成其業。不同有宗心王。外別有心所。起必同時也。（前文將他人心爲內境至此釋時還須約他人第四行心方結我心持犯業不得齊同）言外謂情事之順違者。情事通收情事非情事及情非合事。於此三事。順三行心。違三毒行心成持。反之成犯。如掘地懷生造房等事。於此事上順教成持。違則或犯也。言但令至也者。但謂專但教詮能詮行。即所詮循者。諸家訓解絕多。今準設文訓從也。謂教與行相從。所行之處。將教驗之。如鏡照面行既約。復須將教驗行。故曰相循也。始終者。且據一期始終說。初受時日始。四捨爲終。於中專精不犯。即爲持也。或對隨中一一戒說。如殺戒前境是人。作杌木想名姑斷命時。亦作杌木想爲終。於中更不轉想。既是迷忘不結前犯。即爲持也。（餘戒例此）言若生至也者。辨犯相也。生來者。糾獲戒時。從白四教法化生也。便

起心不學。非謂從胎出已名生。故律序云。從佛戒所生。爾乃爲眞生。猶如鴦掘摩。如來所記。莂鴦掘摩羅。此言指鬘。本是外道。受邪師教。令殺千人。取指爲鬘。得羅漢果。已損九百九十九人。唯少一人。遂擬害母。佛觀根熟。往至其前。彼使欲害佛。彼云。住大沙門淨飯王太子。我是鴦掘摩。今當稅一指。佛告云。汝擬人自不住。我常住。彼聞已。便覺悟。求佛出家。波斯匿王尋討擬殺。至佛處。覓佛言。鴦掘摩羅生來未曾造罪。王曰。此人殺害極多。何言未曾犯罪。佛言。入我法中。未曾犯。故引此文證。前受戒了爲生來也。於法無聞者。既生來。止心不學於持犯輕重之法。無因會解也。義彙福罰者。十誦云。波離問佛。爲善心犯。不善心犯。無記心犯。佛言。亦有善心犯。如新受戒人塔上除草。是准此善心。義彙福罰。爲淨塔得福。是善。懷生得提是罰。更有修造。惡義彙福罰。求利販賣。是惡。得財造像。是善。善心得少分福。不免違教得罪。是罰。善惡心爲因。福與罰是果。（更有多釋非正不錄也）今欲科罰等者。但驗前所爲之事。與佛制相應。便犯。不問事情虛實者。事

即所作之事。人謂能作之人。情懷虛之與實。並犯。淨塔善心爲實。亦犯。販賣惡心爲虛。故犯。（有約知有罪爲實不知有罪爲虛者非解也）此通名持犯者。結也。以一行心對一律藏。所攝諸戒等。戒行相循。行心與犯教相應。成犯。與持教相應。成持。今可迴文應言。此名通持犯。謂通說一切戒上心境持犯。盡是方軌。篇之大綱也。言若結至果者。別明也。謂結五篇根本正罪。窮究諸治罰。初篇不肯懺悔。須作滅擯治。若肯懺。作學悔治。僧殘有覆。先治覆。奪三十五事等。東其方便。如初戒未至根本時。有一吉二蘭。即成就根本。若至果位。既搖因成就果。即隨順根本義。不同他部因成果已。更有本時方便。言便至蓋者。示處判之方也。量者審量。據謂憑據。覈者研覈。謂審量所犯之罪。憑據所作之事。研覈取其實情。如盜戒。審於盜罪。憑據盜事。研覈其人。爲復如起心。爲已進步。爲動物離本處。未爲作恣心取。爲作親厚想。爲作無主想等。如是一一窮彼犯人實情。方可治罰。使不違於理教。（即詮事理之教也）又須審量犯者之情。若故心違教。牽與不學人俱結五篇

◆覆鈔作遮

根本是判重得於理教若學生不可學迷作前事便准境想開之此亦得於理教皎照者分明皃也如上從初起心吉乃至無主想取如此斷割分明可見如日着物分曉故云皎照穢草乱於良田曰蕪濁水濕於清流曰濫若不明輕重如良田爲稊稗荒穢水流不分今於教明閑免有斯過此別明持犯者亦可迴文應言此名別持犯對五篇一一別明如非盜殺等不隨相解唯此以爲大綱上來第六門竟

第七門分二初標言第七至意者先明來意謂前五門辨能詮文第六門又辨所詮持犯已知然其引用教文雖多不越化制二教行之宗體分齊混然對所被機有何通局故次辨也釋名者通物曰道以心通達三乘菩提心即是道約修行去聲立名即出家五衆也俗者一曰風俗謂隨時改轉不恒故二曰塵俗滯事迷理故三曰塵俗爲六塵所拘故或可事務煩雜喻似於塵即在家二衆也舊梵云優婆塞此翻爲清信男優婆夷此云清信女新梵云鄔婆索迦鄔波翻爲近索迦云事索是男聲即翻近事男謂五人等戒堪能親近承事苾蒭大阿羅漢若云鄔婆斯迦斯迦斯是女聲即翻近事女亦受戒品業行淸潔堪能承事大苾蒭尼阿羅漢故七部者俗二道五部類也通局者化教通制教局意即門下所詮之旨故曰也云云

釋中言顯理至二者總標諸教也若總相說者爲顯菩提顯涅槃眞理之教故云顯理也追機不少故曰多途所以俱舍云牟尼說法蘊數有八十千等若別相說者爲人天機顯五戒十善之理爲聲聞機顯四諦理爲緣覺機顯十二因緣之理爲菩薩機顯三聚淨戒之理此顯理教雖則衆多若以情求之不越化行收之並盡故云大分二也七衆通者取佛出現化儀名爲化教局內衆者偏據所行三行目爲行教故

言一謂至述者通於道俗者標所被機也但汎明因果下約教辨也但者偏局之詞汎者一云不尅定之談也二解訓廣也如儒書云汎愛衆君子運廣愛之心今取後解即廣明因果邪正而行業不可得知勝

因生人天惡業墜三途等八萬四千波羅蜜門一切善法爲因能獲天人三業等果一切煩惱惡業因即招三途惡業果識達邪正者四諦之法爲正二十五諦爲邪正見爲正六十二見爲邪四依爲正五邪爲邪八支聖道爲正撥無因果爲邪擇滅涅槃爲正冥諦涅槃爲邪母緣爲宗爲正自然爲宗爲邪篇粲之戒爲正鷄狗等戒爲邪意欲令人識知了達棄耶從正也科其行業等者科分也即分別所行之行分別所作之業如淨名居士入諸婬舍示欲之過等又如無猒足王治國以殺害化人善財生疑執彼善財手示以宮殿百千光明云我得如幻三昧至於虫蟻尚無殺心況於人也又如婆須密多女示色化等云云只似此土齊梁之時有志公杯渡社順之輩皆逆化於時應跡同凡難爲測度雖非化教所明且舉玆爲例故顯其來報等者謂報通善惡如經中記諸弟子當來作佛等是善報若明惡報即經云殺生之罪墮於地獄餓鬼畜生受諸苦報等如此善惡二種果報分明曉了易見故云明了易述也

言二至懺者辨制教功用也毗尼事相非行不成教能詮之故云行教亦云制教以教禁制令斷惡修善故唯局於內衆者明所被機也定其取捨者初出家時身無遮難可以受戒爲取反上不得爲捨又隨行中二持之行須依爲取兩犯之行須離爲捨若犯僧殘已下可救名取犯四重罪永棄爲捨又治罰中七法名取九法擯棄名捨立其綱致者綱喩也如綱如網舉綱目整今立五篇七聚之綱舉二百五十戒網目也顯於持犯者戒戒之下有通別二緣緣具戒持又狂乱等緣不犯等決於疑滯者於言教不了名疑於事羅不通爲滯既興廣教持犯自分輕重等文無不顯達即免生疑滯也又如條部文波離以疑事一一問佛佛爲割決疑情令無壅也又如戒後下皆有境想四句五句之文皆爲決於疑滯也指事曲宜者謂隨指一事委曲宣說如初戒造他境有一人非人畜生就人中有男子黃門二種非畜亦爾（成六）每境非處有二（成十二也）又人中有童女婦女二形三種非畜亦爾（成九）每境非處有三（成二十七也）衆前廿二成四十九對

覺境睡眠新死少境四境以論。成一百五十六句又配果隔等四句。成六百二十四句並是犯句也若怨逼等緣配六染業句。節成三千七百四十四句並是犯餘戒例爾如此一戒指事一披即知不在再展故云又無重攪之義也。結罪明斷者。如欲作前事時初起斯業心結遠方便。欲取境時名次方便。臨成根本時結近方便。若對果位結根本。更起慶快心又結後心。吉隨其作時皆制與罪。如此結罪分明斷割。故云結罪明斷也。事有再科懲者。且如大僧二百五十戒中若向七支性戒有違於制罪上更有業道都成二重之過。故云再科也非謂約枝條不學無知罪以說也

言然王矣者。縱奪之詞。二教即化制也。脩者說文云行也。環者圓也。謂二教中皆有婬盜殺妄教文環圓次第不無相濫。如化教經論本詮定慧。於中亦有明其戒學。律藏本詮於戒。其中亦有明定慧處。罪二教循環相濫。今如何簡得令無有濫耶。可引鈔通云。舉宗以判理自彰矣。此文兩解。初依順正記云。經論化教之中雖明戒律。似有濫於行教。然正詮定慧爲宗。縱說律等文。亦是兼助。故又律文行教之中雖明定慧。似濫他化教。然律藏正以戒爲宗。縱有定慧之文。亦是兼助。今中舉二教正宗。取釋傍詮。理自彰矣。已上記文意謂不然。此文以標鈔下句自釋。若於標中約正詮傍理以解乍着濫理頗至分明。然下句鈔文却成無用。故取也。今依搜玄釋之。欲解下文。應先問曰。上言舉宗似判其理自彰。未委舉宗如何甄別。可別鈔釋云。謂內心違順託理爲宗等云云。鈔文自釋何勞預解。謂化教初心爲體。以理爲宗。行教以身口七支爲體。以事爲宗。若內心所發善惡未動身口便結其犯。即准化教而斷。以理爲宗。理即眞如寂靜之理。理是心本。若起三毒於理有乖。便結其犯。即依化教也。言外用施爲等者。謂若動身口有所運爲造作前事。即准行教以判。以事爲宗。謂小乘不制意地發心未犯。待作七非方結其罪。即准行教。此言違順者。須即貪違是嗔。貪嗔纔起便於理有違。若違順俱無。方順於理體。若違理造非成犯。順理修善成持。即理自彰矣斯爲尼義

言然王罪者。約二教辨罪單也。意道不准約宗以判。

二教不同。然其結罪亦各差別。若違化教只有業道。一罪是單。違行教者更加違制之愆。是重。（平聲）言故至明者證也。彼經明二人同造一罪。輕重如何。乃至佛言受戒重不受者輕。即業上加制便重。單有業罪即輕。善生經文。彼自廣明。今此但引他文為證。上來出家之人業道之上更增違制。不論餘義也。

言所以至別者。立門意也。所以兩字蓋是徵詞。更由重也。分者判也。此文古今有其多解。初依搜玄云。此徵為躡前善生經文。謂前引經文受戒者罪重。不受者罪輕。彼文已自廣明。何用今師於此更重分判。故云所以更分者。今云不然。南山本為分判二教結罪不同。故引他經文為證。不可躡此證文以興徵意。其不可也。次准繼宗記云。此為徵三十篇。意云向下三十篇對文自引他制二教。有何所以於此更分。今云搜此以明其文以倒不取也。二准法寶云。據前諸門以釋。謂前已辨能詮教局。倒向下諸篇但依二教行事。即得何用於此更分判耶。已上記文。諸方講人皆依此釋。余十五季中亦同斯述。近詳文勢。其義極乖。此段鈔意本為重徵前大若言約諸門已業能詮教已圓者且前諸門但是律文制教。並未治敘化教之文。鈔既未彰。何得此中云所以更分。故知不爾。今有新理。故略明之。但據此門以興徵意。謂前文略辨二教中於制教科內云事有業科之愆。即業罪上更加違制罪。反顯化教但有業道。無制可違。豈非度分根了。適又於重單文中云。然犯化教但受業道。違行教者重增聖制。豈不是重分判耶。只於此文二教兩度明罪有無。莫不文太繁。不恐後人疑慮。故作段徵之。故云所以更分者。即引鈔釋云。恐迷二教二宗二體差別。不知化教以心為體。以理為宗。令犯化教罪不肯依大乘事懺及大小理懺。又恐不知行教以身口七支為體。以事為宗。犯行教者有違制之愆。不肯依小乘事懺。便云我是大乘。不關小教等。恐有慈迷。故立一門。鑑簡辨其二途差別。若出家人是五眾者。犯身口七非性戒。先依行教懺除違制五篇。然後依大乘事懺等。求除業道之罪。故下文云。篇聚依教自滅。業道任自靜。恐若犯遮戒。但懺違制之愆。便成清淨。如下篇中俱具明通局。疑恐迷惑。故立此門也。上來收科云第七門已竟也。

第八門分二初標言第至意者先明來意謂上准明二教宗體行業不同然於道中僧尼有別相對行事有異有同前既未明故此當辨釋名者僧存略梵尼是女聲男女位殊故云二部部者類也若同戒同制事法一種曰通或輕重不同有無事缺等爲塞意即所詮之旨也

釋中言然至詳用者並明通意也同戒者謂初篇四戒二篇七戒三十中十八戒九十中六十九戒一百衆學七戒爭等云云同制者集僧與欲結戒持衣加藥等並僧同制也即情非情等事法即心念對首衆法一百八十四等如此事法相狀並同（相字平聲呼爲得）若爾何故下篇准明大僧行事不別出尼之儀式鈔答云行用儀式等云云遊遐施爲謂之行用人法如非謂之儀式同僧法者謂除尼衆篇外除二十九篇故曰諸門（繼宗記云除尼及沙彌篇外二十八篇及諸門者非也）言若至相者如尼以僧及俗男爲境犯相僧以俗女及尼爲境犯相在二衆戒本目明若隱難知者如隨相篇具辨如尼婬處有三以七毒歷之得二十一句等

二辨塞意初標云余有約位之戒者謂准尼家不同之戒故下文云今簡取唯別者共爲此科等云云言謂至異者列也三種不同一輕重不同如摩觸戒僧犯殘輕尼犯夷重漏失戒僧犯殘重尼犯輕二有無互缺有僧尼無或尼有僧無故云互缺僧有譏教日暮說教等戒於尼即無尼有言人四獨紡績等戒於僧即無三犯同緣異者如僧尼畜長鉢不說淨皆提是犯同尼但一宿成犯僧開十日是緣異僧尼與外道食皆提是犯同尼與女外道食不犯是緣異（已上玄解）又云與年未滿人受具二衆並犯提是犯同僧即以十七群爲緣尼因十八童女是緣異也（此解亦通）言而至中者簡取盛行難知緣下別立篇同一當世盛行而種相易知或雖種相難知當世不因行者皆止而不釋也及別行衆行等法者別行即七法自行即相攝及八敬等法衆行即受說安恣并懺僧殘須來僧中等皆於尼別行篇具述云云言此但至疏者結略指歸也謂分若干戒僧有尼無若干戒是什宗類等言由未顯來詮者顯明也來詮有兩釋一搜玄云謂

制戒之由。能犯人名字。犯罪處所。僧制呵等。如是緣起。並未曾彰顯此未成解今依宗記。云來詮者。即來由意旨。前未宣釋。即有何由致僧尼互有不同。何以犯同。其緣復異。如此未由意致。鈔未論之。指有首疏叙述也。疏自問云。大僧畜鉢。何故開十日。尼唯一宿。答。尼制有伴。有人對首。故僧即反之。若爾何以長衣尼懺開十日。答。尼雖有伴。容有同活共財之義。既俱是財主。說淨不成。須別待人。故開十日。鉢唯一口。必無共義。是以隨得便須說淨。此犯同緣異來詮也又僧是上眾。故有教尼。尼是下眾。受僧之教。又僧無伴。便招嫌疑。有二不定。尼制有伴。涉嫌疑故。無不定。餘並例此。有無五缺之眾詮也又尼受觸得重。為其煩惱垢重。既受觸身。必作大惡。僧若觸境。無陵逼過。不假染防。故犯殘也。此輕重不同之來詮如此來由意旨。鈔指疏述也。上來牧科云云第八門已竟

第九門分二。初標言第五意者。先明來意。上雖明僧尼行事異同。然於二部之下。有餘三眾。雖則未圓具戒。且是內眾所收。戒戒下文皆結其犯。未委所行三行與僧有何同異。前既未明。故此辨也。釋名下三眾者。一沙彌。二沙彌尼。三式叉尼。隨行者。即隨中之行。共有為同。各別為異。意即意旨

釋中言二眾至十者。沙彌是古梵語。此云息慈。謂息世染之情。以慈濟群生故也。初入佛法。多存俗情。故須息惡行慈也。若准新梵云。室囉摩拏路迦。此云勤策男。室囉摩拏里迦。此云勤策女。謂此二眾。初入佛法。須假大僧大尼勤人之所策勵。故今鈔文存舊梵語。故稱沙彌也。同大僧無作者。謂能領心相所發業體。一同大僧具發七支無表。以非色非心為體。准大小揵度中。沙彌得戒具列七支。則所發業體同僧也。或依俱舍及善生經。但發四文。身三口一也。故彼經云。十戒無綺語兩舌惡口。是義不然。我今受持淨口業故。俱得七支。又智論云。佛法貴如實語。故以不妄為先。自餘通攝。不待言及。准此亦許發七支故又鏵心云。並須息緣情非情發。故下文云。十戒三眾情與非情同大僧發。今列十者。以非具位。且就力分。故唯說十。雖但說十。餘須分學。由如大僧但說四重之例。又此十戒即為具體。故報恩經云。由如樹葉。春夏青秋黃冬白。

隨持異故樹葉即不異而始終是一葉故戒亦同。然隨時有異也。十戒者婬盜殺妄五不飲酒六不華鬘香塗身。七不歌儛倡伎故往觀聽。八不坐高廣大床九不非時食。十不捉錢寶。言就至末者辨行同位別也。塵沙惡境皆能防護。顯無作之體不別。即行同也。居第五篇者皆結吉羅。名居第五篇就位在諸末者戒戒之下皆結。云比丘比丘尼波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。下篇皆如此。並在其末位列

言自外至明者行法不同者。行謂五德法即十數。破外道等并別堂說戒持衣說淨自稱沙彌名等法。此與大僧尼全別故曰不同也。取捨有異者若供養三寶得開摘花壞生名取。反此不得是捨大僧尼無此事故云有異。又釋若犯婬盜殺妄滅擯不許受具名捨。不同大僧尼懺竟却得入衆。若犯餘吉羅得受具名取也。各就別篇者僧沙彌尼沙彌尼沙彌與僧沙彌同處。亦如沙彌篇。若異處如尼衆篇末具辨也

二式叉法中言式至發者。梵語式叉摩那。此翻爲學法女。且約童女出家年至十八。曾受沙彌尼戒爲彼集僧。令對尼僧乞學法。尼僧羯以羯磨被之。後召入衆爲說六法名字。一不得受染心男子摩觸（防大婬戒）二不盜人四錢（防大盜戒）三不斷畜生命（防大殺戒）四不小妄語（防大妄語）五不得飲酒。六不得非時食（前四是性後二是遮）戒體更不重發者。破古也。古云六法女於十戒上別發六條戒以由羯磨受故。又於六法有犯故。今師云不然。只於前十戒之內重策前六。令彼習學。戒體更不重發也。今以轉根義證知兩戒可發。如僧受戒時得比丘戒成就。亦現行懸發得尼戒。但成就不現行。若轉根爲尼。便是比丘尼。不須更受尼戒。尼轉根爲僧亦爾。示今沙彌受戒時發得沙彌戒成就亦現行。懸發得沙彌尼戒但成就不現行。若轉根爲女人。當體便是沙彌尼。不須更受沙彌戒也。若式叉尼轉根爲男子。但號僧沙彌。且不呼爲僧式叉。明知不別發戒也（若准玄記古人受六法時更發得式叉無表體。今師云但是舊來沙彌十戒證非彌新納式叉體。故云戒體更不重發也。准斯所釋其理過分。古來亦無此說。上已是述云云）言自餘至顯者隨戒起行名爲隨行。同諸三衆者。一同比丘。二同比丘尼。三

同沙彌尼。（已上正義）或依諸記中。大尼爲一。沙彌爲二。沙彌尼爲三。者非也。既受六法時。戒體更不重發。即自已當體。便是沙彌尼。何須更列。故知無理言必有不同等者。謂得與大尼授食。自從沙彌尼。俗人受食。不得與沙彌尼過三夜。不得與大尼過三夜等。如下篇說之（收科之上九門竟）

第十門分二。初標言第至意者。先明來意。謂前五門辨能詮教。第六明所詮旨。七八九之三門。明二教通局。并所被之機。意足然未審。所引教文爲是正翻實錄。爲是人造僞經。又鈔之一字因何。而與前既未明故次辨也。釋名者。宗記云。鈔者兩字。鈔字屬此。所於能作之主。引用正文。即下所用引三藏題目等。去鑑者。即下引僞經名目。是傳眞者。皆是要當之文。科蔚者科分也。蔚度也。意即門下之旨也。釋中初標章云初明引用正經（即第一判用正文也）。次明世中僞說（即第二後去僞也）。明鈔與本意（即第三傳眞科蔚也）

釋中言僧祇律者。先引律部。後引餘二。從親至疎。又於律中。先引祇文。以是根本。故此律是釋法顯後中天竺國天王寺將來。晉義熙十四年。於揚州道場寺譯四十卷成文。（若准諸記中。對此廣引大集經文。又據玄判。此僧祇是大天第律。並非正也。若引經分部。如玄談中自明。若言僧祇是大天律者。即違鈔文。反戒疏。廣如別破之也）曇無德部此云法藏等四分律。鈔所宗。故後秦姚興弘始十二年。覺明三藏於逍遙園中翻譯六十卷。薩婆多部此云一切者。即十誦律。晉弗若多羅。於後弘始六年譯未畢而終。後有西國流支與羅什共譯畢五十七卷成部。未及刪定。廬山遠大師致書與秦主。請出江表流行。後有卑摩羅叉三藏於壽州名闈寺。又譯善誦律四卷。添前六十一卷。彌沙塞部。此云不著有所觀五分律也。釋法顯從師子國將來。宋景平元年。佛陀什於揚州龍光寺。釋卷三十。迦葉遺部。即解脫。但有戒本一卷。後魏興和二年。般若流支於建鄴譯其廣律文。梵筴雖到。未曾翻也。婆麤富羅部者。全無律本到此。今依大集經文。合有此部。故（更有異說廣如玄談中明）文別論名毗尼母論八卷。（正云失譯云梓闕譯）方善見論十八卷。躬云。前齊武帝永平六年。外國祇跋陀羅與此僧漪依晉譯（廣州林寺）竹摩得伽論十卷。宋元嘉十二年。僧伽跋

摩。於廣陵平等寺。譯薩婆多論。九卷失譯。從論主立名。幷傳五卷。名開西江東師資傳。梁僧祐撰。毗奈耶律十卷。亦名論。或號戒因緣經。秦耶舍與竺佛念翻譯。明了論一卷。陳朝眞諦譯。自出疏四卷。五百問法兩卷。後秦卑摩羅叉答慧觀法師五百問事也。云云出要律儀二十卷。梁武帝纂出律中要事。以律教開王。得聞故。言餘衆部者。謂二部九部十一部十八部二十部等也。

言幷至律者。列餘二藏也。雖已列論名。是釋律論。或宗律論。如此方疏鈔無別。故入律部攝之。今此言二論者。但是執計宗途之論。非解律者。故別標出。云云名隨經律者。謂隨經論中有解律處。故如涅槃中禁斷魚肉八不淨物等。又增一經中阿難擊揵搥等並是也。據理合云隨律經隨律論等。今言隨經律。取語翻故。

並具入正鍵者。指上所引大乘經論等。皆在三寶錄中。簡非僞濫也。費長房者。漢時亦有同姓名者。但解陰陽術數。不閑佛法。今此是後同時名。值遇武帝毀二教。乃依例服儒。後至隋文帝登位。不更披剃。遂於開皇年中。撰三寶錄一十五卷。計三百八紙。趙云代歷三寶錄。今續有開元錄二十卷。智昇法師於玄宗朝撰。叙五千四十八卷。至德宗朝。更有貞元錄四十卷。敢三藏教文五千四百餘卷。今鈔不舉者。以當時未有也。

次列諸師名目。情見不同。故言異執。法聰律師。元魏朝人。本是僧祇學者。因老戒本體元從四分而得。遂息唱僧祇。叛弘四分。手披講解。未制章疏也。道覆律師。北齊人。聽講出疏六卷。釋四分文。章疏文始起也。光律師。北齊定州人。姓楊氏。年十二。隨父至中岳。遇見佛陀蜜三藏。卽與受三歸。見其目有神光。乃度爲沙彌。執卷攬文。由若昔習。凡聽經論。一遍入神。時人號爲聖沙彌。年滿受具。依覆聽律。覆雖有疏。但科律本。未有義章。先遂別著疏文十軸。解判多事。文筆乃披出衆師。呵之。吾本度汝。意在修證。如何馳馳事世語乎。後改疏。但作四卷。一百二十帋。故云二度出疏也。理隱樂三師者。並北齊人也。洪理抄二卷。曇隱抄四卷。道

樂抄四卷云云遵統師者洪遵僧統(他綜反)相州人也
學承暉後年纔十臘關關律宗四遠望風堂盈千計
齊主以其德望高遠策授為斷事沙門後制疏八卷
大業四年終京興善寺春秋七十有九淵律師者洪
淵學承遵後有未詳卷數也雲暉願三師者並光之
門人也道雲彙是光學士依承製疏九卷抄一卷道
暉略雲所制別為疏七卷法願隨并州大興國寺製
疏十卷是非抄二卷洪勝二師者道洪相州人學承
雲後法勝皆出抄未詳多少也首律師者鈔主受戒
和尚彙承稟姓皇甫氏安定人玄晏先生之後初投
相州雲門寺智旻和上出家受具之時於佛塔前諸
祈顯證感得佛降摩頂身心安恭方知感戒初聽洪
律師講七百從侶莫後超論唐初詔入京勅住東禪
定寺貞觀八年勅置弘福寺(今崇先是)製疏二十卷五部
區分抄二十卷貞觀九年四月二十三日終礪律師
者法礪也即相疏主姓學氏本趙郡人因官遂住相
州出家於日光寺依靈裕律師受具依洪學律唐武
德六年製疏十卷附往京崇福寺西塔院興道誠律

師講因號西塔疏等云云貞觀九年十月終於日光
寺春秋六十有七甚律師者未詳氏族并所述卷軸也
言已外下結餘未盡之者憑瑗者陳朝金陵人也初
講十誦後學四分也僧祐者鈔主第二生也梁朝人
姓俞氏住金陵鍾山定林寺初學十誦後學四分著
述不少天監七年終靈祐者隋朝相州演空寺姓趙
氏定人年登七歲便欲出家父母不許喟然嘆曰七
歲不得出家一生壞矣年至十五厭火舉辭母往趙
郡應學寺寶禪師處求受度受具巳後學通律藏製
疏五卷至後周武帝時隨例服儒隋文帝時却仍緇
位大業元年終演空寺(餘不具錄)巳下等者約處明之江
表即東西兩浙關內即同業等州長安城也江南即
號州洛州緇青等是蜀部即綿錦部類數州敘南三
川等云云一如義鈔者指略也即集義鈔亦是鈔主
製三卷成軸未容傳寫被海東僧擅將去後重造獨
磨疏實處具如彼述云云
次明世中僞經者人造不眞曰僞以非實錄故也若
依搜玄作四句分別一僞經二失譯三疑僞四正譯

今云此一句是僞經既非失疑何勞更立句法云云 如是等人造經論總五百四十餘卷者舉都數也。非謂現定鈔中有如許卷。代代漸出等者。顯非一時頓起。故多附世情者。謂多分帶附。今時隨方世俗之情。全不關於聖旨。故隋朝久已焚除者。於長房錄不收者。集向尙書省。前一時焚爇也。恐叢竊自盜用者。蓋是其時收捨不盡者。猶有無知之輩。叢引用之也。問因何得知是僞經。答夫言翻譯皆有時氏及三藏同譯人從衆執筆潤文。及置大使。弁本判官譯訖。開奏勅許流行。方入目錄。所載便知是僞也。且述與律相應者。謂前來鈔文中所列題目與律相叢。恐人疑悞錯引用之。故偏於文中頗列。若不與律相應之僞經。既無人引用。故去不列也。三明鈔興本意。著諸記皆問云。前發記序已弁作鈔之意。竟今何更明。答前但通明制作一部文之大意。謂攬前修疏抄不濟時宜。遂發情懷而興著述。然未委此一部之文名之曰鈔。鈔之一字因何而興。又據何文裁量聖旨。故次辨巳

釋中言夫王也者。總略明也。固者實也。令者使也。謂

余錄鈔作余

實依佛語。使我艾除衆亂。抄纂要詞。截略正文直顯其義此即刪繁也包括許意者。包者含也。雜也。覽也。括者攝也。檢也。若於當部不足。即包覽取攝要當之成文。斯三軸行事同足。此即補闕意也准上所明鈔者。且是略義也

言餘至論者。謙詞也。余我也。智謂情智也。螢者。書云腐草化爲螢也。耀者照耀。謂佛之智。喻如日光無幽不燭。菩薩智如月光。聲聞智如星光。凡夫智如螢光。自身照尙不周。豈能燭物。鈔主意云。我既是凡夫。便同螢耀。此謙陳也智量實疎庸者。量謂器量。心遊理外曰疎也。庸常也。下小人之稱。故輕陵也。悔慢也。獻法言言教也。豈敢將螢燭之智。疎庸之量。裁割當部聖言包羅三藏教法。舉動施爲。便成輕陵侮弄。涉於謗讟。故曰動成戲論。諸家皆引智論中四謗之義。夫一切法不可定執。言無是損減。若定執言有是增益謗。亦無相違謗。非有無戲論謗。鈔主意道。我今智淺量微。刪略聖言。動成謗法。故略舉後一戲論謗名也。佛所說法離於四謗。說有非增益。如言圓成萬德是有故。

說無非損減。如說遍計我人是無。故亦無非相違。如說乳中酪性。遇緣攢得。即有不遇緣說無非旨非無不成戲論。如說煩惱。於佛身中非有於凡夫身內非無。又涅槃於佛已證。故非無。凡夫不得。故非有。今師著述倣此。亦離四謗。當部繁處。刪除非損減。常部無文。取他部補闕。非增益。凡所引用。皆是義執。相關非相違。緩急重輕。不取非戲論也

言雖然至本者。結歸宗本。引用有濫。雖然者。縱奪之詞。地意道智淺識微淺。不合裁扯聖教。恐成戲論。且縱也。然其習學。皆有所承。今刪剪聖言。不名戲論。奪也。所承者謂鈔主稟承大疏主習學茲律二十來遍。固非道聽塗說。無其師授也。承必知本者。此四分無從大毗尼藏中來。原其律中。許不具說文句。即是刪繁本意。不名戲論也。言每所至證者。正明刪繁意也。每所引用者。謂二十九篇。凡所引用本宗之教。先加覆檢者。於四分律本。親自披尋。覆其虛實。如欲制受戒篇。先先覆撿受戒揵度。（諸篇並例此覆檢諸揵度）於一事之廢立意多者。謂隨對所行事。揵度之內。多有廢興。今且約受戒法中具明。使有五受十受廢立之意。（餘篇例此或之云云）諸師所存情見繁廣者。古人皆依律制疏。次第解釋律文。既繁章疏亦廣。今並刪略者。今師制受戒篇。唯論羯磨一受。餘四皆略。不明一事。既然諸篇例此同。問若於當部刪除繁處。但略取要當之文。或依此行事未周。何成追機之益。鈔答云止存文證。此句正生下補闕之意也。只如羯磨受戒。但依四分行事未周。即須廣引諸部教之論成。令行事周足。（已上依標宗記解竟）（不平者記本但略彼大意云云消之抄得其原可為承禀不同搜玄引三師之義等）

言及教至顯者。辨教通餘論指別所明也。如明戒體。通成多二論。鈔准依成宗出體。多論不是崇承。即名餘論。又如四果四諦十二因緣等。通俱舍婆沙論。亦名餘論。理相難知者。如多宗以色為體。六門分別四果修證。小乘五位十二因緣起。須明三世因果。如斯等義。若非通明教相難可究窮。必若於此廣明。恐新學之人未學並指如義鈔。後別著兩疏。彼置章門以辨也。問前總序後段中云若思不曠於時事。因有闕於行詮則略標。指歸以廣於後。謂許後別為撰文。即

羯磨等。今此文云。教通餘論。乃至指如義抄兩處文勢如何會通。有人云。前約總以論。後撮別以說者未成解也。今云。前序中但約當宗事相。如羯磨七非十三章門處。量輕重等。例雖是事相。恐新學神思未周。故於鈔中略明。若廣說即如疏并輕重儀說。今此約外部論中法相道理難知通解者。方究其文新學之人何能曉了。故指如義鈔。今羯磨疏文廣辨兩處文勢似同理。第自他殊異思之

次明補闕意。言而抄至意者。謂前删除當部繁文之外。但依四分行事未周。不可拱手而休。須引他文補闕。然其引用不皆盡起之文。但取的當之言。迴改文詞。令人易會。兼又與四分相應。婚少而引。故云但取文義。堪來入宗等。其外闕文則不全取。故云非鈔者之意。如標宗中引地持三十二相無差別。因皆持戒所感。此但為證成戒德。故略引證。若子細而明彼中無為何事而有斯文。文為對治何等說時。何人獲益。此即是不盡之文。抵又如集中云阿難昇講堂擊揵搥此是如來信鼓等。引此文者。但為證成比丘亦許打鐘。若委細論。未審其時有何法事。而昇講堂擊揵搥等。非鈔意。下篇凡引外部文處。皆為證事。並同前解。云云言故至之者。引律證也。准律說戒法中。諸比丘因節會受請。欲為他說法。裁量文句。不敢自尊。以事白佛。佛許不具說文句等。又准母論。亦有斯文。彼云。諸比丘問佛云。若說法時。從修多羅乃至優婆提舍。隨意所說十二部經。欲示此義。復有疑心若次第說文。恐生疲厭。欲抄撰要言妙詞。直說不知如何佛言。皆得以斯文。證並是佛聽故也

言庶至福者。明鈔之所為也。庶者說文云。冀也。冀訓望也。臨機者。臨前生善滅惡等。機拔文便明不要諮請訪問他人也。即事即行者。即對前集僧簡衆等事。便可施行。不疑。被事成不成之罪福。此即利用義也。言猶豫矣者。遮詮不急之文也。謂述此一部之文繁處須繁。為是當今要用。略處須略。蓋當世不行。猶恐後人見鈔略處。不知非急不明。便添閑詞。以安文內。如濟來之例等。即致此鈔之文。非所要也。貞宗無穢者。此鈔堪為濟世行事。號曰貞宗。若加不急之詞。如

野草混於良田。名蕪穢也。行者致迷者。行持修行(去聲)之者生迷。云若是疏又不見解律文。若是鈔又不合有開禁之說。由茲疑惑也。鳥鼠之喻等者。佛藏經中。本喻破戒比丘。蝙蝠身有翅口有齒。能飛騰解入穴。有人捕鳥時。便入穴。便云是鼠。口有齒。故有捉鼠。便飛空去。是鳥有翅故非鼠。又非鳥不似一。物故破戒之人形貌同僧。行業如俗。猶同鳥鼠。故本文雖爾。今但喻鈔非開惡比丘故。茲此也。存在也。隨彼加添之日便成鳥鼠之喻也。(上釋十門義也)

次都結言此至論者。通收前來十門。故曰十條總束諸門者。三十篇爲諸門也。十門是能收束三十篇。是所收束例科分折者。類例也。分別也。辨折也。十門是能分折。十門是所分折。三十篇中。不越此十條。大意皆盡也。若攬收不盡等者。諸記相承皆謂此十門爲大綱。篇篇皆具十意。如綱諸篇。行事如綱目。若於十門收不盡者。非其大綱。在下諸篇自述。卽諸篇首皆總意。既隨篇各別。非此所明。故云自下別論也。(古今皆依此諸自是一途)或依湖州仲平座言科。此兩句生起三行之意。謂上兩句結上十門。明攬收下三十篇大意將盡。然於十條中。攬收一部鈔文雖詮三行未盡。未約三行判文。故此兩句生起(今意存斷律妙得其厥思之)

第二舉三行判宗。初言夫宅主位者。今師制作文同鉤鎖結引。萬端義等。聯環始終不絕。十門既舉。生下正示行事之文。故有有此段。又總序後約行分文。今據所詮時卷判行能所條別(更有妄解不錄)。聞總序後擇衆行爲先。今此將自行在先。何故不定答前約能詮教以分。謂能秉法僧欲行持佛法。先須集僧簡衆等。故衆行居初。今約行詮行以分。須自行精潔方堪秉御。故自行居首。二處所列各有意也。夫著如常說。宅者居也。身者形也。佛者覺也。海是喻也。世海浩渺深廣。大小衆生共居。佛海覺池深廣。大小賢聖同供止住。故飡味流者。飡噉也。味者滋味。法者十二分教解脫之法。能就生物辯。故經云法喜禪悅食解脫味爲衆等。形則僧伍者。形者身形。則者居也。次者入也。僧衆也。伍者行伍也。上言宅佛海(是佛寶也)。飡味法流(是法寶也)。形則僧伍(是僧寶也)。纔受具後便具三寶之義。今身所行之

行列上亦三。故曰行唯三位也（意顯此三行遂三寶義立）
遮仰正戒者。謂篇聚及懺篇識達持犯。卽隨相及方
軌。篇體謂戒體。相謂犯不犯。相具在四篇。故云具矣
自行既成者。結前外德彰用者。生後衆行。謂前明戒
既淸淨。復識持犯。卽自行已成。德相外彰。堪秉持教
法。辨於衆務。須依上卷一十二篇。廣衆行爲綱。爲領
卽四現前。如網之綱。如裘之領。乃逕整一切衆務也
自他兩德成相多途者。一解云。如下二衣四藥中持
衣加藥。是對首法。或要受持衣藥。須得他人來成於
我。謂前人既是淨行。足得我對首之數。是他有德。故
云他德。又他要持衣等。須我成他。我行既淨。堪足他
對首之數。故名自德。二解云。他來成我。自行名自德
我往成他。自行名他德。今云衣藥可爾。如頭陀及諸
行不假他成。既闕彼此相成之義。如何辨自他兩德
已上兩釋。俱非不取。今依立記正解。上句是躡前。下
句是生後也。謂中卷是自德。上卷是他德。（此躡前文也）次
生後共行云。成相多途。意道上中兩行說事未盡。更
須得共行以辨。故曰多途。如持衣如藥。說淨攝衣攝

◆攝字疑剩

食十二頭陀。受三歸五八戒等。並是前二行中說未
盡處。此中明之。在文端直。如裘之毛。如網之目。攬之
自顯。通收三行。方爲盡矣
言此至委者。結三收以文。無文不委。三千威儀。八萬
細行。雖多但將此三行收之。皆盡三卷。既明三行義
卽三卷通明萬行義亦盡也
言然至疑者。然則兩字含進退兩意也。謂約三行分
成三卷。若令三行不離。卽離故更明也。事類相投。量
難量擬者。事謂衆自共三行之事也。類者流類。投
者尋。若將衆行流類投寄上卷。自行流類投寄中卷
共行流類投寄下卷。此難更甚於前。故曰更難量擬
量者斟量。擬者比擬。問如何是難分之相。答若單分
三行配於三卷。卽亦不難。今意爲三卷諸篇之中各
有參雜。致不易也。且如上卷本是衆行。唯四人已上
之法。號爲衆行。今標宗中辨法體行相四門。受戒中
有六念等法。卽是自行義。又羯磨中明對首。卽共行
義。心念法又是自行義。豈非衆行中亦有自共二行
相雜。又中卷中本是自行。其間明造房乞白二反違

諫白四等。是衆行義。對首懺吉作餘食法。捨請白入衆聚落等。是共行義。豈非中卷自行中亦有衆共二行相雜。又下卷本是共行。其間結衣食界。是衆行義。心念持衣說淨十二頭陀五觀等。是自行義。豈非下卷共行中亦有衆自二行相雜。今若科分斟量。此擬實當不易。故曰更當斟擬。前總序後明立篇目雖此約將卷判行極雜也言若長至碎者。應先問云。若每卷之中皆有三行相混雜者。處判誠難。今但約三卷收三行。通途解釋得不可引。鈔答云若長途等云云。意道若通途辨於行事者。隨於一行之中卒難尋撿。故云寄於討論。更問若爾。但向三卷文中凡有衆自共三行處。逐行延科出。得不。鈔答云必隨相等云云。意道若存篇題。不以三行分判。隨有衆自共處。摽名科出者。即每卷之中三行却成雜亂。故云過在繁碎。更問上言長途而已。恐披撿者難。欲隨相曲分。復成繁碎。兩種既並非。如何即是

言今至依者。鈔答通也。結上所分之意。用簡上非二之等。宜約略者。謂隨前事。宜前十二篇隨明衆務之事。宜應判此上卷一十二篇文。爲衆行中之四篇隨明戒體持犯之相。宜應判此中卷四篇。爲自行。下之一十四篇。隨明機要之務。宜應判此下卷十四篇。爲共行。故云隨宜約略通結指歸者。謂通結前上卷十二篇指歸衆行。其間雖有自共兩行。隨增勝說衆行。既多且判歸衆行。通結中卷四篇指歸自行。其間縱有衆共二行。亦從多而判。且指歸自行。通結下卷十四篇指歸共行。其間縱有衆自二行。亦從多判。且指歸共行。故云通結指歸使舉領提綱等者。古以毛爲裘。毛附於領。舉領則毛端。古以網持綱。提綱則目整。今以上卷衆行爲綱爲領。中卷內凡有明衆行處。如毛如目。又中卷自行爲綱。上下二卷內凡有明於自行處。如毛如目。又下卷共行爲綱。爲上中二卷內凡有明共行處。如毛如目。今但舉上卷衆行之綱領。中下二卷所有衆行之文。毛目自然端整。皆屬上卷衆行攝也。餘二皆例此說之云云若不依此解者即成繁亂戴舒戴覽等者。戴者終也。舒者展也。攬者披攬也。謂四時事終。可以戴於簡冊。或可十億曰戴。大數之終。意令後人從卷始迄于卷終。舒展披攬。故

若依毛詩緻者。則舒攬隨有前事。隨撿依行也上來叙科

云云惣當十門別序已竟

四分律南山行事鈔記卷第二

插入脫頁

四分律鈔簡正記卷第四

吳越天長寺大德賜紫志貞丁巳歲記

吳越國眞身寺傳律沙門　靖安照遠丁巳歲記

會本該卷上一之三

四分律鈔簡正記卷第五從標宗篇畢受欲篇

吳越國長講律壇賜紫淸凉大師景霄纂

今當第二正宗文中分三。初上卷一十二篇名衆行。二中卷四篇名自行。三下卷十四篇名共行。今當第一文中又分三。初標攝上卷之通題。二標列所撰之篇目。三牒篇釋三文。今初通號者　言四分至卷上都十二字。若望中下二卷。此即却是別題。今且據總收上卷一十二篇文名通題也。又釋上之十一字。三卷共用。即名爲通。但上中下三字不同。名爲別也。

所云四分乃離中之別科。律者五部之總名。總別雙彰。故云四分。删者削也。繁者多也。芟夷棻亂。剗截駢柯。去濫傳眞。義豐言。行補者益也。闕者少也。博採眞實。裙拾義珠。運發鴉光。瀉裨未足。行者現。行事謂事相。椽略樞要。故彰抄名。卷者卷舒爲義。從前向後曰舒。從後向前爲卷。此據帋墨爲言。上對下中立號。故總題云四分云云

次標列篇目。言標宗至附者。謂從此卷十二篇中。事法是衆所攝。隨機要於何事依而行之。此行僧衆所行。故彰衆行　三牒篇釋中文分爲四。初有四篇明能秉僧。二羯磨一篇明所秉法。三結界一篇明秉法處。僧綱下六篇明所爲事。四段就初又分爲二。初有一篇標戒爲宗。以辨僧體。次下三篇約集是非。以明僧用。

今當初文　云標宗等者。先來意者。謂佛法樧興。戒最先說。三學相因。以戒爲本。斷惑次第。戒捉定縛。慧殺五分法身。戒亦居首。今撰事鈔。統收三行。以戒爲宗。是故此篇最居其首。次釋名者。標者舉也。總舉一部鈔文所尊宗者主也。戒是諸行之主。故下文云發

◎法疑誤

趣萬行戒爲宗主因明諸師立宗不同一類師以止作爲宗相違之失二暉師云云顯德者既標具宗即須題德非德無以立宗德謂從果彰名以能持戒萬德從主若非此宗無以顯斯德也篇者戒疏云字從竹作乃是簡名自漢已前本無其帋例用竹木兼之紈素而用圖錄後漢蔡倫造帋用易簡素古書簡冊可有一章以熟韋編（早還反）之號爲一篇故宣尼讀書韋編三絕第者居也如王侯之宅曰第此篇居初故云第一注文云言初出宗體者謂廣明法體行相之義正顯其宗言後引文成德者謂廣引化制二文證成戒德乃至顯德也（從此開科不及繁列）

云夫至限者法喻雙舉盡貫三科即法喻合也夫字一是發語之端二乃下蘊深旨律者法也詮量輕重犯不犯法海者喻也利潤無比如世間海旁通無際曰冲竪難究底曰深津潤通達物類俱沿其數既多故云萬象萬者一數之極故華嚴十定品云四大海水悉能潛闊四天下中山林萬象而令春生夏長吐花法實而不失時律海具爾橫遍諸界爲冲竪等虛

◎元疑之　◎佉字未詳

空曰深有解脫味謂之津遍十方界謂元通能令五分法身初生次長吐五乘之果皆不失時問既言津通萬象即是包含無外莫應宿死屍否鈔答云雖包含無外而不宿死屍謂世海雖復寬廣無所不容然不宿死屍於內今之律海亦爾雖然至廣至深而不容於犯重戒者故云不宿死屍故律序云譬如有死屍大海不容受爲疾風所飄棄之於岸上譬如有死屍者此釋自行絕也大海不容受者釋衆法絕也爲疾風所飄者作法除棄也棄之於岸上者擯不在淨也其次合云諸作惡行者猶如彼死屍此兩句合前初句又云衆所不容受合前偈文下之三句後云以是當持戒此句勸持騰岳波雲而潮不過限者騰者奔起之貌也岳者山岳也謂佉之浪小者如山大者如岳浪激白氣紛飛如雲號波雲晝夜二時之潮不過限律海具爾制戒緣起爲騰五篇七聚嶮峻高低小者提吉如山大者夷殘似岳故云騰岳然五篇七聚之上要起止作二時白業喻若波雲諸弟子於制不敢有違喻晝夜二時潮不過限不過限者鈔引五

律字疑衍

日疑四

分說戒法文條有八不思議法文詞稍顯當部但云不失潮法不及五分之文今將鈔中六句取彼八句謂世海有八般之德律海有八事初云律海沖深取彼第一德謂世海漸深漸入律海如來漸制漸學二津通萬德取彼第七德彼云世海大身衆生居其中律海四果四向等止住三雖包含無外收彼第四五六八日德彼云百川來會無復本名律海雜姓出家皆稱釋氏二世海不失潮二律海不違戒三世海不宿死屍三律海有犯不容四世海四河共敗而沒本名四律海四姓出家咸稱釋氏五世海無增無減五律海入無餘涅槃是無增減六世海出種種珍寶六律津海出種種法寶即三十七道品也七世海大身衆生居七律海四果四向同住八世海同一鹹味八律海同一解味

云故至德者故者躡上起下之詞謂上津通萬象不宿死屍而潮不過限故前玄門戒須淸禁也凡請也興居也預在也玄妙也戒爲諸行之所歸故喻於門也者之一字牒在玄門之人也下句勸持尅剪緣非

淨入疑字

隊鈔作遂

既義鈔作兇儀

承一作永

皆疑誤

請禁身不造三邪之惡事禁口不作四過之惡法身口既淨無容更得過非生焉沐心等者謂由戒淨三昧現前故云沐心道水洗身曰浴洗手曰澡洗足曰洗洗頭曰沐身最居上謂之頭心既主之尊喻如頭故云沐心水能滌垢由戒淨故無生智起妄垢皆除喻智如水也者之一字牒上沐心道水之人也心能離念則能出要自然不染六塵之境也故能得益於時者明現世之益也淨持禁戒嘉聲外邁能生物善隶法被時千載不墜也此明身口之益跡超塵網者智所照處名爲跡以無生智起普照萬境五欲不能拘六塵不能染此跡自然超越此明心益良由非法無以既其義者良善也謂善由戒法淸禁身口四儀自然承潔非此戒不敢先住持千歲之義非道無以顯其德者非無生智道不能顯跡超塵網之德故知此德由戒淨而生已

云而澆末至趣者澆薄末下也淺識之徒膚者諸記中有兩解一云作膚字呼唐下安肉甫無反皮上曰膚膚內爲皮二解云作膚字呼餘封反音容也但諷常即膚當

○遠鈔作[illegible]

之見今覩文意上既言淺識即是見解不深之人不合更作皮膚字解文似亚也思之雖名參緇服者謂黑色之衣名緇服也雖名字參雜在緇裳之中而不委教文中事也學非輕遠者學謂習學非由不也經歷也綿遠也所學之事不積功夫但心一期而已既非廣見何稍明此上二句明學不專志也行不依律何善之有者此之二句明所行之行非也謂戒是萬行之基三乘因種今所行既不依律即萬善從何而有故云何善之有也情既疎野寧究眞要者情爲情懷上既學行俱永即情懷之中於教則疎於行則野故溫室經者域自傷歎因云雖得生世爲人疎野義淨法師解云心游理外曰疎形落俗中曰野引此意者覆於上文將心游理外一句覆稪上學非經遠將形落俗一句覆上行不依律等封懷守株走佗迴望者今釋云上闕喻下句法封者執也閉也懷即情懷也守株是喻韓子云宋人有耕者田中有株兎走軍株折頸而死因稀之後乃釋耕守株是爲宋人笑時語曰守株待兎愚之甚矣上既舉喻法合云何鈔自

○杌疑株

○托鈔作託

解云走絕迴望謂情意之中於教疎於行野更不求趣修行道果通遠大望如待兎釋耕不殊但爭利名進道無日也玄云身無學解如樹無枝喻同枝杌無異恐違文旨局之心首而言無詣者局執也所執之事皆是師心曰局之心首所出之言不關典無其實錄故云而言無詣詣實也意雖論道不異於俗者情意之中雖論量三乘之道而所行不異於俗俗則就染五塵利名所繫今具如是豈得異耶與世同流事乖眞趣者上句反釋上文不異於俗之道理則與俗同於流類下句結歸則與眞詮意趣有於乖別故曰事乖眞趣也玄記將非法僧制釋上句與七九之諸有乖釋下句者似涉能詮衆行也思之云研習至解之者此段四句上二句舉學下二句況不學研習積季猶迷闇托者舉學窮者習學也積於歲季長時用心於教文中也猶迷闇托者不明之皃也只如講古德依四分宗中研窮習學經歷多時至於著述疏章猶迷教旨錯悞引用處斷重輕不少全無托附下句云況談世論無能體之況前來不學之人終日談

◎[illegible]疑[illegible]
◎代疑伐

於世間言論孰能體會之宗助語之詞諸家記中云如上淺識之人設使精研習學於歲年猶迷事相如闇中抚物或著不著況談踈野庸常之言談爭能體之此解非也

云是至存者是以客致濫委以亂法司者客至也致舉也謂若客受致舉上來庸常之人濫委付以爲僧首者下句云以亂法司法司者卽伽藍寺宇之異名也如俗九司今借號以爲法司若令此人爲方之主寺院之中混亂無其軌範也玄云司者主也主者聚也三藏之人聚在一處令此淺見之人主持則有亂也此解似有繁研肆意縱奪專行暴尅者肆者故也縱情取捨而異與奪於巳親有罪亦怒爲縱於巳踈者無過加罰曰奪儒書云不教而殺曰暴又論語云尅代怨欲不行焉可謂人矣卽專行暴事欲勝於人也上非俗節所許者舉俗也書云罪宜惟輕功宜唯重又尙書云不以親而不賞賞彼有功俗節既然上之暴尅何得許也何有道儀得存者此句況道也道則無生智等道四爲懷儀則三千威儀利物爲本身

◎生疑主下同
◎典疑興下同
◎降疑隆

心既行縱奪尅暴儀之與道何得存焉云致至耶者此段明人斷正法示所損境也致令二字躡上而生濫入法流號爲新學困者弊也盤石者大石也周易中有困卦兌下坎六爻辭云困于盤石石者不受物也若卜得此卦者卽陰陽閉塞不通之貟也今非法衆生抑遏後學亦然進則踐於蒺梨退則困於盤石令他學解不通五分法身豈更生長亦是閉塞之貟故云困於盤石也律要絕於覊鞅者此句明斷法也在身曰覊覊絆也在口曰鞅（書鞅今從革者皮必乃是專束也）今二持持行是律之要止持如覊結束比丘身口七支不至作犯之境作持如鞅收束比丘三行不至止犯之境今非法衆生不與施行此律要二持豈非斷絕也於時正法玄綱等者於非法衆主抑遏之時如來正法玄妙綱宗寧不傾覆墜失故

云故知至乎者雙結典替無也故知兩字印可之詞典隆替癈皆在於人儒書亦云人能知道等深崇護法復何患者深心崇重守護敬法復何患也今淮書中患字訓憂也借此何患二字向下句結之應云何

歷佛日不再耀。何患法輪不再轉。謂佛智如日。昔時已耀。今僧尼護戒。使定慧發生。豈非再耀。八支聖道具轂輻輞。三名眞法輪。佛在之日已轉。今僧尼戒淨起智斷惑。豈非再轉。若是深崇護法之人。何憂佛日及與法輪不再轉耀

云今略至託者。顯略指也。謂約能詮教下所詮之戒以之爲宗。夫出家五衆。就其行教。以戒爲宗。故戒疏云。律列戒爲行事正宗。欲知宗義。宗是主義。尊義。法體行相顯宗家之受。隨非受隨無以顯戒。故下別舉法體行相以顯之。非戒無以收於受隨。故法體行相之前。皆標戒字。故知戒是行事之正宗。若於受前名爲戒法。領納在心名戒體。依體起用名戒行。行成外彰名戒相。今於立宗之。故略指宗體行相也。問指此四種所爲於何。鈔答云。令後進者興建有託。謂令後來依四分律修進之人。知戒爲行事之宗。聽於往日自受戒時。實納得法否。若定納法。即有體。順體即有行可修。可辨。既離二犯。修二持。美德外彰。即衆法住持有於託附。若也反之。則全無託也

略鈔作克

云夫至滯者。夫戒以隨器爲功者。夫戒者三个字。且舉宗明不受之法。以由用也。隨逐也。器者根器也。功者功所能也。但隨逐受人根器上中下。別似水入器隨器方圓。淺深戒亦如是。故多論云。隨以上中下得三品律儀。玄云。上品根器容受如來菩薩戒。中品根器容受聲聞緣覺戒。下品根器容受人天之戒。此解稍疎。也行者似領納爲趣。者行者二字。舉起能領納之人也。似者用也。想像在懷曰領。得法在身曰納。心向於戒曰趣也。而能善淨身心者。跪禮陳詞乞法是善身緣於法界境上。遍斷惡修善是善心。無輕遺重難是淨身。專志攝慮是淨心。故云善淨身心也。稱緣而受者。人僧衆法成就衣鉢具全。稱於此增上之緣方納具戒。故也。方剋相應之道者。方則也。剋獲也。因緣契合則獲相應。即戒與器相應。領納與戒相應。善身善心與戒相應。衣鉢人界與教相應。當此之時。即應得戒。若情無遠邇之等者。情是受納之心。趣向也。遠者遍法界境。悉是戒境。於是境上不作斷惡修善之心。求菩提涅槃之趣。又只擬有受無持。既無此遠

◆釋疑叁

遠趣向之心即不得戒問為從初發壇之時乃至白四羯磨之時情中無遠趣便不納戒為復幾時鈔答云差之毫微也毫是毛中最細微是塵中最小但使受戒之人差之如毫毛之眴息便不得戒或有釋云受人身有遮難結界不如法秉羯磨落非如毫微許即受不得〔恐不及初解〕徒染法流等者空也染者習也法三行之法流者類也空染習在三法行人之流類也將何以為道之淨器者謂無漏淨道所依須假其器有戒則三乘菩提無漏之道為所依若無戒即不依也故婆沙云功德所依名器也為世良田等者謂身須稟戒德方堪為世良田今既戒體本無即為田之義安得存在

◆為鈔作以
〇章顯肆

是為凡欲淨身行徒尊者夫欲入淨身三行之人徒侶遠遠悕求三德涅槃圓常之果者抄文誡勸云無宜妄造謂須專心不宜妄造取前事也必須專志攝慮者念念相續領納戒心名為專志無其間斷攀緣故云攝慮心既契會於法法亦隨心名為契入由前專志攝慮無其間隔戒法納心豈有於滯或有解云戒非塵大色又非緣慮心既非色非心無有礙故云契入無滯云故經云等者引證也涅槃第六云無作非色非心是無形而能遍在色心中十二入中法入攝六識之中意識得故可護持證誠上文有戒可得故云斯文明矣

◆作疑伍

云何至相者二字是徵上既略指宗之受隨為興建之本乃知戒從緣得以戒為宗未知所受名何又既不屬色心如何為興建之本將欲釋之且先徵起故云何者但戒相多途者如成論有七善儀只於有漏木叉之中自有五八十具二百五十尼三百三十八乃至八萬四千之相狀故云多途非唯一轍〔徒結反〕轍也千車萬轍故玄云轍者跡義萬車同轍是一義今戒不爾有於多種也心有分限取之不同者上中下品分限各別故云不同任境彰名乃有無量者任從也境即所緣情非情二種境者上至如來下至蠢蟻有令境者大如須彌山小如微塵其數非一故云無量今若向此境上彰名即不可且據樞要等者實云門扇兩頭之也故雜體度云戶樞不轉以皮褁之

◎曰字疑剛　◎轄下疑脫不字　◎受下疑脫隨字

若依玄記是門曰也曰是門之要故雖廣大樞能管轄開門目自在戒亦如然盡虛空遍法界雖廣多但以四種收之無爲矣將一法字收一切法乃至將一相字收一切相等前二是受後二爲隨受雖殊莫先四種也

◎知鈔作必　◎道疑通

標釋之中有四今初云戒法者標名也云語至此者語法而談不局凡聖者謂言義而說故云諸法又此戒不簡凡夫及與聖人故云不局凡聖故下文云三乘聖人要佩戒印此約聖人又云佛爲五逆衆生制於禁戒此即凡夫謂佛大慈心中典此毗尼凡聖受者通有故也直明此法者要約而說故曰直明簡異不廣說受前八法九法七假我門之類恐有繁總也知能軌成出離之道者軌生物解謂成三菩提出謂出於三界離謂離於二鄣故經云戒淨有智慧便得第一道要令受者信知有此者謂要令受者發深信心知有茲玄妙之戒法能出離三有證五分法身之理也

◎星疑日生　◎栖鈔作棲

云雖至法者應先問云既言凡聖道有若在凡夫身中名爲何法爲約已成立名爲約未成立名可引抄答云雖復凡聖通有此法等云云 雖字縱奪之詞也謂凡聖二類皆有此法如前又云不局凡聖今所受者就已成而言名爲聖法如沓婆摩等三乘聖人受得此法便證聖果等偏彰聖法之名也或有別解恐非文意不取

云但至也者反彼生死者問常聞生死爲此涅槃爲彼今何故云反彼生死答心體離念本無生死但由對境繫附生死過典今善淨身心於彼境上作斷惡修善之意反於往星死過心故云彼也仰則僧徒者仰羨者庶次也僧謂徒侶建志要期者典心修善即是建志誓受佛戒自度度他即要期也高栖累外者超三界之上故曰高栖出二障之表名爲累外必須長養者師須早訓示其發心不待臨時故云須長養也使隨人成就者隨能受人要期上品之心即納得上品之戒必定成就也玄云據行人隨求何乘之戒而剋獲也此釋稍疎乃可栖聖法在懷者納體也體聖行居體者起行也故得名爲隨法之行者隨惡斯

◆柄疑業次句

戒法之心。而起其行。故云隨法行也。外難云此科鈔文但為明戒法。既云柄法在懷是體。習行居體是行。莫不雜亂。否答此懸說向後受時之事。令人信知此法方可納體起行。未便柄之及起用等。亦是因中說果也

云二明戒體者。牒名也。云若至體者。通論者通律之論即成實論也。所發業體者。約作無作以辨業體。以發身口業。故戒疏云。成就業辨即作無作。此即約其身口業。為能發體所發第三羯磨竟時發得此無作業體非一蘊色非四蘊等云今至法者今就正顯直陳能領之心相者。簡不忘上來論文所發之業體。但正顯能受之人納體之心。陳斯相狀也。問此何不據業體以說但陳能領之心耶。答就戒定於宗明行事體要有所得。方可與遠住持。故約行人領納之心。乃知有戒。若但明業體業體從何而生。須先有領納心方有其體。准下文云知身身心懷佩聖法等。即斯意也

◆與違疑異疑

以已要期施造方便者。斷惡修善。求戒之心。名曰要期。壇場乞戒。即是施造方便。善淨心器者。善心淨心。善身淨身。即是身器也。惻思明慧冥會前法者。惻謂惻度。思謂思量。明慧即善慧也。謂惻度思量塵沙二諦境上本來無惡。良由有情心有惡念。今既思惟性空。惡從何起。良由妄起。當此之時。知境無惡妄念無生。如是思惟。發生明慧。境既無惡。惡心不生。當此之時冥然與會也。云以此至體者。以此要期之心者。牒上斷惡心也。以用也。由此要期斷惡求戒之心。是要期之心。與彼妙法相應者。牒上塵沙二諦等法。謂體無善惡。心能發彼無善惡體。能發善心。簡凡成聖。名為妙法。如前契會。故曰相應。此假鈔文是重牒前語也。於彼法上有緣起之義者。謂此戒是依他起性因緣生法。只如羯磨受者。祈心立誓等。是因緣人僧界法衣鉢等。是增上緣。二緣和合至白四竟。方得發生。名為緣起。領納在心。名為戒體者。將受戒人能領納心相狀為戒體。不是業思之

云三言戒行者。牒名也。云既至行者。既受得此戒秉之在心也。牒起前來體也。必須廣修方便者。正明起

行也。修習也方便即不淨慈悲少欲等觀行也。檢察身口威儀之行者。身口七支爲相。既撿察四儀之行亦然也。高蔡前聖者。望上而學也。謂前聖之人與我同爲凡夫。彼能修行成於聖道。我曹亦爾何不爲之。因發正心。專修正業等。備書亦云見賢思齊意亦同此。持心後起義順於前者。持是受後防護之心。故云後起。今起此持心正與初受之時相順。故云義順於前也。故云戒行者結也。次引證云。故至矣者涅槃第十六文也。雖非獨對者。謂無作戒不是色。不可獨對。不領眼根所對之色。無作不是心。不可獨對不同識等能領之心。若修方便起對治。行令此戒體便得清淨。故云戒行。以此證之。驗知有行。故云文成驗矣云四明戒相者。牒名也。科文但作一段。似有欠少。今准前三段皆有牒標也。云威儀至相者。威儀行成者。謂牒舉上文威儀戒行已成就。故動則稱法。美德光顯者。舉動施爲稱於軌。則美德外彰。相狀清淨。生於物善。故云戒相。問行與相何別。答行據內心。相約外狀。故分二也。問此中法體行相與中矣隨相篇法體

行相。若爲取別。答此戒法即據軌成出離之道。彼約體通出離之道。此戒體直陳能領之心。彼說所發之業體。戒行上下並同之。若論戒相。此約威儀無顯之相。彼據二百五十具期兩二持兩犯之相狀。云此至壽者。此之四條者。指前文法體行相。前二受後二隨。如是受隨皆宗於戒也。並出道者之本。依者四種爲並也。謂此戒能引生三乘之道。即銘爲戒本。以此四法爲道所依。成果之宗極也。諸佛如來得菩提涅槃。成無漏果。皆宗於戒。其極處。故經云如尊主諸佛。現在諸世尊皆共尊敬戒也。於標故標於抄表者。戒既有此勝能。是故標舉於三十篇之首。故云鈔表也。問標於鈔表有何益也。下文答云令寄心有在寄託也。僧尼之人心託於戒。知戒是有在我身中。懷佩戒印。故云懷佩聖法也。下爲六道福田者。謂既佩戒印。方有爲田之義。所言六道者。智論云三善天人修羅。三惡地獄餓鬼畜生也。問今或云五趣者何答攝卻修羅一趣也。寶云准俱舍論修羅本於師子陲攝歸畜趣。若依瑜伽云是實多羅天苗裔天趣攝也。

●伽下一有陁字

又唯伽經云修羅居住七金山間合是鬼趣攝諸教解說不定隨依一種攝之但成五也上則三乘因種者佛緣覺聲聞三也自餘紹隆等者除三乘六道之外曰餘也紹嗣興隆佛之種子如三十七品之例皆因戒生如種生互不別興建法幢即住持佛法高顯如幢功德不可思議者功勳德能非心所思非言所議也豈唯言論能盡者豈可也可將世之言語論量說此功勳德能而盡矣云直至諸者直引聖說者節不鋒根緒之文持法高士者持戒之人名為持法也高者清高也士者約字釋十下安一即會意字也一是數之始十是小數之終始終如一號之為士論語亦云有始有卒其唯聖人乎今法具然初受曰始隨行為終受隨如一故云高士詳而鏡諸者詳察鏡明謂不一也竟令對境詳察洞明一一作斷惡修善之意故

云就至業者就中分二者就此篇中大科兩段初明順戒等者遠約四沙門果名為辨比丘事近約說恣受懺等為比丘事如此辨事皆先戒淨也二違戒等

●乎疑于

者苦業即三途惡報皆由不持戒故所致問順戒能辨事即顯戒家勝德既違戒招於苦業何名顯德答只為有戒在身違體犯非有戒可破便招惡果若無戒體持犯不成亦是顯戒之德又雖破戒一期招於惡果反士亦賴戒餘解脫也云但至略者但諸經論歎戒文多者謂欲引三藏教文顯戒之德謂大小二乘經論讚述戒處極多隨部具舒亦難盡者謂若隨他經論部帙凡有讚戒處便引來鈔中者相亦難盡相謂狀至於三兩卷文列亦不足今通括一化所說正文者謂始從成道終手鶴林為一化也所說八萬法藏攝略而說不過經律論三名為正文也且引數條餘便存略者且者顯未盡之詞也引用也謂諸經論中讚戒之文不少今約略引用不具書之如大小乘經中略引三五本教二論之中亦略引三五本教諸不一一具引之故云存略問下亦引諸律文顯成戒德此何不說但云經論耶答律即屬經所攝因不在疑

云初至門者初中分二者就順戒科中分二也前約

且論汀一

化教者經論二文讚戒德也後就制文者謂是律本及依律論等顯戒之德也云初又分四於化教中又分四種即二經二論也　云一至經者標也云如至示者願正云此是兩卷成文者上卷說諸釋種鬬戰之事下卷明佛涅槃之事今此引者是下卷文也謂佛化緣既畢遂受魔王所請入滅諸比丘涕泣爾時阿難問佛云如來在日一切人皆以佛爲師世尊既入涅槃我等諸人誰爲師主佛答云若能奉持波羅提木叉即與我在世無異於是遺教等經亦固斯示者遺教法律經更等取諸經文並同此前來指示也云能至也者發趣萬行戒爲宗主者發生趣向也萬行即一切定慧功德依戒而生乙宗主也故經云等者善生經也若欲生天等者等取三乘無漏果也護戒足者義淨三藏云梵本合言跡謂梵云樹脊此翻爲足若云阿符陀翻爲跡謂前佛學此戒得聖後人尋前跡亦得果也又如大地能生成萬物者謂世間大地能生長萬物及成就結實今此戒地亦爾能生三十七道品成就五分法身故經云等者遺教經文

四字疑衍

引證可委　又云依因此戒得有定慧者謂尸羅清淨三昧現前則定慧成就又經云等者亦是遺教經也行根者住持萬行喻如根也彼經云戒是菩薩道初根本地名爲戒如是戒者亦名初地平等地慈地悲地佛跡等廣而如彼說即喻如地能生成住持者總結也是生長義成是成就義住持是久住任持義也

存疑等

云二乘論者標標云如至羸者如成實云者彼論序云佛滅後八百九十年罽賓小乘學者所宗鳩摩羅陀上足弟子訶梨跋摩之所造二十卷成文羅什譯也文理雙標以教爲成以理爲實此論釋小乘分通大乘道品樓觀者由於三十七法成菩提道也品者類也道之品類故云依此道賢聖躋攀昇陞喻如樓觀所云三十七者三四二五單七隻八一四念處觀身不淨乃至觀法無我此在外凡位增至無學二四正勤謂二善二惡從加行煖位至無學三四神足謂欲勤心觀四也欲即欲定勤謂精進心謂念定觀謂慧定定果名神所生尊持名足神是用足是體神即

●五下疑脫力字
●不疑至

足攝用歸體持業釋也此從頂位生至無學已上名為三四
二五者一五根信進念定慧婆沙云能生善故名根
如樹生根不別此從忍位生至無學二五力者轉前
信等五根即名五不可屈伏之義為力若行人至此
位時不更退屈故信既如此餘四亦然此從世第一
位生不無學也已上名為二五 單七者謂七覺支也七者數
也謂念擇法精進喜輕安定捨覺支者由此心必至
大覺故亦云七菩提分菩提是梵語此翻為覺分者
分齊由此七種必至菩提故號七菩提分也若據有
部在修道位增今准經部在見道攝也言隻八者八
聖道也八者舉數語業命此三是戒見思勤念此四
是慧正定屬定所以銘此八為聖道者何聖者正也
謂對外道而修故立八支聖道若據有宗見道位增
今准經部修道攝也故云道品樓觀也以戒為柱者
如世間起造須假其柱方成立得舍屋今戒亦爾喻
之如柱故禪定心城以戒為廓者禪定屬內心故喻
如城戒為身口屬於相故喻如廓也入善人眾要佩
戒印者善人即三乘賢聖賢聖不一名之為眾印信

●毗疑[illegible]
●[illegible]疑多
●欲疑浴

也若欲入此善人眾中要須帶佩戒之印信是故已
下結勸可知
解脫道論等者彼論第一有戒品種種讚美恐廣引
文成繁須者如彼則令人持心勇勵不羸羸是毀破
之義也
云毗婆至器者一尸羅二行三守信四器此毗婆論
標且讀文過未可預解也云尸至故者重牒起前標
中尸羅二字也此中九義一冷二夢三習四定五池
六瓔珞七鏡八威勢九頭義九段之文都是一科也
尸羅言冷音[illegible]謂冷然清涼之貌也若言冷即對熱立
號無破戒熱者具含因果中能燒熱心持戒則身心
清冷及三惡道熱者果也持戒則得人天之報冷然
清涼也亦名善夢尊者謂持戒則諸天衛護常得善
夢夢見佛菩薩羅漢聖人共相言論也亦名為習等
者謂能習戒法納在身中亦名為定等者持戒不喧
噪妄思覺故心常注一境之性也亦名為地等者謂
世間池能與世人洗浴滌身上垢今戒池即三乘聖
人所欲故云群聖所浴也彼論引佛說偈云法泉戒

者字未詳

水池清淨無瑕穢聖浴身不濕必到於彼岸外難日聖人無煩惱何故要於戒耶答雖無煩惱而心恒遊履於戒也故經云布以七淨華浴此無垢人或名瓔珞老少中季服常好者如世間瓔珞三種人若服飾之並皆如法今此戒瓔珞亦爾賢聖服之皆好聖人爲老凡夫爲少七方便爲中也亦名如鏡等者世間鏡若明淨能鑒向象分別止今戒鏡亦爾彼論云戒鏡若明淨無我之像於中顯現謂尸羅清淨三昧現前又云戒淨有智慧便得第一道定則空寂慧則無生空寂無生識云有亦象於戒鏡中現也又名威儀等者謂尸羅有大威德勢佛在日凡是有者威力皆是尸羅之力也餘如鬪龍等者引教中事證成大智論云昔迦濕彌羅國有一毒龍名無怯懼爲性暴惡多有損害有毗訶羅聚落數數被此龍燒惱時有五百羅漢共議入定欲遣此龍盡其神力亦不能遣有一客羅漢名婆伽陀從外而至舊住人具述上緣彼遂往龍所彈指巳語云賢面遠去龍聞其聲便出遠處時諸羅漢惟問之云汝遣此龍是恶定力答云我

乙疑是下同

水字疑剩

非定力亦非神通但護尸羅故有此力守護輕戒如防重禁故使惡龍驚怖而去此乙威勢義也又戒名爲頭者若准彼論法喩並是鈔文但頭法隱喩今先說喩者如人有頭具六根故眼見色耳聞聲鼻嗅香舌嘗味身覺觸意緣法次法合者今行人有戒頭亦爾能見四眞諦色如眼能聞未曾有聲如耳能嗅覺意華香如鼻能嘗三菩提味如舌能覺禪定解脫等觸如身能知三世等法如意抄文但舉初後故著乃至之詞也等取受想行識四陰幷十二入十八界五停心總別相念過現未來三世諸法總在等字中水收也云能至也者彼論云若人能守護戒故名守信也謂佛語守護淨戒此句重牒釋前標中守信也至涅槃故言行者彼云如有足行至餘方有戒足者能行至涅槃城故此句宜牒釋前標中行字功德所依名器者萬善功德皆依於戒乙所依住處名爲器也此亦重牒解前標中器字也

云尊者至涅槃者宜釋尸羅也罪沙者人名也彼論云五十二師外有尊者所解最長有五百人之師若

●寂難資下同

淮薩婆多師資傳云。從迦葉至達磨多羅有五十二人。其瞿沙尊者即一數（假與前少異）。傳云大師名瞿沙。博綜強識。善能說法。以感衆心。時一集會五百人。各付一器。然後說法。衆會感悟涕淚交流。以器成淚。併安一處。有一王子兩目生盲。尊者立誓云。我若必當成無上道利益盲冥無慧眼者。今以此淚洗此人眼。眼即當開。既以淚洗兩眼乃開。於乙四輩無不崇重也。云三大乘經者。標也。云華嚴至身者。謂舊譯華嚴。三復次文。此初後次云教化衆生發菩提心。令佛寶不斷（起求佛願）。開示甚深諸妙法藏。令法寂不斷（此表法也）。具足受持威儀教法。令僧寂不斷（勸行方便鈔引此句）。二復次讚嘆一切大願。令佛寶不斷（寶起令修）行。分別解說十二因緣。令法寶不斷（此理法也）。行六和敬。令僧寶不斷（行成不乖鈔引此句）。三復次云。下佛種子於衆生田中生正覺芽。令佛寶不斷（化成行種）。護持法藏不惜身命。令法寶不斷（此行法也）。善御大衆心無憂悔。令僧寶不斷（德執攝他鈔引此句）。所以三復次中但抽取僧寶於文中。餘二不錄者。鈔意云但使僧寶不墜。餘二自然又住。故知由於僧也。此並三世佛所說。正能具足行六和敬。即不違此教。三寶不斷也。

●役鹽疾下同

●皆恩疑肯惡

大集云者。彼經第十九卷護法品作如是說。爾時有十方世界諸大菩薩。從他方來論道說義。諸菩薩白言。諸如來爲五滓衆生制於禁戒。唯願如來爲法久住。後制禁戒所謂身口意戒。不得更畜一切惡物等。所言五滓衆生。此娑婆名爲五濁。濁即滓穢義也。劫初之時衆生煩惱輕。諸見少。壽長遠。身端嚴。考慈㦂。信名浮劫末反之。號之爲濁也。劫濁。減劫時小三灾起。論云刀兵疫役飢饉。經云持一不殺戒不逢刀兵。施一丸藥不逢疫役。施一摶食不逢飢饉。二見濁。邪見增上。法說非法。破壞正見。三煩惱濁。三毒熾盛。造業及造惡見等。四衆生濁。五陰和合假名衆生。皆恩忘義。不敬三寶。不行十善。廣造五逆。五命濁。劫多盜殺。減至十歲。短身形小。命亦如然。或胎內終。或出胎後少夭中夭之類。以乙因緣號爲五滓也。如餘佛土等者。即如諸佛土也（有作王字解者非也）。佛言且止。我自知時。後方制也。

況疑元

薩遮尼犍子云等者。彼經云。時有薩遮尼犍子遊行諸國教化衆生。次至鬱闍延城。爾時有國王名曰嚴熾。其王敬重。從其受學。其人廣爲人說法。次爲說沙門瞿曇多種功德。王問如此法身。從何而得。尼犍答云。此戒爲始。大王當知。以戒淨故。不斷三寶種。以戒淨故。功德無量。若不持戒。乃至不得疥癩野干身。何況當得功德之身。王聞。乙歸發菩提心也

云月燈王士者。雖有色族及多聞者。色謂端正顏色族謂高門大姓。多聞即善四圍陀。妙五明論等。若無戒智。猶禽獸者。經云。譬如況屍著金瓔珞。多聞破戒亦復如是。猶如異類不別也。雖處卑下少聞見者。反前文也。或是卑即貧窮鄙陋。且能持戒。下句結云。從淨持戒名勝士

涅槃云等者。謂一切衆生。皆有佛性。被煩惱覆不顯。今若欲見此性。先除煩惱。欲除煩惱。且須持戒。煩惱盡處。自然見也。若見此惱即名證大涅槃也。若持是經而毀淨戒者。謂毀破此戒。下句云是魔眷屬。非佛子也。佛亦不許受持此經。以違佛。空持無益故

華嚴偈言等者。此中所引明戒是菩薩根本。勸以持之。佛歎當來之益也。以戒淨故。當得菩提也。重引之者。以今望前後三次。借寶之文。是重引也。令誦心首者。勸常記持。故云誦也。心是主身之尊。最爲上首。勸令記憶。常在於心。故云心首也

云四大乘論者。標也。云智論至畏者。若求大利者。佛果菩提名大利。求此果者。先持淨戒也。此標初義一切諸德之根者。此標第二義出家之要。第三義也。如惜重寶善法住處。已來且釋第二根義也。謂世寶人皆愛惜。今護戒亦爾。如護身命者。一切有情皆惜壽命。今令護戒准此。以戒是一切善法住處者。不善皆依戒住。是其根義也。又如無足欲行。乃至空無所得已來。釋前第三要義。無足不可。故知以足爲要。無翅欲飛者。衆鳥昇空。須假於翅翼。無翅不可飛舉。故知翅爲要也。無船欲度者。夫過江海到彼岸者。須假船而濟渡。若無船即不可渡也。故知船爲要妙。下句法合云。若無戒者。欲求好果。亦不可得。謂無戒足。乃至無戒渡。是不可得也。若棄此戒等者。棄謂棄捨也。雖

山居苦行。由如外道。自餓之徒。但名邪行。空無所獲。故雖發願。乃至末文。此釋前標中利義。所願皆得者。謂人天三乘。隨心所願。剋獲有此利也。風刀解身者。俱舍云。人身有百處。異支節名末摩。此云死節。欲死之時。三大解身。火大解時。火燒筋節。令心躁悶。不久命終。水大解時。先令筋爛。不久命終。風大解時。令筋碎壞。不覺不知。問地大何不解身。答俱舍云。以象外三災。外有水火風。內還水火風。既外無地界災。故內無地界患。此准人間。有若天中死時。但有五衰。一衣染垢汗。二頭上華萎。三腋下汗出。四臭氣入身。五不樂本座。此五若現。必死。今持戒之人。臨終之時。風刀解身。縱令筋脉斷絕。心無怖畏。論中解曰。或見好相。自知持戒清淨。故無怖心。由是持戒。得斯利也

言地持至說者。三十二相者。今依般若經。列足善平。輪相。指纖。足相圓。手足軟。鵝王足趺。端鹿王。峯藏身。滿足。上靡生一毛右旋。及金色。常光。膚細滑。七處身。洪直。上身肩轉圓。摩膝。師子頰。四十齒。齊密。鮮最上味。舌長。目紺青。睫相。爲瑟尼。白毫。梵音相。解此偈文恐繁不叙

但以引證戒得耳　又自持戒堅固。又不令他犯戒。得初足下平滿相。如奩音廉底。乃至不兩舌。得四十齒相。問相是何義。答婆沙云。標幟義。殊勝義。祥瑞義也。問輪王相好與佛何別。答俱舍頌云。相不正圓明。故與佛非等。謂不正不圓不明也。謂上來所列三十二相。雖殊並是持戒爲因。更無差別。故云無差別因等。若不持戒。即如文中所說云云。十住等者。彼第十四有二品。初贊戒品云。略贊尸羅少分。尸羅是梵行之本。尸羅是功德寶藏。又是功德住處。能越生死海等。次戒報品云。菩薩能淨持尸羅。得離垢即第二地也。二當作轉輪王。十善化人。七寶自恣。得如是報。廣如彼說云

第二制教中分兩者。制即律教也。律本爲一。依律論爲二也。云先明律本者標也　云僧祇至五利者。三不欲有疑悔請問他人者。玄云。既求持識達理教。不假問他。或有釋云。謂自不有疑悔。設有不決。便咨問他。此不及前。五游化等者。十方佛法。教理無別。若不明教主處多怖。若順教而行者。心怖無恐。是爲篤信已下結也

云四分至等者。雖有五句。約義分三。初一自行。次三匡衆之行。二若行成。便能秉法。被時千載不墜。是故末後興建正法行也。一戒品牢固者。謂念智捨三。令戒清淨。不被緣壞。故曰牢固也。二善勝諸怨者。立云持與破二義相違。如怨。今內心清淨。超於彼也。三於。衆中決斷無畏者。既瑕疊處衆。斷量理無僵憚也。四有疑悔能開解者。曉了持犯。能決人疑。悔五善持毗尼等者。任持戒律。令法不斷。名爲久住。又得十利。如攝取於僧者。但略舉初一也。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四未信者令信。五已信令增長。六難。調七慚愧令安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十令正法久住。 云十至亦爾者。彼律三十七問云。過去佛法幾時住世。佛答云。隨清淨比丘說戒法不壞。名法住世也。現在未來佛亦作是說。故云三世亦爾也 云二依律論者。標也。問前已引小乘論了。何故此又明之。答前是一味小乘執計之論。此中是依律本。或宗於四分。如善見等。是或解釋十誦。如多論等。是或釋二十部中律。即明了解正量部等。總屬制教。攝與前殊也

云明了至於彼者。本音毗奈耶。此言毗尼者。此略言毗尼也。一能種種勝利者。鈔文自解云。引生世出世善也。引生有二。一能引生四萬二千功德正法。二能引生不悔之心。乃至解脫。智論云。若得人天果。爲世善。若得三乘果。爲出世善。二能教等者。疏解云。能遮身口不令起惡。即是能教義。不爲或濁不染。故云身口清淨。不爲見濁所染。故名直清淨。故名向善道正直。故向涅槃。三能滅罪者。疏解云。有二種滅。方便二滅正罪。謂得擇滅涅槃。由戒能遮諸罪障。故云滅方便。由鄭不生。故得罪滅。此二俱尊稱爲毗尼。四能引等者。疏云。能引在家人出家。引未離欲。令得梵住。從聖得有餘涅槃後。轉勝故名引勝義。乃至到梵住者。論中說住有八。一境界住。謂如來依十六大國。二依止住。謂住祇桓僧伽藍。三四儀住。謂行住坐臥。四不捨壽住。謂八十年前住。五分法身。五天住。謂佛常遊四禪。大梵住。謂修四無量定。開梵天道。七聖住。住三三昧。即空無相無願。爲三三昧也。八住無所住。謂住

●但疑剩○擧等八字一作如法即佛法不實

無餘依戒而般涅槃。鈔闕前五故者。乃至之詞也。五
勝人等者。勝謂殊勝。人是佛次獨覺聲聞。皆行其中
者即戒也。若凡夫解行者。亦號勝人。若非此妙之人
何能持戒。今既持之。非勝何
謂薩婆多等者。一切衆生由戒而有者。人天等之果。
皆由持戒而有。故此但約善道爲一切也。故記云。破
戒入三惡趣。亦由戒而有者。屬違戒科中攝也。思之。
功德於彼者。指經論二文。爲彼經是定。慧是論。即定
慧無此功能。故除上下文可知云云
云善至也者。五人持律者。據住持僧寶說也。大集經
云。林一村五法師集四方僧。是名衆僧。如法住大功
德海。若無量人破戒。但但使五人清淨。秉法住持。則
令法滅也。四乃至二十人出罪者。初從一人懺悔說
至餘罪。故云乃至。身既清淨。秉法住持。則令法久住
不滅也。住世五千年者。彼論第十八有二五千年。初
五千季前一千季得三達智。次一千季得第四果。無
三達也。次一千季得第三果。無第四果。次一千季得
第二果。無第三。次一千季得初果。無二果。此是前五千年後

五千年。學不得道果。萬歲經盡滅沒。但剃髮染衣耳。
若准佛法住世。得果是前五千季。若論但有佛法住
世無果證。是後五千季。今抄所引。列是後五千也
五百等者。據理合云。佛若在世。以佛爲師等。今闕此
言。故言乃至也。若持五戒即見法身者。持戒即戒淨。
因戒生定慧。即得知見。故持五戒即見法身。若護法
下。喩雙明也。謂離法無佛。離水無虫。若護法即護佛。
護水即是護虫。飲水便是殺虫。破戒即是損佛。故云
飲水殺虫之喩也。緣起如下文說
云薩婆多至也者。初據結集時說。石室內五百羅漢
異口同音皆云。先集毗尼。毗尼是佛法根本。故契經
不擇時處等者。反釋上秘義也。不必須半月說。故不
擇時不要在法界。故不擇處。菩薩聲聞天仙等說。但
佛印可便名爲經。故不擇人。律則不爾者。反上文也。
云云分別功德論者。彼云二部僧尼說二百五十戒。
事非外官俗人所行。非沙彌士女聞見也。又引大莊
嚴論者。轉釋上文不令俗人見聞之義。謂恐凝劣薄
不堪守護持於此戒也。女云三乘聖人有智故勝敬

重戒得二蕃罹下愚之辭擬而又劣輕戒故墮三惡
道也若准大莊嚴論是大乘論合在前化教中明今
但約文勢於後故在此引古來不體妄非鈔文
云二違戒至明激約二教雜明者化制爲二也非如
前科大乘小乘及制教經論各有科目次第而條別
今雜還引化制二文或前或後文勢相從處即引更
不作科目次第故云雜明也
云十誦至亂者小得心已便謂已聖者但解五停心
觀總別相念等名爲小得心已已由止也便謂四果
之人與我不別故云已聖二白衣生天等者羯磨疏
云俗人無法在身但專信故得生天也出家有法爲
世福田乃反毀犯妄受信施開諸過門令多有情習
効故入惡道三有人捨世間業等者如吉栗枳王經
云王夢大象在一室中其象方便將身於窓牖中出
得其尾却礙出不得佛言此表釋迦遺法弟子捨家
出家貪名愛利破於佛戒四破戒人多人佐助者如
釋云經云王夢獼猴身無威德衆生以四大海水灌
頂立之爲王此表釋迦遺法弟子立破戒比丘爲僧

首共相佐助即此意也乃至羅漢亦被打罵者玄云
律文在打字也
不自修身戒心慧等者與涅槃弟子二十九卷同今
取意解經云若比丘不修身無常不淨名不修身若
不觀戒戒是一切善法梯橙名不修戒若不觀心慧
躁動制調伏之名修心若不觀智慧有大勢力等名
不修慧也二畜沙彌三與他依止此二種約師不教
調致此沙彌及新受戒者造作惡業故不知三相者
遣他淨人掘地不作淨語云知是看是直言爲我掘
地即不淨語也斷草亦爾溉水者（古愛反溉灌之時不作溉僧今但作呼）溉者
餘文易知
云四分至正法者持法者修多羅師持律者毗奈耶
師持摩夷者阿毗達摩師摩夷者蓋音訛也應云摩
怛理迦此云本母阿毗達磨之異也謂不教出家五
衆及在家人等便命約無人結續是法滅也
云十誦至故者彼三十四云諸比丘廢學毗尼便讀
誦經論世尊訶責遂對面讚雜持毗尼最爲勝妙第
一諸比丘作是念佛讚毗尼我何不學戒時有上座

長老却從彼隨學律也
引雜含經經云長老上座中年者總束爲四位初夏
至九夏名少年十夏至十九夏名中年二十夏至四
十九夏名上座從五十夏已上名爲耆年長老謂初
不樂戒初見樂戒者不歎美非謂一向不學後還習
學我不讚嘆者下自徵釋云何以故餘人同其見長
復受苦故謂律中先制五夏專於律法令既受後不
受樂違佛制得吉如四王天劫數長遠墮地獄受不
饒甚苦也前段文中約一向癈學卽云呵責移段據
初不學移仍舊學但云不讚歎與前爲異思之
云中含至相者准下畜寶戒引涅槃經云我諸弟子
無人供給爲護正法便卽聽畜令付篤信檀越今云
不聽者約不持戒者說也摩耶經等者彼云八百歲
後諸比丘樂好衣服縱逸嬉戲九百歲後奴比丘婢
爲比丘尼一千歲後不樂不淨觀一千一百歲後毀
謗毗尼千二百歲後作非梵行生男爲比丘生女爲
比丘尼抄闕此句千三百歲後袈裟變白不受染色
千四百歲後好樂殺生貪賣三寶物(上且引經)今師製鈔

唐初武德九年已經千四百餘若前後諸過皆已見
之其中袈裟白未曾目覩鈔主意謂西天有事反問
彼梵僧又云佛涅槃後未曾見有白之事古今諸記
所釋有殊初解云謂不持戒不染法味名爲變白今
破云經文既約事變不合於法上也解玄記准大集
經云王大施諸比丘已問比丘法王言師等在此住
我等當養活爲我說法我當志心聽諸比丘嘿然無
有說者王再請亦然無有說者王白諸比丘不知法
耶語之袈裟變白染色不復現皆從床墮落宛轉在
地今破云此雖約事變白有教爲懸然摩耶經約佛
滅後一千三百年說上來所引大集猶是佛在之時
似於違也順正記云今時僧尼不依法而染但作淺
赤葱之色約略變於白色耳今破云既染作淺色卽
與經文不受染色義全乖今依法寶申於正解唯付
囑儀亦云佛付法儀龍朔二年有那提三藏將至京
與鈔主同翻譯六卷成文後文云佛欲涅槃之時勅
文殊菩薩將佛僧伽梨住須彌山頂起塔供養又勅
帝釋諸天雨花散於衣上又勅風神王吹去萎花更

雨新者。又勅觀音普賢菩薩。於閻浮提。收萎花起塔。時會生疑。時有小舍利弗問佛。佛言我涅槃後。千三百年。袈裟變白。今轍預前撲之。直至法盡亦不變白也。歎爲定義。問鈔何不明。答鈔是武德年製。付囑儀。是龍朔年在後也。又問感通傳何不叙。答傳是顯度年製。亦在後故云云

云智論至持戒者。此是論第十五卷文。寶云彼論皆引喻合法。今多將喻向上致有破句之失。請細尋抄意。如塚者。死屍居處也。破戒人身中。法身慧命已死故。枯樹者。謂無枝葉花菓。破戒人。萬善花菓不生。空有堂堂六尺之體。由如枯樹不別也。羅剎者。食人身肉。惡心轉熾。破戒人害法身。惡心不息。由如羅剎也。大病人者。謂鼻穢人不嘻近。破戒有二犯。鼻清淨聖人不憙親近。毒蛇者。害人身肉。破戒能害法身也。雖復等者。着法衣行非法。必感鐵葉纏身。體非法受用食人飲食。心感洋銅器。又破戒既不消他衣食等物。受施如賊。死後必入地獄也。如是以下誡勸易知

云問至中者。論十五卷中。因釋般若義。有斯問也。罪不可得等者。若人捨惡行善。是爲持戒。云何言罪不罪不可得耶。答中有三意。初理觀雙稱二。若肉下舉喻顯非三。今謫下疏出簡濫。論云非謂邪見麤心言不可得行空三昧者。心與理冥。性相寂即罪福俱無。故勝鬘云。我心既心罪福無主。可言罪不可得。與牛羊無異者。牛羊有眼。但見於相。不見無相。今人無慧眼。但肉眼見者。唯見色異於空。不見色空不異。故與牛羊無異也。立云彼但云肉眼所見。名爲非見。無牛羊等　語謫下鈔簡濫也。疏出者。疏疎也。疎決疎通爲義也

云四分至道者。謂身戒淨。即同說戒羯磨二種。僧住編破一戒。棄在衆外。豈非自害。凡破一戒。爲俗呵。僧責舉擯。佛又種種呵厲。故云智者所呵。四悔不持戒之恨。自破戒也

云十誦至長者。彼第二十八。增五文也。抄合二五爲十。法彼離問佛有幾法令法滅沒。佛言有五。何等爲五。一有比丘至正受。二又不能令他解了。三不能令至威儀。四有說法者。不能如法教。鬪爭相言。鈔闕此

句。故云乃至五不樂阿蘭若處。鈔改作法字也。又不隨法教。已下是次五文也。一鈔闕下半隨非法教。二不隨忍法。鈔闕此句。三不敬上座無有威儀。抄無有字。足者字解。云不敬即無威儀。非謂上座無威儀也。亦可深防恐不敬無威儀上座。四上座不以法教授。上座說法時。愁慳令後生不得受學修多毗尼阿毗曇。鈔闕修多羅及阿毗曇。意在毗尼也。五上座命修已後。比丘放逸。集於非法。失諸善法。是名滅法。反此不滅也。好作文頌已下。此是別文。非闕五數。今為鈔除第二。以此充五。謂末代好樂世法。如此非出家者所行。是隨不思法。三乘聖法。出家所行。今不肯修學。是不隨思法。律總相明。鈔指事說也。

會本捘卷上一之四

○集僧篇

分二。初標名。二釋。云集至二者。先來意。次釋名。初中前篇標戒為宗。指於法體。行相既知。身佩聖法。興建有依。必秉法住持。須憑作法。作法之要。先須集僧。僧有遠近不同。故次辨其通局。二釋名。初云集僧者。集謂能集。即作相等七種。僧是所集。即盡界而來等。

今以疑脫

減擯通下闕

若據多論有五種僧。一群羊僧愚癡者。二無慚僧破戒者。三別眾僧不同者。四清淨僧持戒者。五第一義諦僧聖人也。又見論有四。一者有慚持戒者。二無慚破戒者。三群羊愚癡者。四眞實聖人也。又十論經四種僧。此通凡聖緇素不同。聖乃至四果四向。素謂在家證果。亦號第一義諦僧。今言集者。法寶云。五種四種皆集。將來後篇方簡。玄記中有兩解。一義與上同。二解云。五中但集後二。四中准集初後者。今且依上解。次解通局者。寶云。可分別尼聚落集是通。不可分別六十三步是局。蘭若無難五里集是通。有難七盤陀量集為局。道行六百步是通。水界洒及處是局。此約自然辨通局也。有戒場大界四處集是滅。無戒場大界二處集是局。三小界不立相。直指坐處。此准局。此約非法界辨也。或有釋云。自然作法標界分齊內有人集來。並是滅。分齊外不要來。並無別眾過為局。任情思之。若約僧說者。四人是僧體。秉得三羯磨為通。隨事不同為局。只如四人但作結說等法事是通。邊方受戒等不得。又是局。五人邊方受戒是通。被中國不得為局。十人能辨中

國受戒是通。懺僧殘不得。又局二十人懺罪等並得一向爲通。前中狂望有誡。有局。篇者章品。嘉號。第者不亂之詞。二者增加之數。故總標云云

第二依篇釋中諸小科不更列也。初云僧至位者僧者以和爲義者。此句亦爲破古人云梵語僧伽耶翻爲和合衆。約體四人辨結說等事法。故云和合衆也。今云衆字有濫。如三人亦名衆。未能辨羯磨等法。應不名衆。若云四人辨說戒等云名和合者。即一二三人元無六和之用。有二重之過。是以鈔文直言僧者以和合爲義。但標僧字是存略。梵便欲得三人二人一人總號爲僧。但言以和爲義。即一人亦須具六和。豈獨四人方名和合。今此和合但是僧家義用。故云以和爲義也。六和者。戒見利身口意可知。對此略辨僧體。羯磨疏云。約律准論所成實意。攬指成舉。攬陰成人。人假爲體。今還以四人陰本爲體。又云僧寶之體要假法成。承法則百千非用。等若不齊集相有乖離者。於六和中後三不和也。即人非攝四儀皆別是乖隱沒隔障等是離。以人不集。秉法不成。被事亦非具三非也。云故至通局者。開二章也

云四至打者。准律卅四說戒法中文也。羯磨疏云。所以先敷座後打揵搥者。由聲告即集。床座未施。停侍悽惶非成將務。制定座具在茲。爲此則總明集僧之軌度也　五分等者。彼二十二云布薩時不肯集。癈坐禪行道。以事白佛。佛言應唱時至。若打揵搥等。不知雖應打。佛言令沙彌守園人打。初客沙彌打不知處失時節。佛言使舊住沙彌淨人打。便多。佛言應打三通。三通如下說。不知何木作之。除漆毒樹皷人手不堪爲之。餘木銅鐵瓦鳴者聽作。實云文中是瓦字撿彼律文云。餘瓦木銅鐵鳴者聽作。即瓦字在上。分抄迴互在下也。有錯書凡字者非也。二時者大小二食時也

侍疑待

雖疑唯

云十誦至也者。此是提舍尼戒中比丘在蘭若處逆食女人也。引此證俗人得作相也　增一阿含等者。彼云夏竟以欲受歲。令阿難擊揵搥集僧。阿難往講堂手執揵搥作如是說。我今擊此如來信皷。諸弟子盡皆普集。即銘此鐘聲召集爲信也。動物之心名皷。

其疑異

引此文亦爲證前比丘得作也　云十誦至也者。此
文有二意。初正明二聲論下轉釋維那義。引文本意。
令立維那唱至時及打揵搥也。洒掃塗治者。謂西土
食當處多立土堆。一卽於上坐。一卽安食。其坐時謂
踞坐垂足踏著地。不得懸。亦如此土繩床上坐垂脚
平踏地。相似面前一土堆號爲食。按敷淨茆草。然後
安食於上。如是淨衣踞坐防於惡觸。然其土堆之類。
仍須修飾塗治等。此方雖卽無土堆。又不踞坐。亦有
床橙鷹席之徒。准合洒掃修治令如法也。淨菓菜者。
准彼又云無人交淨菓菜。無人看苦酒中虫。飲食時
無人行水。衆亂語時無人彈指。以事白佛。佛令立維
那也。或云羯磨陀那。梵音不定。若云維那。准智論云。
翻爲寺護。若云羯磨陀那。此云授事。又准十誦三十
四云白二法差之。今但白衆口差也。聲論翻爲次第
者。謂五明論之一數也。所言五明者。一內明謂諸佛
語言顯示正因果相。二因明因謂立論者言明謂敵
論者智。三聲明善解一切語言音聲等。四醫方明善
解病根知病來處。五工巧明善閑一切工巧好藝等。

好疑技

界疑四分〇令疑今下句

今卽是第三聲明也。餘文可解
云若至鐘者。若准文中七種集法者。引四分集僧法
也。量影者。以一尺木日中取影爲則。破竹作聲者。謂
將一丈許竹。破開一頭。全一頭手執。全處搖之作烟
者。如今時軍家烽火相無別。吹貝者。說文云海介虫
吹之可發聲。卽今亦號蠡也。打鼓打揵搥。下文釋之。
若唱諸大德布薩時到者。本非四分七種之數。謂七
中有打地一相。似涉濫非。故鈔除之。乃將此唱令替
之。還成七也。羯磨疏云。召僧七相不離色聲。量影望
烟是色。餘五是聲。又此七相皆約僧衆大家預皆通
知有此契約。方爲集法也。亦不言比丘爲之者。謂上
諸部經律並云比丘亦得作。如增一阿難揵搥等。十
誦令維那打等。此界不言比丘爲之。令師意顯取於
諸教比丘得作。羯磨疏云。如律令舊住淨人下位打
者。此召僧法制。非具道所爲。必無二人方聽衆助舉
彼證。此足知鈔文前舉諸部後准僧律臨時詳用。
抄引出要律儀翻揵搥名者。犍字有聲無字。令借此
字。以巨寒反。搥者木地音。經中亦號犍稚。稚地相近。

◈投疑設

錯書爲搥字皆是抄寫錯漏故餘如文也
云上至投者結上生下文也　云凡至中者然後淮
文鳴鐘具如集僧法中者指軌度圖經明也淮大唐
區宗記云後周武帝毀二教後集僧道中簡取有名
行者於內置通道觀安之鑄鐘一口在觀懸掛每至
下朝之後集僧道論優劣後周帝崩隨文帝登位移
舊長安於龍首原置斷長安城東西兩市一百二十
坊遂以一坊置寺寺名興善一坊置觀觀號玄都以
通道賜鐘與玄都觀被興善寺僧普廣請歸興善後
因淨人不解打鐘致有擊因請大師製此圖軌彼云
念三寶存五衆各八聲以四十下乘之三道卽百二
十下爲節今則量時約衆最少二十七下爲量八節
各三成二十四更加三下總集三乘中則四十多則
百二十具列三法今此指彼故云集僧法中也
云雖至用之者雖人並爲之多無揩式者謂打法人
皆作之多分無揩摸淮式大有科要多少節解之注
者科分也要約也多少節解者打數不定也彼云集
比丘打四下集沙彌打三下優婆塞二下集淨人打

◈滅疑作減下同

◈三疑四

◈□疑二十○□□疑定量

一下但時所同機者今行事打法多不依經本故云
同機雖易而難者一解云機上經文雖易立今打法
是難二解云謂經中集大僧打四下乃至一下雖易
然界中廣闊難聞且依初解　今滅立一法總成大
淮者標今異昔也滅立一法謂立百二十下爲其一
法總成大綱淮式此乃生起下文三下三十長打四
十緊搥四十都百二十下之由漸也不同諸記中說
恐之謂約僧多少等者釋上大淮之義也界中百千
萬人爲多下至三五人爲極少也就事緩急約對商
事有緩急故量時用之者酌量時節早晚或有緣集
等而用之且如僧多難集卽多打人少易集卽少打
或雖人多日時欲過及事緣稍急亦少日時由早又
無難緣等亦多打一切臨事看時酌度而行用之然
大綱不出一百礙下爲□□其間近促卽有劣僧多
少緩急量時或四十八十等不定也
云尋常至也者此段明三下也尋常者大小食等生
搥之始者初舉杵擬鐘虛揩十下似聞十一下已去
漸稀漸大直至三十七下待此聲絕加一下集聲聞

聲絕。又如一下。集緣覺。聲絕又加一下。集菩薩。謂此
三搥爲三下也　佛在時但有此三下。故五分云。打
三通。等一下爲一通也
云後至者者。明長打也。他請者曰。剃膩吒王請也。緣
起如下文。此但略舉。未要廣說之。其生起長打之初
亦同三下。者此有八十下。初四十下生起。如初三下
時不時不別也。中間四搥聲盡方打者。至第十八下
聲絕打一下救地獄苦。又一下救餓鬼。又一下救畜
生。又下救修羅。謂諸此十九二十二十一二十二。此
之四搥爲長打也。若准三千威儀經。集比丘四下。比
丘若來餘衆皆集。不妨救苦。又是集僧兩用。通得。如
是漸漸緩搥漸概漸小。乃至微末者。從第二十三下
之後漸概（居致）稠也密也。漸小即聲小也。乃至微末
謂從三十下向後直至第四十下。似聞不聞名微末
也。方復生搥同前三下者。此段明後四十下也。初亦
如打三下時。至三十五聲絕又一下。三十六又一三
十七也。聲絕又打一下。三十八。已上三搥繼前三下
時三乘人也。三十九四十此二下連打號曰息搥

如疑作加
曰剃疑[illegible]
又下疑脫一字

參挍者。前後二段是五分中間。曰搥是經文。文居中
名爲參挍。律但通明集法。說打數不同。古師共五斯
義。可以依而行之。從始發聲乃至微等是今師義。設
亦有請來。盡此鐘檥於臺閣上。故云鐘所也
云然至息者。謂約今時打鐘之人。建心標爲發慇重
意。等焚香禮拜其鐘。臺上合有形像等。讀文便是。無
義可解　云故至云云者。前文文後因他請。即是王
之所請也。准傳傳佛涅槃後六百年中（玄記中音一字）罽
膩吒王與安息國王戰。獲勝。殺彼九百億人。聚極殺
兩賢信人。其罪除重。一人臨殺時稱南無佛。一人稱
南無二字之時被殺。未知歸向何者。爲佛菩薩聲聞
等。既已被殺。只當（去聲）半人。既殺此二。罪重時有屬鳴
尊者。而慜於王。恐入惡道。乃化爲地獄。王生怖懼。遂
與說法懺悔惡業。其罪得滅。時王又嚴駕四兵。罰三
海。軍罰二海了。准北海未罰。王所乘馬屈足不行。王
語馬曰。若更得北海。我永不乘汝也。王尋患瘧。諸人
惡（音汙）之。坐王頭上。因此命終。於大海中作千頭魚。劍
輪在空。隨斫隨生。須臾頭遍於海。近海有一伽藍。維

曰疑四〇文上疑脫闕字
臨疑貪

那打鐘應海釼輪暫住王遂遣信白令爲我長打因此釼輪自滅王得脫苦（已上依傳中叙錄）淮南南千頭魚者魚身在水中人面在水非謂千个魚頭今時所說及壁畫皆作魚頭故知錯也又文中云遣信者遣何人爲信卷傳中不言傳信之人今卽未知何人與白羅漢或有云遺商人有云託夢之類者蓋是意況而談終未聞典思之此並因緣相召自然之理不妄者凡業有定不定受苦有止不止若作業定諸佛威神亦不能救若不定業不遇緣卽受若遇强緣便不受今此是過去善爲因打鐘人發願爲緣故得聲傳共滅自然感應道理不已巳由無也有說打鐘人願心爲因鐘爲緣雖有救苦之心若不假他鐘聲爲增之上緣且不得又雖打鐘若不標志又無感應如此因緣二彼相召方能救苦此解亦有理也余親承下引事證也續高僧傳云西京東禪定寺今莊嚴寺是時有智興律師俗姓宋氏洛陽人也依首律師學陪大業五年仲冬月次當維那常自打鐘有同寺僧法名三果有俗兄隨從煬帝南遊江都中路巳沒初無凶告後通夢語妻曰從駕達於彭城不違病死生於地獄被於五苦辛酸叵言誰知吾者賴得今日初蒙禪定寺智興律師鳴鐘發聲響振地獄同受苦者一時解脫今生示處思報其恩具絹十疋奉上并陳吾意妻驚覺說夢之由初無信者尋又得夢至於師巫咸同前說更經旬餘凶書奄至恰與夢同遂奉與之而興自陳無德並於大衆大衆咸問何緣感此典師答曰余見付法藏傳罽膩吒王釼輪停事增一阿含聲鐘功德敬導此徽苦力行之每至登樓寒風切骨露手捉杵肉烈血凝致敬度誠勵意無怠初則願諸賢聖同入道場後乃願諸惡趣俱時離苦不意微誠遂能遠感衆伏其言以貞觀六季三日卒莊嚴寺春秋四十有五

云世至捨者簡濫也又有三意初標知淨之語二不通俗僧共爲之事三勸捨之四分云打揵椎阿含經云擊揵搥智論云揭鋼揵搥故云打擊揭等謂俗人與僧同得作者不用作淨語故云不滅於俗及與自爲若俗得作僧不得作者則要知淨語故羯磨疏云

覺疑齊

賜疑場

今有人云知鐘者云是淨打鐘者是不淨夫知淨自不能爲令他他作之故言知淨鐘則不爾自他通用何得避之早廢捨者疏云知鐘之語雖非巨害知法之人可以爲忌故勸早捨也已上集僧軌度已竟

云二至局者來處通局者通標所集之僧行來處所有通有局通是廣義寬義局是狹義違義也初明處之分齊者謂約自然作法處所分覺自然如可分別盡城墻爲分齊不可分別六十二步爲分齊乃至水界水酒及處十三步是分齊作法界如有戒賜大界四處爲分齊乃至三小界指坐處爲分齊也二用之通局者約僧說也四人僧辨得一切羯磨是通隨前事時區分五十二十等及一人乃至二十爲局也又分齊與通局不別下文用僧中云二明用僧分齊故知一般但製作家迴互名言似異耳

云初至說者彼云結界原始本欲秉法乃至總意如此是來意又未制作法以前說通自然是制後因難集便隨境攝約四處有四不同定量分六相差別是開也已上自然開制若論作法或作大法地弱不勝

度疑處

是制如來曲順物情聽隨處結是開此是作法開制也如此開制不同並指下說云今至別者謂今此中直明自然作法二種之數作法有幾種自然有幾等

云若作法界三別者一有場大界二無場大界三三小界爲小別也云有至集者有戒場大界四處各集不相妨礙者亦據餘法事若大界內作說恣不論內外通須集來故羯磨疏云若作其餘羯磨則隨界分局人卽如今抄文四處各得行事若無場大戒二度如文中可知故疏云若論無場大界二處別集以界之內外咸有制約可從集故除前戒場及空地也小界等者疏云以界局在身今坐外無法隨人集結故無外也若許有界別納呵人今於此三位中說通局者若作說恣法內外總須集是通或作諸餘羯磨隨界自攝爲局上依疏解也　問說恣二法場上有僧須來餘法何不要集答羯磨疏云此二攝取僧法住居行淨之人故制界之內外並通集故羯磨餘法所被多途無局於時多緣別務若制通集還復於勞雖有前開終無後益所以文中同說戒也戒場中亦有兩集依

制是局或有難等開於上說戒為通若論小界無通
准局疏云無制個人雖有不集
次辨自然云若至用者此段鈔有四節初總標二謂
下別列三皆不為下釋名四當律下指用他部皆不
為物造者夫有戒之類皆假人物造作如成此之四
界不用人力施為方有隨人所居即有分局謂隨比
丘所到處任運有界起如月暈隨月也各有分局比
丘若在可分別即依可分別為局乃至水界水洒及
處十三步為分局等故號自然之界也鈔文既云隨
人所居但約一比丘隨此六相之中所居便隨此界
有自然分局不同順正須約四人方有自然界者非
之甚矣問此四種自然四分有為依他宗答文如鈔
可分別依十誦不可分別依僧祇乃至水界依五分
等云云
初聚落中有二者四中居首曰初也村住曰聚隣里
落可分別為一不可分別二獨磨疏云一則院相可
分別二僧在無易委不可分亦二以村聚散落無有
恒壖二僧雜鬧往返難究今以四句分別一人可分

此集二字疑衍

別處不可分別二處可分別人不可分別三俱可分
四俱不可分上四句中准第三句依聚落院相集餘
三句皆依六十三步集亦有錯解者知之
云可至衆者若可分別者謂四句中第三句也人處
二俱可分別又須從前未有作法界處方准此集此
集也如漢明之時騰蘭初到造白馬寺及南朝僧會
來時吳主與造建初寺等此二皆得名為人處二俱
可分別也引十誦等者彼二十二云諸比丘於無僧
坊聚落中初作僧坊未結界爾時界應幾許問也佛言
隨聚落界是僧坊界落也不論僧坊周與不周但依爾
遶聚落集以聚落相强故注文等者此指十誦四十
七增文也波離問佛聚落中初造僧坊齊幾許作界
佛言隨聚齊行來巳上律文謂十誦有兩節之文前白文
所引即二十二卷今注文指下文者即四十七卷文
也言行事處者謂聚落城壖外遶行路來往處所也
此制分齊者彼云謂箭射所及雞飛及處慚愧人大
小行處制此處以為集僧分齊可有十三步巳來也
若僧坊結界集僧之時此聚落外分齊內有人仍須

蟲集。四分聚落界取院相者。當部聚落界。但齊院相內。故律。從若城壍。畔若園林池樹石垣墻神祀舍等。鈔意云。四分既約院相內。今若集僧。但依十誦第一節二十二文。隨聚落界。即僧坊界此內不許別衆則義勢相關。若依第二節四十七文。集他院相。外分齊內僧者。即與當律限約不等。恐人迷此。故注簡濫也。若爾既云四分無文。何有依院相之說。答四分雖有聚落界相。別為餘事。不為集僧。無亦是無文也。已上正解。竟若准玄記中。作勢分解。尺文中有分齊之言。錯認以為勢分。便云彼四十七云。鴿飛所及處等。古人評云。應有百步。即聚落體。外更有百步勢分。勢分內有人須集。鈔意云。四分僧界無勢分。衣界有勢分。實云。彼律兩節。律兩節之文雖殊。然俱是界。體無勢分之說。前據院相內。體下據院相外分齊內。亦是界體。今但簡不取外。體准依院相內。體集人。抄既不云勢分。何得妄釋。況乃外部僧衣二界。並無勢分。何言十誦下文僧界有勢分耶。無理思之

云問至僧者。問意者。謂蘭若處僧坊院相不周。即依蘭若五里集僧為定。不在疑情。今或僧坊墻院。四畔並周迊。為復還依五里。為約僧坊集人　云答至人者此文意道。准十誦云。隨聚落即僧坊界。今若蘭若處僧坊周迊。即同聚落不別。文中云分者即是不別也不要依五里集。只此僧坊便同可分別。聚落彼堂肥中。蘭若中僧坊不論周與不周。皆須依五里集。猶如聚落中有僧坊。不問周不周。皆依聚落集者。今破云。聚落中僧坊雖有院相。以聚落強能攝劣。故所以須依聚落集。今蘭若處僧坊相周。蘭若相便被攝。却不可更五里也

云故至界者。文有兩意。初引蘭若文反顯。二故知下即成村義。引十誦五十三文。彼云。若比丘無聚落阿蘭若處。始起僧坊未結界。是中齊幾名為界。佛言一拘盧舍。既言無聚若蘭若。始欲作僧坊。故知未有院相。由是蘭若空迥。欲句此起僧坊。先結戒也。明知先有僧坊院相繞周。即同村界不是蘭若

云律至僧二意。初辨四相不殊。二結歸蘭若。若准此律盜戒中釋村界四相。一周迊垣墻。二周迊栅籬。三

籬牆不周。四四周有屋。至下離衣戒中。解僧伽藍四
相。指同前盜戒中說。既將藍指村相當。知二界不別。
引此文證。但使蘭若四相周迊。便同村相。須依四相
而集。或蘭若相壞。亦依五里集人。自得無知之罪。必
院相不周。乃依五里云云
云若至立者。此明不可分別。聚落集僧分齊也。若聚
落有僧不可者。知此標人。不可分別也。僧祇中若城
邑聚落界分不可知者。此標處不可分別也。即是前
第四偈。句用五肘弓等者。准祇第八明菴婆羅樹界
也。爾時佛在舍衛國。有婆羅門問佛。我欲種樹如何
令其根莖端直枝葉婆娑。佛答彼云。用五肘弓七弓種
一樹。時彼既去。尋即波離來問佛。不可分別處集僧
分齊。佛便將前種樹方法。以七樹六間答之。因號菴
婆羅樹界也。云七樹六間。一間有七弓。一弓五肘八
尺。五肘九尺。七弓爲一間。一間即六十三步六尺爲
步。以計之便得十步半。六間即六十三步也。云不同
前解。下破古執也。古人七樹有七間。今云如衣界八
樹即有七間。便有六間。何處有七間。即剩十步半界

也。古云樹根兩頭各有半間勢分。今破云。僧界既不
可有勢分。何得妄加。古又云。圓圓種樹兩頭相就。便
成一間。今破云。縱使圓圓而轉。亦非六十三步。如菩
見云圓三經一。若圓有七十三步半者。經過只有二
十四步半也。故羯磨疏云。斯非界受。穿鑿大甚。何處
有樹。即以樹量。律約世情。假以相顯。如上所說。立今
破昔。廣在疏文。故云如義抄廣立也
云二明蘭若具足。梵云阿蘭若。亦云練若。阿之言無
蘭若云事。即閑靜無事處。云統至明者。統(他綜反)通也。
多種者。此律有六種。如鈔列名數也。頭陀者。極小近
三里。能遠益惱。寄衣者。謂不作日限六夜寄衣。三
盜戒者。文云蘭若靜處盜物。即盜戒蘭若。四僧界者。
即大界五里集僧。五衣界者。即下蘭若設衣八樹七
間。六難事者。即提舍尼中迥遠恐怖畏難。即蘭若受
食戒也。且明僧界者。六中抽取僧界蘭若。此中明之。
餘下隨明者。頭陀如下卷說之。寄衣如中卷三十中
說。盜戒亦如中卷隨相中。衣界如中卷三十中明。難
事亦如中卷隨相。故云餘下隨明也

云闕至定者闕若一界諸部不定也多言僧界豈一
拘盧舍者十律二十二云諸比丘於空野處初作僧
坊未結界爾時齊幾為界佛言云一拘盧舍是中不
得別作布薩羯磨僧祇亦云一拘盧舍俱舍了論雜
寶藏並云一拘盧舍若爾既諸文中皆云一拘盧舍
元來是定何故前言諸部不定耶答辨量不定也故
羯磨疏云諸部皆云一拘盧舍不定大小如僧祇云
二千弓弓長五肘十誦云五百弓弓長四肘此乃祇
文太遠十誦大近俱舍二里半亦近了論疏一鼓聲
間者疏云鼓亦大小不定不可為准引雜寶藏五里
不近不遠方成行事集僧方齊也可知
云若至八寸者有惡比丘作別眾留難也大界內作
法不得以事白佛佛言於無村阿練若處結小界受
但使前人未入界七盤陀界陀應同意者疾疾結之
初結之時即准見論如鈔所引也盤陀者大德云西
天量之通稱也一盤陀二十八肘七盤陀二七十四
百四十肘更有七八成五十六肘并前百四十豈非
九十六肘肘各尺八總有五十八步四尺八寸者一
肘尺八十肘成三步百肘三十步九十肘二十七步
六肘又成十尺八寸即是五十八步四尺八寸也
云三道行至舍者大德云行界有行法住作法二種
分齊各殊今抄所列者且約住作法也多云比丘遊
行時隨所住處等明知據住作法集僧分齊彼論第
七云縱廣拘盧舍界在此界中不得別眾食及別作
羯磨亦不明大小者論中但云拘盧舍界不定量之
大小也此論中但云拘盧舍界不定量之大小也此
論已下今師和會多論解釋十誦律文律中云拘盧
舍者長五百弓弓長七尺二寸如是以步率之便有
六百步也若至布薩時住作法者結界大小一切臨
時自著若初集僧之時縱廣六百步內有人須集問
四分道行時開別眾食今文中云何不許別眾食耶
答准彼正行之時疲乏之時是有緣諸教同開若暫
住雖在道中亦非正緣故不開今言不得別食者約
暫住時說也思之玄云若行來困乏俱開今約集僧
分齊邊故制已上依鈔消文據住作法竟次於文外
懸辨行作法者准僧祇二十八云道行界若比丘共

商人行至說戒日有恐怖難商人不能待得即須行誦戒羯磨先辦盛齊幾許得誦戒竟隨指山石通結取此乃標寬界狹依標集人欲結界時道中申手相及處坐已唱相秉法結成即起行誦戒亦須相及申手內誦竟准前坐已解之此是一聯之法聊知空礙兩分身耳

云四至者大德云於中亦有住作法及行作法今鈔所明亦且據住作法也准五分十八云佛告諸比丘一切湖池一切海皆不得結作法界若有水界中行以衆中有力人水洒及處爲自然界有解約中客有力之人不健不願洒水即十三步稍定若隨衆中最最有力人即不定引善見論者准彼十七云一切江河不得結作法界若擲水若擲砂已外若有比丘不妨也取水常流處深淺皆得作自然湖水不得以乍溢故若在船上若崩岸有大樹根在水中不得繫著水內有蟠根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中有大石或浮木總是水界攝已上律文謂離地者此約離陸地不是離水底地羯磨疏云問云上水中石木

及碇等既與底地連何故判得答舉例云如比丘安居應熱衣履岸入水浴明相出失衣此比丘脚豈不著地由是水中與陸地異故失衣今引此例故知鈔文離陸地也與律論二文違習水中不許結作法界復云有陸秉僧大教僧祇云地弱不勝不知如何答羯磨疏云唯五百問論得結無疑此律論不許者以水虛浮體相難識今則約岸分標義亦可得如僧祇有溯五處標結兩邊水內取三由旬恐持欲度標出界故又如四分江河而結即爲明證故五百問云水中住船得結等今若據住船作法者依文中先下碇石令船一定次即四面准文集僧後乃傍船緣唱相結之縱船內有白衣等且令上岸或不肯上即但齊有比丘處唱之反顯有白衣處是界外也不得傍岸唱相結法思之已上鈔據住作法標狹界寬依戒集人因便明之結法相貌也未知行作法如何准僧祇文通結取界即標寬界狹依標集也若准此義就上六相盡有依標集僧故羯磨疏云六種自然相中結者標狹相寬盡依自然集若標寬相狹盡依標集云

*著鈔作不

巳上疏文 問准莫成七相否。答寶云。六相各別。互不相通。依標立法。一且通六相。六相是本。依標是末。標末歸相本。標依相起。故不成七。如此分明。如今由有未知者。諸細思之

云今更總論二界之體者。上明三種作法。四種自然。一一別釋已知。今總更明作法自然之體。故云今更云云 云答三至隅者。謂有場大界。無場大界。三小界爲三也。隨處結之。不定體之方圓也 云若至不定者。總舉自然體不定也。若分別聚落。相爲自然。體隨彼所在。不定方圓。不可分別。自然之體。四面四維。若有別界尖邪。不定若無別界。此界定圓。若論蘭若。無難五里之內。若有別界尖邪不定。有難亦然。道行界者。遇水或樹。則不定水界。近岸亦爾。故云若論自然。則有不定。云若至圓者。謂一切依聚落處所。故不定也

云若可分別人解不同者。玄云都有三種。一約身四面定量不同。二約秉法廣狹不同。三約自然界體方圓不同。有師云身四面各取六十三步。有師云四面各取三十一步半。此約身面不同也。二者有師言。一面各取六十三步。兩衆百二十六步。有師云各取三十一步半。兩衆都六十三步。此約秉法廣狹解判不同也。三者有師云定方。有云不定方圓。故云人解不同。今觀文勢。似不相應。下兩段中各自有標起。今若於此總說至後消文。便成繁雜。今言不可分別人解不同者。准據當科約身面定量。以說不同。諸思之

云問至耶者。此約集僧取最外邊人身面向外而問也。云答至相者。謂比丘身四面向外。各取六十三步。未論量作法之時節。故彼文云已下引證異衆相見。彼此相望只六十三步。故云七樹之間而不犯。則不論界相者。若約自然界相身一面。准有三十一步半。今言六十三步者。且約二衆相望倍說也

第二云問至狹者。此問意道上且通約二衆相望。以明今約二衆各作法各自然之量。云何廣狹 云答諸說不同者。有說六十三步。餘僧在外不妨。有說六十三步爲我界勢分。彼衆亦有六十三步。須在我界外。都百二十六步。又秉法時。即有此自然不秉法時

◆淺鈔作四捧

不合有故云不同云云云今至也者今師云從此處比丘身數取三十一步半從彼處比丘身亦數三十一步半通就彼此二衆都計六十三步注文者破古也古云秉法則有不秉時無今云旣號自然不同秉法不秉法常有一定故僧祇引證可知　云今至事者異界自然明彼衆自然亦三十一步半在此衆三十一步半外即無錯涉兩字相望共有六十三步若減則有錯涉過也　云今至界者且如東西兩面二衆作法東西二處取最外邊僧相去都有六十三步西僧三十一步半限分自然是東僧限分是西僧深防若除却深防尅體取實西邊各有六十三步半引多論證一邊只有三十一步半身南身北曰縱身東身西曰廣既六十三步約身一面只得三十一步半也

第三云問至耶者此正問界體方圓　云答至然者古師云文中云方一拘廬舍明知界體定方也今解不然者略斥其非也云若定者雙釋今是古非也雖有餘無教可准者斥他古師若云方六十三步者若

◆許鈔作謂

角頭量即不常口有六十三步故俱舍云方五邪七圍三直一謂若有物界方五寸邪量即有七寸也圍若三寸頭闊一寸引此證破古師若云方六十三步從角頭量則有餘剩也今言巳下鈔自申正解也別界若水界或作法大界今自然逼著他界即災邪不定也

云故至也者證古迷名之失也汝古人執教文云方一拘廬舍便望解云自然界體界方今師引彼律文爲古解判云十許方一拘廬舍者畢起律文也次即解判云謂約身面所向之方非謂界形界方也次引弟子隨師之文者准十誦律弟子爲師持三衣在道行前後師遠明相出恐失衣白佛佛問相去多少令量之得四十九尋佛言齊爾許處不失衣過是則失衣多論解云縱廣亦得四十九尋不失衣過是則失衣多論解云縱假廣二亦得四十九二得不失衣此是弟子身面所向之方雖言其方可亦不得四維行耶即言界形界方也　云五分至廢證方須廢也合角量取者意道界形雖三由旬令向角頭邪量取三

由旬者即非尼方之義也。大德云。論文是令字。蒿木
中亦爾。今錯書合字也
云二明用僧分齊者。前開章時即云用之通局。今牒
畢時便云分齊。明知分齊通局也。抄下自辨分齊。四
種七種不勞更述。云此宗四種論僧者。此曇無德宗
四種論覓僧之分齊。謂四五十二十也。唯瞻波犍度
云四人僧者。除自恣受人大戒出罪。餘一切如法羯
磨應作。是中五僧者。在中國除受人大戒出罪。餘一
切法應作。是中十人僧者。除出罪一切如法羯磨應
作。是中二十人者。一切羯磨應作。是中二十人者。一
切羯磨應作。況復過二十（已上律文）　云汎至別鈔者。汎
字一訓廣一訓不委細之稱。今取第二說也。羯磨疏
云有人云。但取四人為體。三人已下不名為僧。故文
云大衆者。四人若過。若今師意一二三人總號為僧。
明知古來汎爾論僧義猶未盡也。狂亂者顛狂由心
無記。謂狂人亂心人病壞心人各有三種。常憶常來
為一。人不憶不來為二。人互憶忘及來不來為三人
也。睡眠者。昏重曰睡。攝心離覺曰眠。所為之人者。如

受人懺罪悕名入法。為僧所量也。通及能所者。諸記
中皆云。如自恣五德及教授師。為差時是所秉。約他
正秉法時為能秉也。若依鏡水大德云。能自是所自
是所據二人。說不合於一人身上辨能所也。相有乖
越者。以威儀中有差互。故如隱沒離見聞等。並收在
此。故云不入僧數也。通而辨僧則有七種者。由前故
人汎明未盡。今師更通而辨之。則有七種。故羯磨疏
之。若互約別衆。兩法互有寒非俱盡辨。應不名僧。然
則不爾。當分辨號知法者。何得不名秉法之僧。古人
迷名謂僧異數。今翻為衆。止是僧收四人已上。其量
不窮。故約衆名總攝僧體。則有七種。始從一人乃至
二十。對心念法立一人僧。對首立二人僧。對展轉立
衆多人僧。四於[illegible]法立四人僧。如說戒等。五者五人
僧。如自恣等。六者十人僧。如受戒。七者二十人僧。於
僧殘罪也。各有成敗等者。如上七人應體者為成。不
應者為敗。故疏云。如心念者以自唱為僧。若對首告
淨。即以前證者為體。或能所俱體。如說戒等法
云初至也者。祇二十四。云四人羯磨布薩一切四人

得作。若自恣邊地受戒。一切尼薩耆。五人得作。是五人羯磨也。當宗律文四人僧中。但言除自恣受大戒。出僧殘罪。且不說除尼薩耆。即是不了。故引僧祇爲明決也。鈔上下鈔文易知不解也　云前至別者。謂上四人本是僧體。秉一百三十四番名爲實辦。一切羯磨隨事三別者。羯磨疏云。自恣治罪舉讁須五人。中國多僧。善心浮雜。故制十人。二篇悔治位緣方濟。故加二十也　云又至故者。此約成僧體。以明一向須淨。若穢不成僧故云云

云若至二別者。說戒爲一。受戒爲二。就此二中。則有進否如下自述　云爲至也者。今引文云犯者不得聞戒說戒。及向犯者懺悔。是說戒揵度文也。羯磨疏云。有犯不得說戒者。戒法體淨。擬粉將犯。今自沉溺。何能拯救。有犯不得聞者。疏云。說序之時。文言懺悔淨者嘿然。今心停罪端。然應淨。欺誑聖賢。甚自負責。不得向犯者懺者。以罪穢思除。引證對自心。前既有瑕。無由遣累。犯者不得受他解罪者。懺名上起前證染汚。何能生他後斷之本　云若至中者。犯戒和上但令不知等者。謂衆人不知無有三根。但令相淨。便堪應法。問犯戒和上未審犯何戒耶。律文但言犯戒。若據今師下之文意。至於吉罪亦不得。或引犯戒四句。約受人知不知等。下文廣說。餘文易解不子細釋也

○足數篇第三

大分爲二。初標名。二釋。初中云足至三者。先明來意。前篇鳴鐘作相召集。僧徒僧有遠近不同。次乃辨於通局。然則僧通眞僞。染淨混而難分。若不以法簡之。秉務無由成遂。故次辨也。釋名者。緣體相應名爲足數。事順無乖。說名僧相。篇者章段之號。第者居也。三者僧數。故總題云足數云云

依篇釋中大分二。別初總意。次開章。不更一一分別。云云上至法者。結上生下也。上已明其來集。結上。謂七相召集等。而用僧須知應法者。生下也。鈔文解不勞廣敍。云託至上與者。說無三根之事。外章在衆之時。相形如法。不自言陳等。雖體冥然。非僧約此不知之。邊儀形相順。却得足數。即第三門中人也。必於

緣等者。謂作法時。睡定隱沒。雖見聞等。儀相乖違。號爲差脫也。不妨淸淨者。戒體如法。雖則體。如相既非順。却不足數。故云入非僧攝也。卽初門中人。是以此二途等者。淨穢二種。途路合足。不合足。故須料揀使是非兩異。取捨自分者。淨僧若相順得足數。爲是。若於緣差脫。如隱沒等。不足數。卽非。又體穢之人。不自言無三根。衆人不知相形。又順得足數。爲是。必有三根外顯。縱在僧中。形相無乖。亦不足數。卽非也。如此是非。便成兩異。是卽名取。非乃名捨。三途中並有取捨。卽自分焉

云就中至不足者。就中者。一解云此正篇之中。玄記云就二途之中。今取初解。好例四者。類例合有四門也。有作列字錯也。初體是應法。於事有違者。謂淸淨應比丘之法。然作法之時。相儀乖角。故於事有違。如是當宗外部。都計會便有三十餘人。下文當更結數也。二體境俱非。假緣亦不足數者。如尼等本不是僧。十三難無戒。三舉二滅。體壞號爲體非。又自言及三根外鄣。有人委知。名爲境非。假作如法之相。向衆中坐。無乖違等。亦不足數也。如是之類。有二十二人。更兼外宗一人。都二十三人。亦如下列。三體非僧用。於緣成足。此據前來之人。體雖不是僧。用待人未知。將謂淸淨。又作法時。儀相無乖。成於足數。四約緣有礙不妙成法。少不足。故謂身有法被治。或可犯罪正行行法等。名爲有礙。足別法事。一切總得名。不妨成法。若當法之中。卽不足數。故云少分不足。如此之類。當部他宗。都十一人。如下廣料簡也

云初至一足者。牒章也　云四分至六人者。若准四分。瞻波不足數法中。都有二十八人不足數。是文圓義足。故頌云。餘舉滅難爲神。隱離別場餘謂餘之四衆比丘尼式叉沙彌沙彌尼也。舉者三舉也。滅謂二滅也。難謂十三難也。神謂神足在空。隱謂隱沒。離見聞處。別謂別住。場謂戒場。豈非二十八人。若爾既有二十八人。文義具全。何得此中云六人。文圓義足。答就二十八人中。神得此之六人。一向體淨之者。但相中有乖。故不足。已外二十二人。或本不是僧體。或壞體等流類於似。既無淨體。此門不似寄在第二門中

列出也。已上四分六人。且標列名數。未得解釋。知之
云餘至成者。欲解此文。應先問曰。前來據四分。不足
法中淨穢都有二十八人。今師釉得體淨六人。來此
第一門中出。更有二十二人。卽寄在第二門。明二十
二且置而不論。今於此門依四分所列體淨六人文
圓義足僧數者。爲復只有此六人。不足除此六外更
有淨體之人。不足。鈔答云。餘者非無此義。餘者外也。
者之一字助語詞也。非由不也。無者對有彰名。此義
者卽不足義也。餘異無不足之文。意六人之外更有
體淨之人。亦不足數。但有義且無文。何故得知。下引
捨戒法中。顛狂啞聾等。亦是體淨。然闕根識無記等。
對他捨戒不成。元來不足。我對首之數。若得足數捨
戒合成。豈非有義。然嘛彼中無此諸人不足之文。卽
是無文。今師引他部分明之文來證成。如是類人定
是不足。故鈔云。今取他部明文證成。卽生起用諸部
文意也。如此消抄。不違文旨。有解云。二十八人外曰
餘。亦是一途。又有云。六人外更有二十二人爲餘者。
非甚也

云十誦至中者。准十誦五十四云。波離問佛。若衆睡
眠。餘一比丘得名僧否。答詞如抄引也。問既云十二
種人。何故但列十一。答彼律有白衣一人。此中未出。
寄在第二門中。何以得將白衣一人充此數耶。答准
羯磨疏通列十誦不定數有十五人。四位列人。初列
三種藏人。二列睡等四人。三列啞聾具二等三人。四
列後之五人。後文云。十四樹上。十五白衣。證知不譯。
問何得此標而後列。答此門本明淨僧。白衣是本受
戒不得人。既非僧體。合在下科。流類相似。今此標者。
且顯是彼宗都數。故其餘人等。下文一一釋之。唯有
樹上比丘易知。下不更說。今略辨也。所言樹上者。羯
云須約衆中樹。若於衆外樹。明知不足。問樹上不足。
則知未審有別衆否。答羯磨疏云。若樹在界內。枝蔭
界外。比丘在枝上。是別非足。以從根斷故。若枝連界
外地。比丘地。比丘在外枝上。卽非別也。若樹在界外。
枝蔭界內。比丘在界內枝上。亦非別。從根斷故。若枝
連界內。比丘在上。亦成別衆
云義加至攝者。義加醉人者。夫秉法足數。非所晉教。

須會解是非今此極醉之人口中出言自不能解緣木與骨前後顛倒異於聖言前人何得明委故云前人不練今師據十誦亂語人不足數道理義加此之一人也不解之人是不足攝者大德云辨不學人也謂初學之者未能洞達是非名爲不解今師准伽論癡鈍之人不足數道理加此一人亦合不足玄記釋此二人分爲兩段初明醉人不足之相二前人下別辨不解之人不足者妄科抄文義勢斷也思之次都計數者四分六人十誦十一人伽論三人僧祇九人義加二人下解釋中更加露地隔障一人總來三十二人在此初門攝玄記次露地隔障一人但三十一也

云就至析者標也就不足數中相狀隱密難知者隨前標列中次第一一解判分析也云初至用者所爲羯磨者卽僧爲於他僧是能爲彼是所爲也以此人是乞法之者正釋也謂就僧乞羯磨法等爲僧所量不入僧限者僧量他前人合與法等自身不入僧之正數故若將等者謂若將此乞法之人足四人數者

日鈔作人

初疑神

卽僧不滿四以所牒人卽乞法者不入僧用也次微難云若至故者若爾二字領前旨也意道若所爲人不得足數者今領解云若爾也

向下正難云四日受日四僧不列亦應得成謂律文於四人法中但除三事謂受戒自恣出罪既不列除受日明知爾時將受日所爲之人足前三人成四人道理應得可引鈔答云一人所爲三非僧故不能秉法謂一人是所爲牒彼比丘名字入羯磨時卽任運不足巳外三人非僧何能秉御得聖法耶今更難曰上言一人所爲三非僧故秉法不得必定能所須五者何故得律文不列除受日鈔答云文不列者事間五人並是所爲故四人僧者直取能秉意道律文但據能秉四人列除三事自恣受戒出罪其受日事同五人非正五人僧作玄云事同五人與自恣事相似不論乞法不乞法並是所爲故此解自是一途也又難云說戒四人戒師在內結界四人唱明比丘在內何故得足數耶答文如鈔可解

云初至故者神足在空等者母論第六云若比丘用

神通力。在空中住。欲受戒者。師及衆僧在地。若師在空受戒者。反衆僧在地。乃至師弟皆在空。不得受戒何以如此。下句釋云。空中無分齊等。謂不可結界。故又准彼文。但離地四指。取人指。即四寸。便與陸地別也　隱沒等者。謂入井窖。說文云。地室也。在界內。是別衆。極中有乖。是不足也。離見聞者標也

僧祇中謂同覆處離見聞者。即舍屋之下。上面有覆總是同覆處。在此處作法。不得離見聞。即不足也。其相如室宿中說者。准下臨相中。與女同宿戒。辨室相有四種。一四周有障。上有覆。謂如今房堂等。是一。前敞無壁。謂如長廊下。或聽屋處。是三。雖覆而不遍。謂四面並周通。上亦通覆。但開中央。即如今時明堂等是四。雖覆遍而有開處。謂少開明孔等。是寶云室相四種。指在下文。今但據上面通覆遍。即成同覆處。在下作法。即不得離見。縱在申手外。無過。玄記云。室相若成。在室內作法。不得離見聞。若室相不成。須在申手內者。此非解也。此謂已下。料簡但約此坐之人。展轉離見聞。不取說戒師等見聞也。如義抄者。疏問。為俱離互離。答。俱離則不足。謂不見比坐人。面不聞比坐常語聲。故若互則無過也

別住者。標也。昔云等者。古師解別住義也。今破云。一界不集來。但是別衆。取不名別住也。今謂下。鈔主據作法之時。三人在大界體上。一人坐自然界。以大界內雖他自然地上。自然地上比丘。即成界外。不足數故。此更約作法處相近說也。問。既知彼之比丘身坐自然。是其外界。何不呼召入來法界之中。鈔答云非謂眼見在外界等云云。此約前人法界後來不委知分齊。謂言同是一界。但此比丘坐在自然。不論知與不知。冥然作法。不熟。故云不足

戒場上者。標也。由前已下釋也。謂前來三人在界內。一人坐自然。既是界外。即不定數。我今戒場在大界內。既非界外。其戒場。後是作法地。非其自然。今或作法處。近他戒場。將此場上一人。足我大界上三人之數得否。鈔云。此二界下釋不得也。二界者。大界為一戒場為二也。同在自然等者。後堂云。一人在戒場上。是中間自然內也。三人在大界上。是中間自然外。雖

則戒場在大界內由中隔自然成其兩相亦是別界
攝如何成足固不可也玄記云戒場外一重自然大
界外自然所包故云同在自然非正也此中但論戒
場及大界隔中間自然不同一相是別界故何用論
他大界自然今取初解
云睡眠至說者睡眠者神昏四睡目食曰睡亦云離
覺曰眠（淮此重輕別也）亂語者說文云亂者擾也以事擾舌
名亂語也憒閙者多思謂之憒（古對反）閙入定者謂若
入有心定別有靜慮所持若入無心滅心所心至於
忍哩不同僧和雖在衆中不可爲足也由無心同果
⊙理疑悞
羕法故者總釋上三種之人不足之理可知十誦巳
下引證也律中因六群證他受戒事佛問彼彼云並
不知遂立制云不得睡定莫餘思覺等淮此僧數多
等者謂若作法處僧多如十人受戒是正數今有十
五人等於中或有一二人睡定等亦許成就法事但
正數周足即得若作受戒和上必定不得睡定以是
得戒根本故不開也縱在房內等者因便說無別衆
⊙內鈔作中
之過等記云睡醉無知失比丘用猶如狂等失用亦

爾開無別衆餘同羯磨法中說者寶云淮疏云始終
睡醉即無別衆中間若覺亦成別衆也玄記亦列疏
彼云見聞又絕不名別衆即將足別作四句等（此引一段）
更有古今妄解鈔文恐繁不錄（似不相應）云啞至事者
一啞二聾三等者具二也羯磨疏云此等三人根壞
非證也並闕二能者謂闕聽能說能也下引伽論料
簡可知
云狂至三者狂等三人者一狂人二亂心人三病壞
心人由心無記等者釋不足之理也既不憶身非善
非惡無記也若淮律中等者謂十誦但有狂人不足
數文且無輕重只類今師却依四分捨戒法中明三
品故云若淮律中（云云）問好人亦常憶常來此何故
名狂答好人若知緣事不說即不來此狂不論說與
不說至半月即到來不知增減等不憶不來者此一
向重不憶半月說戒等一向不來也互憶忘及來不
來者或時輕或時重不定前半月憶後半月忘忘時
重憶時輕故云互憶忘也及來不來者有時憶即來
有時憶且不來若妄時不來即無過今憶而不來即

成別衆。故須以法隔。之若得法隔乃至病差。未解法者亦通皆不足也。痛惱心亂例同狂三。者明後二人也。皆有此三品之相。若一向輕。如狂中常憶常來。一向重。如狂中不憶不來。或輕或重。如狂中互憶忘。及來不來人。例前易委。故指同狂也。問此三人如何簡異。江西記云。身口心俱狂。即狂人。收心狂身口不狂。即亂心人。攝身心狂而口不狂。即病壞心人攝也

云重吾乖者。重病等者。謂其病重不察是非。心既昏沉。無情緣法。故不足也　邊地等者。梵漢語異。不領解也。必後相知。二通相足。癡鈍等者。謂不知能詮之名言。不解所詮之奧義。不識二持之相。則未了是不識二犯之相。則未了。非如此之人。則非處重斷割之匠也。必言解等。重料簡也。謂於白三十番中。但解受戒白四一番。故云齊文而已。便足受戒僧數。若餘番未解。即不足餘法事數也。此且一解。玄云。齊其法事人界之文。不解其餘律藏名齊文而已。又約無人方開他足數。此解稍疎。問此癡鈍與義加不解人何別答。疏云。此人雖各各而不知根鈍。難明律制盡形依止前義加者。但淮不學。或學未知名。爲不解。故有別也

輿欲等者。送心達。增名心同身在房中。號身乖。羯磨疏云。堂中作法。遂收欲者。以入現數。故名非足

云隔至內者。資云。此有五人。抄言謂同覆處而別隔等者。此解覆處隔障一人也。且如三間堂內。以物障隔三人在兩間內。一人在彼一間內。即成不足。或言露地等者。此義加一人也。今師准前祇中覆處隔障。既乃不足。或時路地作法有障隔。豈可成足。雖申手內有障亦不足也（玄記中不曉此義加一人但科爲反釋上文也）

半覆中間下。列餘二人也。謂半僧簷等下。釋上半覆中間障。半在階下。釋半路。或復無障下。解半覆申手不及也。並非同住下通結也。露地下。釋露地申手不及。是第五人也。此言相顯者。兩說。一云相（平呼）謂露地申手不及。相負顯現易知。露地無覆攝僧義弱。故須申手相及。不同覆處。二解云相（平呼）顯。故作是說。爲反顯於露處。故二釋各有理。今且存初解。餘文可知

云二由具二非假緣不足者。一體非本無戒。故或非

了途作多

僧體。或壞僧體。二境非三根外彰。故云由具二非也。假饒在衆儀相如法。之緣亦不足數也　云四至種者。准律文若爲比丘作羯磨。以比丘尼足數。乃至若爲比丘作羯磨。以應滅殯人足數。並不成也。鈔文存略。故問於十三難中。破僧一難。爲受前破僧。爲受敎破僧。若云受前破者。既未受具。如何破僧。准文中須是大比丘。故若受後破者。但得逆闕。初受時既納得體成清淨人。身在僧中。儀相無乖。理合數具足。數何成難。收答正破僧時。理是受後。但得逆罪。戒體如法。今但據再受不得。便成難收。既無戒體。何成僧用。故不足也。古記不練。輒妄叙。云律中有十二難。破僧之者。體是清淨。有何不足。此未知文意也。思之

云問至足者。問意可解　云答解。了途者。古來製作十五六師。解此一文。莫過三說。一師云。此二十二人尼等。非僧體。十三難人。無體。三舉。二滅。體壞。律文但手列此二十二人。云不足數。亦不說自言及與知不知等。明知約體。冥然不足也。相部釋此解。二師云。此二十二人。不約體論。唯據用辨。於用中須具二種方成。不足一須自言我是如上等人也。如衆中有不淨比丘。佛令聽與自言治等。二又須人知。如律云。聽以肉知他惡法等。具斯二種。方成不足。若衆中雖有人知。彼未自言。或彼雖自言。無人知委。由成僧用也。東塔快此解。三師云。於上二中。但隨具一。即不足也。或自言不假人知。或三根外顯。爲人所知。即不假自言。准律中。有說自言處。即不更說人知。有說知處。即不更明自言。故知不要二種兼具。有斯三解。故曰多途。玄記三義中閒一師義也　云今至等者。鈔云於前三師中。扶第二解也。而東塔疏同。計此等二字。指二十二人。體既非僧者。僧者體非也。若僧同知者境非也。反上成足。如與欲中者。引彼失欲文義來證之。如與欲中自言即失欲。不自言失例。此自言即不足。不自言得足。外難曰。前門中所列三十二人。如神隱別住等。縱僧不知冥然不足。此何故知。即不足。不知成足。可引鈔答云不同前門。知不知等意。道前是體淨相儀有違。今是體穢。須自言說後。方不足。故不持戒和上四句等者。此受戒犍度末文也。阿難問起此事。若和上十三難。

暫字未詳

有一一事第授弟子具足戒第一句從不持戒和上受戒約有疑問佛汝知和上犯戒不弟子云不知佛言得名受具足戒第二句雖知和上犯戒不知不應從此人受佛言亦得戒第三句亦知和上犯戒亦知不合從如是人受不知從此人受不得戒佛言亦得戒第四句亦知雖受不得戒佛言如此具知不得戒也例於前來知不知得足不足亦是如也所以文中及十誦等者文中即四分失欲文也一一難下皆云我是十三難人等不成持欲又十誦三十云犯重罪人賊住邊罪一一若先有是過作法不成反上成也引上諸文爲證前人一須自言二須人知方爲不足羯磨疏云人雖體非相有僧用各不相知理開成足云昔至故者文有四意初叙古解二破三徵四釋非也昔人以體不合等者謂准五分中和上若在十人數內不名受具僧祇十誦亦然今准此例故將在十人之外也此非正解者破也謂四分制十人僧和上在內故知前來非正義也何者二字徵起古人之非下遂釋云若不知犯則不得輙用他部等今師云若

明自心中知前人有犯縱在十外亦落非中即羯磨文中不許牒故若先不知即在十人之內亦得何故輙將他安於十外進退皆成妨礙　云十誦加一白衣亦不入數者謂是初門引彼律十二人中之一數也前門簡退寄在此門今欲解判之故且標起

云上至義者此明古師通辨境濫相先釋二十二人次釋白衣一人上明僧相形同出家者指前來二十二人並是大僧儀相身形與出家人同等相有濫故得共法事者相負與善好比丘相濫雖則體非衆人不知他犯又乃威儀齊整是以得同法事足於前數如着俗服等者此釋前來十誦白衣一人也古師云此雖是淨戒比丘然着俗人之衣相形分明了了衆人皆謂是俗即無同法之義不足數也云十誦白衣至衆者前來古人辨二十二人境濫成足道理極成若言白衣是淨戒比丘着白衣服不足數者此非解也既不可准故更釋之十誦白衣謂本受戒不得者今師解也約他登壇之時不解發心泛緣諸善或可師僧秉法落非冥然不納戒體還如不受一般故取

本來之號。名爲白衣也。亦有受後雖緣等者。反破古師所立之義也。謂有比丘受戒之後。戒體清淨。然有雖緣暫改形服。亦須集他不來成別。故羯磨疏云。有人言。先雖具戒。有緣須着俗服者。亦不足數。以無威儀。故今不同之。不以滅儀。定俗體狀。內具戒見。財法應僧外斷道。相爲有緣。雖如五大。色不令受持爲雖服用。豈不同秉。可以例也。餘文如鈔

云三至中者。謂上三舉人也。羯磨疏云。既本無信。故作重治。弃在衆外。義無聞法。信行俱壞。律簡此色。同於犯重治法。如衆網中。既有法在身。故不定也　滅殯者。羯磨疏云。爲非既重。加覆既染心。故作法治出海岸也　應滅殯等者。有三意。初舉來未加法。羯磨疏云。根本已壞。去僧彌遠。將欲殯遣。逢難且散。二若雖下三二人爲別。三或下衆內一人知也。並者結三種之位也。今觀文意。前釋約舉來僧中以釋。即局後二約別人知以釋。即通。雖通局有殊。然俱名應滅殯也

云第三至用者。體雖非僧者。三根未彰。又未自言。托緣成用者。據四儀無有違逆。得成足也　云即至事者。此約體非境。如三根未顯。又不自陳。故足數相中無違者。無隱沒等狀相。使得辨事　云故至等者。引證可解　云十誦至就者。賊詐者。玄云。十誦二十一云。舍衛中有一居士。妻子亡。紋家計貧。虛自念沙門安樂。遂剃落成俗相。故諸比丘問幾夏。皆不知。又再被詰問。遂自言我是賊住。諸比丘白佛。佛言若未自言已前。得足數。自言已後。一切不足。本白衣時破戒十誦三十七云。若先言我破戒。後作法亦不成。先作羯磨後自言。亦得成就　云隱至說者。如文易知

云自至類者。顯自言之相也。玄云。上文爲有並安若言此出自言之相。故問此之自言。爲告當衆。即不足爲五中隨告一衆。便不足。答。講者相承有兩解。一云唯告當衆。舉例。猶如發露。亦須對同衆。又據前文云而別人內知。又衆內一人知。即不足。等二云。五中隨告即不足也。不類發露。准前文云。不持戒和上。四句但受人不知。即得知。即不成。可以爲例（任情思之）

云四至事者。牒章也　云四分至呵者。解義如僧網中說之。問此上四人爲一切羯磨皆得足數。爲除其

◆枝體沒

◆兩鈔作阿

本法答除其本法。今文中一切之言。亦謬本法外說也。玄云此四對此羯磨體是不足。故知不謬。有釋云一切羯磨并本法。總得足數。但爲奪三十五事。不得呵衆法人。故云少分不足。此犯稍輕。却無白停之義。此非解也問若爾四分瞻波不足數二十八人。中何不見列此四人。答既足得諸羯磨數。故不列也。問此四人足得覆等羯磨。否答不得。以俱是被治。故對此引羯磨疏四句。一得滿不得呵。即此中四人也。有人云既得備數。要件證法。或衆法落非。不敢言呵。何用足數。答但約不得高聲呵止。若軟語諸陳有何不可。思之。二不得滿得呵。人疏云謂受戒者。問既云受戒即是沙彌。若先不解羯磨。前要如何言呵。若曾誦持識於剛骨。豈非盜法成賊住攝。請爲答之。一解云約聰明沙彌。第二番羯磨落非。說初白及第一番。即未解呵止。二云據比丘先清淨捨戒去。今復重來以說。或約增戒人說亦得。二解各有理或有解云謂據所爲人。如受日捨懺自恣不足。然得呵累。難云疏中既言約受戒者。證非爲受日等。非受戒人。良不可也。大德約尋常

受戒沙彌。壇內衆法。時見師僧威儀不整。或眠睡之類。喚召令覺。便名爲呵。非呵羯磨也。未敢依之。三得滿得呵。人謂清淨等之者。身參衆務常法。故第四句不得滿不得呵。都有六十三人。四分三十二人。十誦十五人。伽中三人。祇文九人。五分背面人。義加三人。講時亦不在繁點名字也。外難此即所列十一人。其中呵責等四。便初句得滿不得呵。覆等七人乃入第四門不得滿不得呵中攝。一等同在此門。何故安排不定。大德云。據前犯過人輕重有別。故不定也。知之云覆至事者。玄云義准通前合十一人並不足此呵責等羯磨。治罪同故。餘不繁錄。對此更結都數。此門十一人。第二門二十三人。第一門三十二人。已上六十六人。不足數也。上來釋足數正篇竟

二別衆法附云次至不者。先明來意。玄云足別二僧互有交涉對簡。即易故附而明釋名者。注文是也。同一界住相中有乖等者。初通明同一界者。謂攝僧大界也。相中有乖者。謂作法時不來也。次局解一界者僧中也。相中有乖者。儀相不如法也。被事不成。故云

別衆問此中別衆與下隨相中別衆何異有人云此約法彼約食此說全成眼淨取笑於人也大德云能所有提別衆食戒約能別成衆所別不論多少此中據所別成衆能別不論多少請思之問未審別衆罪五篇中是何篇罪答有解云偷蘭或云吉羅俱未有教據若准隨相不與浴觸起者是提其文猶狹今此別衆文從律瞻波中來通衆中界內後通三業不順類例結提又別衆食戒亦是結情過邊提也諸記中並不評量今故繁述甚為要矣初中兩字牒舉別衆之相第一段文也

云四分至集者謂約三業辨也應來者簡不應來即十三難等若清淨同住合來者今便不來是身不集身既不來不能證正羯磨是口不集心不忍可是心不集二應與欲不與欲來者清淨有緣合傳欲名身心不集身不來是身不集不送心來是心不集難曰縱有緣傳欲身亦不來何故此言身不集也耶答若傳欲來身在房中無過無不送心身在院中有別衆過故云身不集也更難既不傳欲口亦不集此何不言答設若傳欲口在院中不能正證羯磨故不論口縱在院中不與欲來口家亦無別衆之過何要論量上依搜玄正解竟或有釋云口屬心管心既不忍口不自由如火禁子之例恐不及前儀思之三得呵人呵等者簡前呵責等四不得呵今是清淨等者之心不同法口發言呵名心口不集

云及至也者順相和合也一應來者來三業俱集即今起堂是二應與欲者欲來是心口集送心違僧是心集口說付他是口集難曰前來違相中第二段不與欲來是身心不集不言口今順相和合即是反前句何故卻有口集答前段不言口者是證正羯磨之詞向之口業非關他證正之口思之現前不呵者是口身既不來口無集義故不別論此言口集自是傳身口集身來在僧口又不呵等又云舍利弗等者此是十五哩中初句如下自明謂見衆僧如法羯磨謂是非法而心不忍且不呵之亦名和合如法

云又至人者六群者多論云一難途二跋難陀三迦留陀夷四闡陀五馬宿六滿室至說戒處衆僧坐彼

欲上疑脫與字

哩疑嘿下同

也字疑衍

背鈔作背

便立此四儀有乖。是別衆非法也。五分皆說戒坐臥等者。玄云背坐背臥二人云等也。大德云此但論背面。縱使坐臥俱是背攝。不合妄分兩人。若約坐臥四儀有乖。下引祇文自顯也。僧祇十二種人者。四儀各言成十二也。易知云別衆數者。謂約別衆淨僧對前不足。遞互交雜錯涉合作四句。今且分二。若不到僧中名別衆。若到僧中儀相有乖。名不足數。故云且也」云然玄別者。寶云約寬狹料簡也。若約體論不足通淨穢。別衆唯淨境。若約處。明別衆通衆內外。故寬足數唯在衆中。不足通內外也。四句如別者。羯磨疏云上雖通列名含是非。但爲緣差。濫通淨行。故以法簡不宜混雜。就分兩對。初四句者。一是別非足。十六人一應來不來。二不與欲來。第一門中隱沒離見聞隔障等五。第四門中僧殘行法七人。二是足非別。一人即善比丘身參衆侶。德行昭彰。故衆兩位。三亦別亦足。六人得呵人。呵并背坐及四儀乖越人。四非足非別。三十九人。第一門中十誦十一人。伽論三人。義加三人。成十六人。并第二門中二十三人。雖曰於中不

頭鈔作成

解人睡人醉人狂人。爲有戒體爲無體。若云無體即是十三難攝。戒是白衣。若云有戒體不足可爾。何故不別。答有人解云在衆中故不別。以不解及睡醉故不能證法。不足。此非解也。鏡水大德云。准戒壇經作業成敗門中南山自釋云。夫秉法者非但一僧獨誦並須通衆。其解有不解者。非足非別。以暗昧莫知和忍之緣。無識同別之相。故非二攝。不集無咎。（准此且釋不解）人并三（攝也）睡眠醉狂者。尊記云。睡醉無知。失比丘用。例於狂等。失用亦攝。（准此例前不解之人相同明鏡思之）二更將不足對別衆作四句。一是不足非別衆。如所爲作羯磨人二是別衆非不足數。同上第三句六人。三亦別衆亦不足。同上初句十六人。四非別非不足。三人神足在空別住戒場上。並異界收也。

云若論至也者。必無解法。亦開衆之者。玄云開說恣二法。一切羯磨不得別。亦無過者。作法之時不集來無別衆過。中間人者。上不及大僧。下不同十戒沙彌。故云中間也。

云二解。或不者。玄云約所別之僧。又約能秉法僧成

別不成。別故云成。不更助一。解上雖約四儀三業以辨是非。然於五篇所犯重輕。或知不知等。未曾委練。故次辨也。云若至開者。別犯下四篇是別衆攝。者謂過相輕微。故判犯初篇。縱三根未顯。衆人謂言清淨。亦無別衆。謂過相重。故無任同住。冥然不別也。文云已下。證前來體壞。不障法事。在別衆義。此有法喻。本文云界內實無比丘。橫起有想。以實無故。羯磨得成。既有淨想。即合喚來。由心不欲與彼同法。犯不應吉。故引說喻。法合者。如前犯重體壞。如無比丘。約人不知。今有淨比丘想。即合召來。由心不同。得不應吉。鈔文云縱有淨想亦成法事。前有想謂是不知。今既已知隨意別也

十三難者。邊尼賊破等十三人也。尼等四人者。大尼式叉沙彌沙彌尼也。有將學悔為數者。不然也。前來中間人已說了。不可重述。三舉謂不見等三。狂謂狂人。亂心人。病壞心人。啞聾闇識也。或本非是僧者。結釋十三難人也。或中途被罰者。釋三舉人也。形差者。謂尼等四人也。三人則男女形差。沙彌則大僧法差。病報者。釋狂等三人也。緣礙開之者。釋啞聾二人也。或有將緣礙字。深結前來諸人者。非也。云凡至中者。凡者諸也。此等二字指前來流類人也。未論足別者。謂前來說足不足等。皆據足四人僧數以論。未知對首作法之時。足得我別人之法。已不前未論。望此門方辨。故云未論足別也。難曰。此是別衆法。附何故重說足數之法。答因便相從。故明由如足法中因便亦說別衆之義。故前文云縱在房中理亦開成。亦是因便也

若對首作法前境濫眞者。謂二人面對作法。是對首也。所對之人名為前境。濫眞者。體法緣礙名濫。體若應法名眞。例取僧中者。若此等人足得四人已上僧法。即得足對首。若衆中三根外彰。不任用。故不足僧法。今來足我個人對首。亦不得。故云例取僧中。難曰。對首是兩人法。何用論足別。答約他不是衆法為界無人。故開對首。今雖有此等人。不堪足數。不共作法無別衆。故又但對首持衣說淨等。雖有此等人亦不堪對首。不共彼作。但自作對首。心念亦無別衆之過。

更有不正義。慮繁不叙

云今至順者。多有別相者。別衆相狀也。更顯明之。者更重也。顯彰明舉也。威儀相同已下。開兩章也

云言至祇者。僧祇行作法事等者。據相中有乖也。五分病人背者。謂面不看秉法人。故是別衆。此但論。背不論四儀。知之。四分六群不坐。亦是儀相乖也。如律別衆中說如行時食者。既捨威儀便犯足也。僧相同穢者。此約食祇據法。法食雖殊。四儀不異。故是同也

云二至列者。二心虛實者。玄云順為實心。違是虛心。淮此但釋得虛實心。未說得二字出處。諸家解云。虛為一實為二。故云二心虛實。恐未當文旨。今作淮南記云。前來開兩章門。鈔云。取威相同是一章。不用心順為一障。初段中釋云。言威儀者。據理合云。初言威儀者。製作猶少。不著初字。今言二心虛實二字。即隳違心。違成虛心。順為實。不得見文中二字。便言之心也。餘文可解

云若至中者。此段文大意。約說戒時。維那秉白者。理合在靜招邊鋪坐具胡跪。答法云說戒羯磨。其戒師未得便秉單白。且待維那歸本床上坐。說方作法。若便作白。彼在僧中行。此即成別衆也。若便在砧邊坐。或今時直依本位答法。即不在此限也。廢立如義抄者。至下第五篇中。十緣之內。亦更說之。廣辨如羯磨疏述

云就至說者。此段鈔文大意。謂前廣說相儀不順。如秉法人坐。餘並須坐。人一不同。即成別衆。此且據多分為言。然於坐僧之中作法之時。亦有立者。儀相雖乖不成別衆。問是何人耶。鈔遂釋云。除被治人。以是所為羯磨者。不足僧數。謂今日衆僧特為彼人作法。彼既不足僧數。雖然不坐。亦無別衆。上且清文雖則如是。更須料簡其所為之人。須具二法者。方聽伊立。無別衆邊。一是所為。二不足數。如提婆達多之類。邪衆為僧所治。又不足數。更有犯重滅擯者。三舉人。惡罵哩擯二人已上。一任坐立。不障法事。無別衆過。若論呵責等四。有戒體。即須坐作。若立不成。謂彼足得一切羯磨。故不得一向。當向多有迷此一節。便云凡是一切治罰。皆許立者。全成猛浪也。條有所為坐乞如法

者九法人順情為解必須三乞不爾不成又須同僧坐不爾別衆懺夷殘等並是順情亦須坐乞尼懺殘亦三乞長跪作之老病離衣二房等例一一類知而通解也文義明說者立云律明入衆乞法須具五胡跪合掌等是云秉至得者此文大意前來明秉法人定須坐除有開不開已知未審秉法又立作羯磨除人却坐成別衆不鈔文釋云除二種人一威儀師者此是僧差不得輒坐必立秉法即成若坐不就也二開立說戒者謂衆大聚小初雖制坐有緣開立亦無別衆自餘一切皆須坐秉者餘者外也自此二法之外諸羯磨法如結界自恣等必須坐作行臥不成注文云必有餘緣行臥亦得者立云王賊難緣亦開行作法故祇律二十八云諸比丘白佛立作羯磨得不佛言得行住坐臥作布薩也(且消注文) 更須料簡初約能秉人次約僧衆只與如買客行今日是布薩日商人不住恐有賊盜比丘即遙指山石依標而結行念戒作單白此是僧緣行作法亦得或有碩德之人明閑教相尋常被請是他秉法令衆人欲得彼人秉此聖

中含本說卷上一之五

法今有疾患久坐不得若如是者開聽一人臥秉無過餘人即坐此是緣礙臥秉亦得次約衆僧以說者作法之時僧中有一人二人乃至多有病若尋常法事即許與欲此約大界傳欲不關必須赴集必若文坐其病增劇未審如何初依立解云病人重不能坐則隨病者臥秉法人幷一切僧總須一例臥若但病人臥諸人坐即成別衆也此釋非也今依法寶云病人但任情而臥秉法者及餘僧不病即坐此是有緣開病者臥餘人無緣不得然須面者佛象及秉法人若背面即不得故五分律云病人背說戒坐臥佛言非法今既不背有緣開臥道理酌然不同諸家謬傳文義思之更都計別衆人數應來不來人應與欲與不欲人現前得呵人僧祇四儀十二人五分背面人已上十六人為定立記分五分背面為二人更幷六群不坐都十八人者非也已上簡衆竟

○受欲篇第四

分文為二云云受欲至四者先辨來意前明體穢非足數之所收既曰淨僧義須雲集忽有緣礙制令

違。心則機教有淄。彼我齊益。若斯之義。故次明之。釋名。受以領納爲名。欲以悕須爲義。彼納此須。故云受欲。應法爲是。不應法爲非。在三之下。故云第四釋中云夫至辨者。總意也。夫字如常。解事者。玄云三寶病患之事。外來非心所惻。故云不意也。法出恒情者。說戒自恣等是法。僧衆恒常之務。由佛制故。所以半月常說。佛法久住不滅。又如自恣舉罪七支淸淨。不孤獨。故每季一度。至時常作。故云常情也。故對情而順其心。者謂對前來說恣恒情之法。我身既有緣。不得赴集。遂逐心違。僧表無違背。是順心也。心順於法無失。者既有正緣傳欲。表無乖違。免有別衆之過。堂頭法事成就。故云於法無失。故名欲也。然則情事相反者。一解云應先難起。既許順情傳欲。得何用此篇。可引鈔云然則已下云云。意云說恣常情須集不意之事。忽生求來不得。是相反也。（據此消文意由未盡）今更一釋情者。謂是說恣常情。及諸羯磨等法也。謂是我不意三寶病患之事也。約法及事。互有是非。故云相反。如今日堂頭所作之法。是說恣等。如法之法。房中身上之事。又實是正緣。此則與欲得成事法相稱。何要更述此篇之鈔。今緣堂頭法事。雖則是說恣常情房內因緣。且不是三寶病患之。如法之緣務。與欲不成得罪。此是事反於法也。或可有時房中之事。却是正緣。堂頭羯磨却是正緣。堂頭羯磨却是非法。則不合與欲。此是法反於事。如是法與之事。互有是非。故云相反也。故立法以撿之。者故者因由義也。由於前來有此相反。須立法則以撿括也。撿則有事必明。者搜撿諸律有受欲之事。文必定明之。若明故對門而辨。者謂不可一處。長途而解。下遂立緣法二門。對之明也。云初明其緣後明欲法者。准日諸篇開科皆云就中分五或云分三等。今此亦合云就中分二。何故直爾分科。答大德云製作不定。臨時變通。謂前總意中云若明故對門而辨。卽當（去聲）就中字也。此中承上來語勢。使云初明其緣等云云

云初至非者。列科可知　云初至欲者。辨制意也。凡者。諸也。諸多羯磨之法事。必須身心俱集。者皆令赴堂也。設若有緣等者。謂忽有三寶等事緣。求來不遂。

佛若不開他迻心違僧表無違背。故云不開心集也。機教莫同者。機是有緣比丘。教乃如來所立之教。教不被機。機不稱教。故云莫同也。以太急故。拔濟之義何在。故聽傳口心者。竇云。可迴文取義。云故聽口傳心應僧前事也。方能彼此俱辨。者方由則也。彼即僧。僧事得成。無別衆失。此是私巳。私巳又緣又能句當兩處成就。豈非俱辨。緣此故開與欲也

云釋至背者。釋名者。前言欲之一字。巳是其名。今但要知他名下之義也。凡言欲者。多以悕須為義。者凡者諸也。不但傳詞。獨得名欲。諸所愛樂。總名欲也。多以悕須為義者。諸律經論中多處文說。並云欲與悕須為義。若據梵語伊車(上聲)。翻之為欲。悕求悕望。字從心作。即訓求也。故俱舍云。欲者悕求所作事業。唯識云。云何為欲。於所樂境。望為性等。欲明僧作法事巳下。鈔自釋也。謂堂頭作法。我心決定。擬往願聞羯磨說戒。今有不意之事忽生。與心相違。是以口自傳心。悕求之事。令衆委知。無其違逆。故云欲也。云故至法者。引律論二文。轉證前來多以悕須為義。可知

云辨至說也者。辨體者。前既釋名。名以召體。未知欲法如何為體。故次明也。若據羯磨疏中。體有多種。約法相約事。初約法出體者。就性以欲之一法為體。此欲是心所家法。即通大地中受想思觸欲等。即此欲之一法為體也。次約相者。色聲為體。謂禮合掌是善色。陳詞是善聲。所稟云。若據傳付他了。亦是非色非心為體。謂有得得遍持在彼心識之上。若爾與無表戒何別。答有二不同。一此雖是非色非心。僧屬能詮體攝。二此體雖非色心。得遍持忽遇強緣。非得來資。冥然便失。若無表戒是所詮體。一得不失。是以別也。三約事辨體。即此鈔文自遮欲之所須有二。者謂有兩種事體。一衆事。二別事。初衆事者。抄云。自有僧私同須。乃至若叛有罪。羯磨疏云。如說恣等期至必說。說必在僧。若不界內。撿挍推覓。僧便有罪。必私外避出界亦犯。是知僧私同須也。(上且一敘事體)自有單僧等者。明別事體也。單僧即是當時一期秉法秉事之僧也。如受戒下鈔舉事顯也。僧須我和。我不必須。者意云。彼辨事之僧。十人五人。須得我和。赴堂傳欲。我自已

不必須。下句釋云。佛不正制。謂說恣常法。佛制一切同遊。不論內外。一人不來皆制。與罪若論受懺罪。此是爲別人作法。佛且當初不制。我亦須赴堂。既不正制不去無過。是知彼則須。我我不必須

云二三至故者。玄云。先須識制故。說戒犍度中結作法僧界。文云不得受欲。此律明文不聽受欲。故云唯除結界雖非巳下。釋上抄文除並開之。問律文但說戒自恣二法。即有開欲之文。餘羯磨並無開文。何以今言餘並開之。雖非巳下答也。律中雖無明文。開餘一切羯磨。云並得與欲。而六群稱事與欲中。佛言自今已去。但言如法僧事。准此如法之言義似密開。即知一切羯磨。皆是如法合與欲。以非制故者。律中則制除結界一法不得與欲。已外其餘一切羯磨則無制。不得與欲之處。故知餘並開也

云三定緣是非者。標也。如法緣爲是。不如法爲非。云若至成者。若有犯戒事非法緣者。犯戒即非法也。而與欲者。謂詐現清淨强送心也。由事非故不合不成者。寶云。今可變通文勢釋之。應云由事非故不合傳

一准抄作乘

欲。雖强傳故。傳亦不成也。若准王顯者。謂轉欲文中有三寶緣不與欲。起去戒中有塔事寺看病事緣。說恣二犍度中准有病緣也。故說戒法文說戒時有興比丘白佛云有病比丘不來。佛言自今後令持欲來。已上都有六事是緣。律文正列也。而六群作衣說欲者。准與欲後悔戒云。時六群常爲徒黨相隨。恐僧治罰僧擯治彼。未有方便。後於一時見彼作衣。遂呼彼來。彼云我作衣不得來。僧云但令人持欲來。爲作衣故。彼遂令一人持五人欲來。鬪僧中說僧即作羯磨治此比丘。羯磨得成。律中雖不正制作衣得說欲。而當時衆僧而受行之。若准此文。亦是以非制也。今若作衣准此關欲僧祇等者。彼律說戒不來者。聞若爲有衣鉢王賊禁門守房之緣。是開欲也。並如刪顯者一解云。如彼祇文外部刪顯有此因緣。二解云如義抄中刪顯此緣之相。云比至怠者。比者近也。慢者輕傷也。斯由此也。法是說戒之法。不思來業者。不自思量當來惡業妄行。聖法濫妄行此欲法。實知無病。口自稱病。自知不淨。口言我淨。心不樂須口言樂欲。令

他傳此妄言。對僧而說。全成誑語也。隨僧多少三波逸提。者約境結罪也。不病爲一。不淨爲二。不欲爲三。白于可委所傳之人知而爲告。一一三罪。者對首之人名所傳知箇不知。一一人逸。准上三罪。准此同情妄語誑僧也。問能所二人結罪分齊如何。答並約僧中正說時結。若所傳之人不知但結房內比丘之過。若同情妄知。即一時結也。有人云房內比丘纔傳詞。與彼說便結者。非解也。惡業已下。鈔文誡勸也（玄記至此）引建大師製疏被衿律師呵恐繁不錄也

二欲法中云二二至不者列科也　云就至法者向與欲法中又分二也。前明與法者謂屛處對首傳欲之中時法。則二明說法者受他欲人對僧陳說之時法則也。云初中者與法中也。云四至正者准四分三十四說戒法聚文中但云與汝欲。或云我說欲。或云爲我說欲。若現身相若廣說若現不身相以口不說者。反口四也。律文但有此五種四略一廣。雖號廣言又無文句。故云四分文不具足也。義設云者義是今師之義。設謂施設也。文詞如鈔。若准疏中分爲四句。一

大德一心念告前憶持。二我某甲自稱已名。三如法等牒僧中所爲事。四欲等者正陳本心也。問前來云義設未審約何義耶。答轉欲文中云與欲清淨後不許稱事。中又云如法僧事兩處之文斷絕。今師以義連持。既云如法僧事即約僧中。與欲清淨即據自已。一說便止者箇非三說也

云准至如是說者。僧祇部中三說成就一說不得。此是外宗之事不可承用。今約四分等者當部所有一說成法者並無結略之文。凡有三說成法者廣盡一遍了。於下注云第二第三亦如是說。今傳欲法既無廣文又無結略。故知一說爲定。羯磨疏云律無結數三一之言。一說便止。云准本部者如白二羯磨及說淨等羯磨疏云一說直成更無結略。今欲亦爾不須結等者古來行者。多取祇文三說爲准者是外宗事。今勸令捨也　云問至不者此問意云爾時傳欲詞中但云如法僧事與欲。且如法僧事屬他堂頭。既自已私房有三寶病患等緣何以不牒云比丘某甲佛事或病患因緣等。解云爾者人語謂梁武帝出要律

儀明欲詞中郎有私已之緣不足承用也不稱正本者律文中且不見有隳私已之事文中稱字若上句必平聲呼下句平去二呼俱得若作稱去聲字解郎云不稱於律文正教顯上人語為非若平聲呼即云今時不稱却依律文正本也　云問至等者說不稱欲法成不者意云本來傳欲只為有緣今不隳此私已正緣未知欲法得成就不答成也者楷定得成就也上且直答未審約何道理得成鈔下釋云由羯磨中不隳此說欲之緣謂諸他對衆說欲之時為欲羯磨非謂單白白二等為羯磨也謂前人對衆傳時但云如法僧事不隳彼私緣入此詞中郎反顯屏處對首之時詞中不要隳入問何以知欲羯磨中不隳三寶等事抄引律文若不記姓名等例成也謂律中一人受多人欲若不記姓逐心達僧未勞陳說如忘名字但述多衆也然此兩重問答義似不異尋文全別前之一問設若不稱事緣法成就不若准疏中但合為一抄開為兩重問也　云問至教如者鈔中所引欲應清淨羯磨應說戒磨是依古若准羯磨疏今師解

云欲則表心無二清淨則表行無瑕若說時雙牒者古來行事者云欲應羯磨堂頭若不說戒但作諸法事傳詞中單云與欲不要著清淨二字若說戒時即雙牒也今師云欲則表心不異清淨表行無咎清淨即得應羯磨不淨亦不得若如是則不論說戒及尋常一切法事並須云與欲清淨也由文正制等者玄云准四分初緣時集與欲清淨非時集但但與欲僧祇亦然後時因諸比丘有諍起不和合停說戒後因諍息和合雖不是半月隨諍滅之日非時僧說戒諸比丘亦依舊制但云與欲礙說戒事以此白佛佛言自今已後無論時與非時並須雙牒故云由文正制也不同僧祇等者謂將祇文望我四分四分第二制文是能發祇是所發也爾若爾何故鈔下諸篇多處出文但云不來者與欲或云說欲已耶答製作家指略此文既廣說了學者已知至下文中雖不雙牒即合准此廣文為定如此分明今時更有妄執之者不准自惧齊語後來者也　云如法至障者非法不須欲者謂堂頭僧事是非法我已身房內是如法據理

○不字上疑剩 ○列疑衍

合傳。慱但爲僧家事務成。非我卽不要與欲。非法緣如衆網中者和僧媒嫁淨人用常住物立非法制禁罰錢米之類。總是非法也。問堂頭作法。或是說戒自恣。或受懺等不定。今欲詞中何以不牒堂頭所爲之緣。若通而言之。云如法僧事。莫不漫含。鈔文釋云此但言如法則令僧諸法事皆通作無障。意云但如法僧事與欲。一切願教羯磨皆是如法與欲並成。若唯牒今日堂頭所爲之緣。卽不遍諸僧事。却成狹局故不可也。又如僧祇云若作非法制。應不呵令止者。嘗說如法欲了起去。既云如法僧事我與欲。今日所作不是如法。我心不同卽不與欲。免有同和之過。古人云既不許雜事者。如自恣與欲。豈非稱事耶。答前不許稱事者。謂約羯磨所爲之事。今自恣是說忘行恣僧舉衆。固非僧家之事也

云上至說者謂受得他欲了。比擬付堂今自或別有不意之事忽生。我身猶須覓人傳詞。豈能更爲他說欲。今我自身幷前人欲一時更付他說也。四分文中雖許轉欲。不得齊幾。反文中不說。鈔引母論得列七反。故彼論七相應法者。受他欲與已轉與一人。如是至七皆成清淨欲。不同祇文轉欲便失。部別不同也。其詞向如鈔云云

云問至不者。此且總問與欲成不之相也　云四至俱用者。四分但有病人說欲法者。簡異無說欲之廣文也。而文有具缺者。一廣爲具。四略爲缺也。所以有此具缺者何。鈔釋云良以病有輕重故也。輕則用廣。重則用略。文云若云我說欲略一　若言與我說欲略二　若言爲我說欲略三　若現身相略四　若廣說欲五爲　前四唯重病人指上四略也。後廣說健病俱用者指第五廣說也。健謂健人。病謂輕病。且須廣說。未勞用於略法。故云健病俱用也　云五分至略文者。斷事中者。彼律呼羯磨爲斷事也。故彼不欲起者。戒云若有緣須說欲了者。若不說懺者犯提。文詞曰對一人云長老一心念。今僧斷事。我某甲比丘如法僧事與欲。今鈔引此證不得人要須緩。四分云健人廣說。且不出廣文。今引彼祇文與此四分覆義不異。故者相似。又無略文者。今釋云謂彼對人廣陳但一說成就。又無

結略之文。第二第三亦如是說等語。准此是無結略之　云比指至者。近代行事或有緣者。三寶正緣也。囑信受欲者。云見某甲比丘。爲向說羼與僧中說欲。有記中作授字解。令人傳信。便當〔去〕〔呼〕與欲陳詞也。授訓與非。及語沙彌者。謂使沙彌傳語。厶人爲向僧中說。欲不能自到彼也。或有非緣等者。破戒緣也。縱陳詞如法上。乃不成。況直爾云爲我說欲。二俱非也。量恐不[illegible]。即結上來並皆不就。有解云量字錯合作此良字。此即量度義也。不得妄說知之。四分病中等者。舉病況不病也。律中輕病人上須口說。重病方聽相。今既不病用病者法。誠難定指。誠實也。實難定其成不指的也

云問𦍋衆者。若爲依者。若如也。爲何也。意云。病人現身相如何依承。如五分下釋也。問別之相。搖頭向前是同。即表情無違逆。若擺頭兩畔。即心乖不同。表不與欲。雖強爲傳。不免別衆而取欲人。須如此知之

云二乖對法者。謂約受他欲人堂頭正傳詞之時法則也。云應至令說者。律云。許比丘受一人與欲清淨已。疑不受二人欲清淨。佛言聽受四人欲。乃至多人隨能記者。一時合說。然今傳欲比丘。或爲一人乃至多人傳詞之時。總標人名字竟。即云如法僧事各與欲清淨。或不要著各字。亦得。有人不達本意。便云各如法僧事。此是未曾之徒也　云若至出者。外難曰。前文欲詞中不稱今日私己之事。若稱但是人語不可依之。今此改文舉病患及僧事之緣。豈稱事何以相違。答爲簡自他。且是一期出法。非謂正傳時稱此事也　云若至罪者。引此改文意。欲前來健人自來僧中說欲。定得成就。但不受者得罪。謂既有正緣。即合爲受。今不爲彼傳說。得不應吉也。文相易會

云問至何者。此問意今時受他欲了來僧中羯磨者。云不來者說欲。未審於何處陳此詞句。爲復佛前爲當本位。爲各各說。爲一時說　云答至說者。第一句隨人多少。並須來僧前。或佛前一時禮已。齊聲而說也。第二句或隨人多少。直來僧前。禮已胡跪。各說各說竟一時歸本位也。第三句即約在床但胡跪。隨人多少。一時令說。第四句即下本床前。一禮已胡跪隨

夏臈大第。各各說也。古今有茲四種行事差殊。未知
取何為無
云據王是者。據文並成者。今師且大約斷適來。四種
行事。總得成也。問既云據文並成。不知據何教文耶。
下句釋云。誰我與衆多欲文及故。不說皆成。謂律中
不記姓名。乃說相皃。不記相皃。但云衆多。上乃得成
恐故不說。受他十人五人之欲。事記得姓名。今不一
一標舉。但云衆多比丘亦判得成。豈況適來。一一稱
於名字。已上縱之。且言得成也。若更奪之。亦有不成
之理。鈔云若取義意者。今師以意推尋。前來文下之
義也。下句釋云律中開成。由由有忘悞或復得罪。意
云前來文中。不記姓名說相皃之例。與欲成者。竊他
文意。無是據迷忘心邊而判得成。若故心不一一標
名字說。但云衆多。雖云得成。由有違教之罪。故云復
得罪也。故有成文者。却結上來也。必無正緣等者。謂
今明白心中既無前來迷忘。不記名字之緣。不可恃
同通用行事也。約淮外宗。一一說是者。今師決判其
理可知　云五分至說者。不引此文意。為證前來須

各各說不得一時。第一節引五分。為我稱名字說等。
文引祇文。不得趣爾與欲。為恐他不解傳臨時詞句
不分曉。即須斟酌也。其受欲人又須自斟酌。意恐
臨時呼喚名字不真。怯衆怯衆。累及前人有過也。以
此推之。不可暗記　云義至顯者。今師以義評量。莫
非恐僧不知來與不來。有於疑想。是以一一標名。僧
即具委無疑。免有乖別。如此教意。意亦可見也。四分
更相撿挍者。亦為知集不集。不集須召喚之。此言彌
顯者。彌由大也。顯由明也。此言大明。無其闇晦也。已
上消文了□□□玄記中。對此因便論嶽傳欲。亦有
背別。如今時食堂內三行五行排床。但前床說欲人
背後床說欲人。後人說不成。即是背別也。大德破云
今時行事皆是依本坐位次第床前說之。爭免前後
相背。若云別衆者。元須一一來於僧前。即違鈔文下
座壓說也。今依法寶釋。但正傳欲之時。莫背戒師及
羯磨人。即得。若背不成。是別衆攝。故羯磨疏四句中
初句擲而不見。引五分律背於作法者。面雖說不成。
終為別衆。斯為定義。若約前後床說者。今時總無說

欲處。也思之。問今說戒時有人傳欲了。或更別有法事。如夏中有人受半月一月日法。或有人受戒懺隨等類。秉法人再和僧索欲答法。人如何答之。有一解云。但言此無說欲及清淨者。今恐此說未穩適來說戒時既有欲說者。今又云無似違理。也有人救前解云。前將欲來應說戒。今自爲別事不可重取他欲。所以但云無說欲。及清淨者今意不然。一欲應諸羯磨故。欲詞中云。如法僧事。准此如法之言。一切僧家事務。俱是如法。何局說戒。若云前欲只被說戒。即欲詞中。無須牒他僧家所爲之事。應云說戒如法僧事。與欲清淨理既不會。但依前文。答云說欲及清淨已。若說戒時。總無人說。即云此無也。准前抄文自釋云。此但言如法。前令僧諸法事皆通作無障。文甚分明。何得迷也。問且如本來專心赴堂聽。戒至維那秉向之時有急疾事來。住不得。一切僧總集在堂內界中別更無人。若直爾便去。又犯別衆。爲復僧中更求人對首傳欲。爲喚人出堂外傳詞。鏡水大德云。但呵維那秉。向且住某甲有緣要說欲。付僧但住來佛前禮拜。

已對佛說欲了。便出若無佛像僧前禮。或本床前說亦得。不須更對人。已是僧中也。問如誦戒時誦序及單白已竟。今誦至戒牒或有事要者。爲直爾者。爲傳欲了者。若有人評云。但直者有人云。不得者須待竟。兩說俱非。若云直者。者羯磨雖竟所被之事未竟。如何得者。若云待竟既有急。准何能待之。故不爾也。大德云。設有此緣且白戒師念戒暫住厶有緣礙起者。亦來僧佛前。或本床前一禮訖。說欲了出者乃至七。佛戒經有緣。總須說也。問如此說有何據。今准當宗外部。斷事之時羯磨雖竟所爲之事未訖。不與欲輒者以惱僧。故亦結情過迦提也。或有解云。恣說戒了別有法事。是以傳欲了。知若不說欲妨礙後法。此非解。也已上諸問答。雖繁蓋是今時行事急處。章記不曾見說講者。又不論量或至此時莫知趣向。既迷教旨。豈究是非。今此手錄至時依用。學人審思□欲失欲中□

云二明失法者。寶云謂受他欲已在心識之上。雖非心非色有得得連持。今遇强緣便被非得來替。故俱

舍。云得謂獲成就。非得此相違。云謂至中者。約處總標也。羯磨疏云初中明失。即第三處謂受已中道。及至僧中（上是疏文）。玄云。鈔開中道。疏無病人之所。鏡水大德云。疏文三處。並足文。云受已即發足處。便是病人所也。卻是鈔開中道。今將疏家中道。來添鈔文。令三處周足。（上且定失欲處）次略解者。謂受欲已者。即簡未受得。不可言失。遇緣便失者。雖領受得。在心若有送意。不遇別緣。亦不失。反上成失也。不簡病人之所。者謂發足處。約他房院門域。為分齊也。又文中且舉病人為出法。但有緣傳欲未出彼門。總是發足處。也中道者。離病人所。未入堂門限已前。總是中道也。僧中者。謂講食堂內也。又須約鳴鐘了。已有四人僧集。先在彼。坐方號僧中。若全未有人。或三二人等。未可呼為僧中。若露地約尋內也。已上覆露二處。既有四人等。已上並集。既到僧所。不可更出。即失欲法。更有諸緣。雖在堂內。亦同失也。（上正解也）若淮會釋記云。雖有四人已上。白千人集。須約和僧了。即號僧中。若未和僧。但名中道。今雖云。若取和僧了名為僧中。者下離見聞

四句失欲。豈非和僧前耶。又如向下僧中有外道衆等亦失。豈可和僧後。更有外道之徒。此解不應理也。云今統明失法者。寶云對此。卻計會四分他宗失欲人數也。統田通也。通辨失法之人。未審有於多少。四分二十七人。并義加一人。僧祇十人五人八人。十誦三人。卻計三十九人失欲也

云四分有二十七種者。先標當部人數。問鈔標二十七人。科中云二十八人。何得相違。答抄據律文失欲法中。現列數者標數。科約義加隱沒一人。至下釋時方出。今且依文標舉二十七人也。此隱沒雖不在失欲中。且是不足法中所攝。不離四分。是以科家云四分二十八人。今將此二十八人分為三類。初有十八人。體壞流類。三處自言失。次有七人。約處約時中隔俗情。失後有三人。異衆流類。運通隱離失法。寶云若淮律文先列第二節人。故文云若受欲比丘往病人所。受欲已便命過。神足在空及離見聞處不成與欲。應與餘者欲。今抄者主取流類。多者先明。故迴互律文次第也。前後約類以明。中則就雜以辨。後三大高。

太下太旁又此二十七人寶云失欲並通三處無不通者若據搜玄初十八人三處俱通中七後三通三及二不定未爲盡理今且略知待下隨文點出云云
云受至中者辨十八人三處自言失欲相也此上諸人由口自陳說前人方知卽非僧用若不自陳持欲得成者如足數中者謂此上列人瞻波法中不自言其相同顚卽得定數自言人知卽不足也今此亦然可以列解　云五分至僧所者初引五分證上來自失不自言不失易知次引十誦取清淨欲人者取清淨應說戒取欲應羯磨故云取清淨欲人也始取時等者此文似難銷釋今依法寶迴文解義欲釋此文先分開說初約未說詞時自言不成與欲次據受得了自言失欲且解初文應讀鈔云始取時自言白衣沙彌非比丘乃至十三人准皆名清淨欲不成始取時者謂初向病人處取欲也前人並未陳詞句此比丘便自言我是如上等人此則一向不更對伊傳說詞句也皆名清淨欲不成者可迴文云不成清淨欲也（解初竟了）次解第二文應讀鈔云若取竟自言我是白衣乃至十三准人皆名不到僧所若取竟者謂初不自言前人不知具儀傳詞與他了彼卽自陳我是如上等人既非僧用當時便失故云不到僧所也玄記中大意雖同鈔文不便更不敘錄也已上失欲俱通三處易委

次釋第二段七人云又至出者又重也亦是當律不出數名但言又有七人也於中餘處行明相出其相難稍鈔文自解餘五易知文中不釋今須細論命過者此約受欲人會過非誦病人此通三處（玄記亦三）謂往病人所受得欲了未出院門自乃命過此是發足處失也或受訖出彼房限外未到堂中於中並名中道若命過卽是中道失也僧中卽須分別若未說什僧命過卽是僧中失若說了命過不失謂欲法已是僧持故也罷道者古云捨戒也今師云思惟擯婦俗有此心故既隔俗情欲法失也羯磨疏云受欲已言還俗尋悔本心亦許不失但由中隔俗情無心持欲故也（上疏文）此通三處皆據有還俗心說（玄亦通三）若入外道衆者羯磨疏云僧寺之內外道所處也（上疏）謂西天寺

中別有外通止住處謂所見解法乖故比丘傳欲了
若往彼中是以失欲玄記但局中道卽有外道住舍
比丘入中失欲病所僧中不通（不正）今云俱通三處只
如初傳欲了未出房時或有外道入來比丘纔與彼
相喚言議卽失此豈非發足處失耶中道可知僧中
者據未知僧前初集之後或堂中有四人等坐說外
道偶入堂來傳欲比丘與彼言語卽是僧中失也問
爲復外道成衆卽失爲一人亦失答鈔文雖云外道
衆未必成僧但一人卽失有云須是四个外道者非
也問雖見不與語言失不答若但專注欲注不與彼
語言亦不失也別部衆者羯磨疏云謂違部黨五法
爲宗是別部也又如五十紙等亦是別部也有製記
家不許將五十紙等爲別部謂佛在日制教不許入
別部此時未有餘部不可妄述但取調達部爲定也
然不無此理今師意云佛在日卽據邪部門言今白
季分宗後所執不同亦成別部故疏云律中同界各
說兩得成就以此而明故知執法有別云不相礙今
四分律中傳欲入他宗徒豈非失也通三處可准上

文說（玄但局中道一處）戒場上者謂入異界故也（玄但約中道一處病所僧中無戒場）今但通三處如病人房院都門內是戒場從
病人處取欲了未出大門限便入場上是發足處也
中道可知僧中亦約作法處近戒場說也
云餘至外者謂出大界等者今師正解也昔解已下
敘非也古云受欲了便須住往堂頭不得更往諸院
卽失欲也相疏佚同此說至今行事如此此非解者
今師斥古失也自恣明文等者引證不別也謂律中
兩處出文說戒法中呼爲餘處行自恣法中攺餘處
行爲出界外故知餘處卽是出界出界卽餘處行猶
似毗尼與律二名不並可以例已古師若言兩處別
者說戒法中有餘處行更合有出界外了更合有餘
處行也（玄局中道一處）今俱通三處如藍寬界狹處病人院
半是法界半是自然受欲了未出門便踏著自然卽
是出界外此云界外但約作法界外未必要須出寺
門便是界外知之今時多有此事或有師僧房院本
來並是大界內或可已後新買得俗人地通入寺內
起厨屋及作菜地之類雖同一寺且是作法界外如

此例解中道可委僧中亦約作法處近他自然以說詳細思之

云明至也者此約時遇失也（玄但約中道）今云通三處謂病所纔受欲了未出門明相便出是發足處行至中道明相出約伽藍廣闊說僧中可知　云問至事也者問意羯磨竟所為事未竟得經明相不答不得疏云僧祇畏明相出滅衆各作四分恐明相出現開略戒若但局羯磨時節羯磨既了何勞開略文義可知

云四至處者此列後敀三人也神足為一隱沒為二離見聞處為三神足在空者母論云空中無分齊不可知限約故失玄記但通三處隱沒者今師義加一人也謂失欲法中但有二十七人無隱沒人嚕波不足法中有此一人不足僧數今師意云隱沒既不足數今受欲了隱沒豈非失欲耶羯磨疏云入地也或井容地室中等俱通三處受欲了未出房便隱沒此發足處也行至中途隱沒即中道也若至僧中更離見聞者羯磨疏云離見聞中三處俱有初在房中若受欲已必作送意雖離與者見聞不失不作送意互則不失俱離即失（上是疏文）此且據病人發足處說也鏡水大德云如往病人所本來標心專與他送受得欲了忽起作不送意此時未失遂離病者所雖迴顧眼看由見且不聞尋常語聲此離聞處亦未失更進步迴顧不見病人即是離見處見聞既俱此時方失文約中道中若論中道離伴見聞若無佛離生念處見聞即失（上之疏文）玄記引疏道理未盡但有望伴不說起心致招外難諸尋記文方委鏡水大德云上雖引疏文更須細解學人方曉疏云離伴見聞者如受他欲人行到中路忽起不送之心亦未失共一比丘相並行喚此同行比丘同伴自既作不送意便先行不待後伴纔離聞處亦未失又迴顧不見名為離見方可失也淮曰有伴可爾無伴如何疏云若無同伴離生念處說見聞也謂獨行之時到於中道作不送心纔起心時未失進行數步淮前適來起不送心處常語此處不聞故云離聞又迴顧不見前來起心處名曰離見此時失欲也此中道離見聞義甚淮叙說時人多不明之請思請思若僧中約僧所對即遠坐離見

聞

云問至耶者。可知　云答至定名。略翻二問也。云故至緣者。引律立。理令作轉輪等者。准律說戒法三十四。有三節。文初云衆大聲小聽立說戒。第二節云由不聞應敗高座。極令嚴潔。坐上說之。第三節云猶不聞應作轉輪。座平立手。及在上坐說此謂座如人平立手向上高上高也。律第三節即令坐上。今鈔主意若更不閤。准前開立。亦得所云轉輪高座者多解第一古師云。是座下有輪脚。令人推輪其座。即轉來者自在大衆同聞。未審令何人推輪。有講相疏人解云令比丘推。既聽立說戒不犯別衆。令開比丘推於衆中亦無別衆。今准曰戒師立說戒是佛曲開推輪比丘何文開許。又若推座來者。巡衆而轉元來大衆同聞同見。何得云而不聞。故知非也。講新章家云。不要令比丘推但輪脚處。繫繩從他聽戒人次第坐地牽之。此釋更非於前也。今南山云轉輪者。意云坐此座上轉於法輪。八支聖道能得涅槃。如世輪也。如玄讚四果中說廣了。此更不叙也。此見而不聞者。大衆雖見戒師面全不聞聲。此則聞而不見者。釋上多人集時有後面坐。不可一一得戒師之面。但聞念戒聲也。離此二人則名失欲者。謂離見聞聲二人即俱離失也。必互離乃至緣者。謂前文一向答云俱離即失互則不定。俱失巳知。互失不定其理未委。此文辨之故云據隔障等緣是互失也。法寶引羯磨疏四句以辨。一聞而不見。僧祇中有隔障人不聞覆露五分雲霧中。又背戒師作法者。面二見而不聞例出失是三亦聞亦見。空中有互與欲非法。四不見不聞覆處遠坐。是

云前言離見聞失者正指前第三離見聞人也。通望此坐展轉離者。謂不同適來約作法者見聞羯磨疏云。皆望同坐展轉但取相近。即非失也。如五分等者。引他部例前也。謂雖同一堂以離比坐見聞不成也。巳上明四分失欲都二十八也。據文二十七

第二引他部二十一人便分爲四如科云云　云僧至說者。五種者玄云。一覆處隔障。二露地隔障。三半覆半露中間隔。四半覆半露申手不及。五露地申手

不及並失欲也　云五至欲者此文兩意先辨失相
次辨不失斷事者羯磨之異名也秉法斷量而事彼
斷事戒云僧欲來人未說付僧持欲在身理合安坐
待說付僧今未說付有緣却出名爲到出出已更受
入中又出不論多少隨幾過出若在屋下齊門限量
露地一尋外失也若房小等者引此文證在寺內雖
在簷下迮中不失故羯磨疏云簷下迮中雖不了語
皆爲法來並成就也更有非解不叙又有七人等者
此上七人四分無文今取五分證明行事毗尼中三
人體不是僧沙彌一人不參衆侶當法狂等三人不
記憶身並非持欲之士
云僧至宗者一界外與欲疏云能所俱非二時欲出
界者玄云前言餘處行即待暫出界却還此中出界
外約永者是別疏云受者非令他成別三自身出界
者疏云與者自非僧法成就四嘿然出者疏云如病
人與欲了聞僧中有好名聞大德來說法毗尼自身
又來坐久疲倦又者不重說欲意道我先與欲了此
愚教失欲本送心今身到僧前緣即謝故須後說五

持欲至僧等者疏云若衆風雨賊急火起驚者名壞
衆失聞至僧說竟欲是誰持答古云傳者自持若爾
自說而者復是誰持少道理甚今云若未說是自持
說了是僧持何以知之有一人住者不失故知僧持
也復有解云夫壞衆失堂內有四人住却來即不要
再取欲若一人不得者此釋據義違文又未知僧持
之理恐之餘文易知云云　云十至人者殘中覆竟
本日竟六夜竟三也正行此法奪三十五來不許智
能故　云上至欲者知而故違反自受罪者謂受說
不成今知而故說得妄語提豈非自受也已上當宗
外部都四十九人失欲法竟
云三至者者牒章也　云文至不到者文有三意初
開成二若故不說得罪三結示處所初文准說戒揵
度中先出不成與欲當更與餘者欲若至中道若至
僧中亦如是受清淨欲若睡若入定若忘若不故作
如是成與清淨欲羯磨疏云四分睡忘無罪者先作
傳意不覺想轉故開文云不故作也若故不說得吉
且是開緣中明理合得成羯磨疏云既違僧中理是

開限文中故不說但種小罪。義應得成。在開緣中故並謂者明在僧中。若遲定若中道。則名不到

云四至故者文有三節。初快來二僧就病所。三病多出界。初快來者鈔引律云若病重者應快將舉來羯磨。疏云表和遠僧也。二答慮增動者等。疏云以法濟也。謂前雖令快舉來入僧中。或因此增劇致死。僧猶有過。僧遂往詣病人之處。圍遶作法貴爲極濟於彼也。三若病者多乃至別衆者。羯磨疏云濟緣既爽。時不可乖。故聽出作。疏又云僧出界外以事攝也。欲使僧別兩行互相資成也上文 疏 准此意云前文將法往濟一人可爾。或十處五處病人既多。僧衆又少相違不及不可就此處病人。不就彼病所故云濟緣既爽。半月既到申延不得必須說戒故云時不可乖。僧但出界外作法。在律開許以更無方便得別衆者大德云文中語似難。會云既有上來二緣在界作法不免別衆。今只有出界外作法免茲別衆。除此之外別更無方便避得別衆之失也。外難曰。適來文中約重病者。准前文中重病人。即用四路之法。若更重即不足不別。今制令出界。何故相違。答理實此中是重病攝。夫重病者多種昇降須分三品。一能動身現相或口中略說云爲我與欲等。二口不能言身不能動而心中分曉。三者心亦不能覺知。但有未捨執持此即極重。若准疏中四句料簡中明病人不足不別。即據極重病者論量。若此文出界避之即約第二品人以說。謂此人身口既不能動即取欲之人爲能辨得他同別之相。故須出界作也。何以知耶。故疏云良以病有多種。前說者輕。此相對語。今者是重。不說爲別上疏

文 若爾既不能只說現相何得更有別衆。答羯磨疏云氣力虛微。故不能說。神道不昧。是別衆故上文 疏 若准此判。前四句中重病人非二攝者直是極重將死之位。唯有煥息即非二攝。若前來雖云重病人之神通不昧心中了了分明。但氣力虛說若此之徒由有別衆。故須出界也。此文委細至甚。若不如此解。折大難分疎。今時皆是敘記配文。終恐心中不曉。更有忘說者極多。學者除察

云若至不成者玄云。謂律中路有潦獻。不得至僧。使

從外來羯磨疏。云此作非心隔但爲事遮。也法寶問云此中出界外。與前來餘處行何別。答前來餘處行謂無緣輙出界失欲。此中有難緣曲開。從界外來不失欲。也有比丘無想者者謂實有故。所以不成此別衆。故不開也

云問至不著此。問意者道傳欲本爲私已有緣正句當之時。是有緣不來不犯。今既事了堂頭說戒未終不來。莫不別衆不　云答至就者。不將欲緣爲羯磨事。者謂傳欲羯磨詞中。但云如法僧事與欲。且不牒房內正緣入法。今緣雖謝不來無過。文云等者。引證也。如法治者違教吉也。不云法不成就者。羯磨疏云以心應僧相非乖背如狂比丘。得法在體病止法存。不住無別

云若至謝者。若謝二字領解前旨也。若傳欲事體法謝。不來赴集不成別衆。若如是者故云若爾下遂舉受心事來。雖只如夏中爲三幾受日出界事了法謝。不歸本界。亦不合破夏。何故下文不歸破夏。云答至成。者謂欲不牒房中之緣。應堂頭法事。私緣雖謝僧中欲法已成。不來不犯。受日元牒已身所爲之事。入羯磨法所爲。既謝必須反來在外不歸。是以破夏有法無法。既別不可例同。此是徵詞假典來問也（上已釋第四篇竟）

中插入底圖

四分律鈔簡正記卷第五

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德賜紫志貞寫此記。故記焉。丁巳歲

四分律鈔簡正記卷第六（從羯磨篇畢結界篇）

吳越國長講律臨壇賜紫清凉大師　纂

○第五羯磨篇

大分爲二。初牒名。二釋。初云羯磨至五者。先辨來意。已上四篇。明能秉之僧。既彰所秉之法。未練。然於羯磨非相離分。剛骨混然。緣本相濫。若不細辨何得委知。故製此篇。只是然或心釋文名者。通辨二字。亦是旁破古非古人云。單白白四即名羯磨。對首心念別

人所秉不名羯磨今云始從心念終乎白四俱名羯磨此中總取一百八十四法如非之相故云通辨也羯磨二字翻譯解判如下自述或有本中有相字即相狀也篇者章品嘉名第五者次前之數也注文云明了論疏翻方爲業者謂眞諦疏中正翻爲業即是業聚相應夆處業聚者即羯磨法聚也所作是業等者即約羯磨所辨前事故名爲業亦可義翻爲所作反解上來業也猶似畫人以彩爲業即以筆畫五彩塡治方可成就於本業今此亦然須得人僧界等離非就如所作成就方可成於僧家所作之業故將所作解其業用問既云羯磨翻爲業者此何不言業篇耶答業字有濫故存梵名謂世間作業不出四種一士二農三工四商謂有官宦者曰士耕犂鋤耨者曰農巧藝者曰工典販者曰商已上四種皆云爲業今標業名即濫上諸云俗業鏡水亦可恐生俗疑將謂沙門由有業也即濫他三途惡業故存梵語亦生善也百論等者准此論中一向呼爲事也若約義求翻爲辨事者此由是古人解也何以得知故羯磨疏云

自古至今翻爲辨事今師承上語勢下遂解云施造遂法必有成濟之功焉謂此羯磨疏能辨生善滅惡之事施設造作必有成就達濟之功能也

釋中總意云僧至闍者僧爲秉御之人此句屬人也觀其文勢亦似結前意也秉法制御也所統其准羯磨者屬法也似生起下文之意統由通也其准二字偏局之譚方能枝群述之重累者方由則也拔者濟拔也群述即一切有情之類也皆善作惡名爲述也重累者重字去記平呼謂業道上更加違制之罪累故云重累法寶上聲呼謂初篇四重無間之燃此羯磨法能拔故羯磨疏云滅惡之大勿過懺重若不洗過生報便招由茲羯磨拔濟也二解俱正出界分之深根者界者三界分者分齊欲色無色煩惱輕重多少不同名爲界分皆由三毒爲本□曰深根今出家之人受戒之後依戒修行翻三毒成三善離於界繫皆由羯磨之力故云出界云云德寔無涯者謂羯磨有出生死之德寔由實也此德遍於法界故曰無涯一者困時無涯等虛空遍法界情非二境皆發得戒四智

菩薩法身成就一一之相與虛空等二果時無涯故同太虛共佛齊位也威難與大者如國王之威最大放赦能除現世之愆無間之業佛不能救羯磨懺除能令九百二十一億六十千歲阿鼻地獄苦報欲然清淨如是威故難與大也

而世尊栖光等者既由已也栖息也如鳥暮宿於林日栖（栖字從木木上能栖今從手者非也）欲明如來晦跡雙林息身智之光將二千載故云既久也謂佛雖滅遺法尚在可得而聞故涅槃經云如來於雙樹間入大寂定衆不見故唯有三藏教法遠流末葉猶可得聞也云但至爲者上二句標身心非下兩句辨行失但爲二字偏局之詞陶者患也染習也俗風者名利五塵之景也情流鄙薄者情懷也流退也鄙嗇（所力反）受也薄淡也謂身喜陶染名利俗風懷情之中於佛法多愛淡薄也言成瓦礫者碎石曰礫發言無准不生貴重教法之心喻同瓦礫妄參眞淨之文者作白如白曰眞不容七非石淨今以瓦礫之言妄汞眞淨之教也行乃塵庸者塵染庸常與俗同業虛沾在二之故者古記

比丘字疑衍

云君父師爲三私玄云和上戒師教授師爲三也已上二說初釋太疎次解太局今依法寶約三寶爲三上既云行乃塵栖虛沾在三寶之中占他一僧寶之數也致使羯磨之教無辨事之功此事自然不成故在納非之科自並由人法等者人不學戒律是人無宗不依三行於東身口七支是人無轄不依羯磨綱骨是法無宗顚倒增減文句乖之是法轄人之與法得失不分事之成不混同一致故同歸焉

云故律云乃至學者引文證也文有二初證非二勸學初文四分五十七云時佛告諸比丘汝等諦聽若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句勿令增減遮法毗尼當如是學諸比丘聞歡喜受持（上律文）多見人破句讀文失於義味今重標楊鈔云若作羯磨（此都數也）不如白法作白一句不如羯磨法作羯磨二句遮法毗尼者有人云須知此段具二毗尼作白不如白作羯磨不如羯磨此遮毗尼漸漸令戒毀壞以滅正法此是遮法毗尼也當如是學者結勸也

云雖至非法者。欲釋此文。先且准起。云前足數法中。僧通眞僞。眞者本分成法。僞者體非。但約相淨不知。亦得成法。今法莫不例。人通於眞僞。已不鈔。答云雖復等是也。亦由似也。似□一字便是非法。不論知與不知。冥然被事不就。鏡水大德云。不但脫□一字卽成濫非。或呼喚不眞。亦名非法也。如剛骨中初句聽字。本合去聲呼。是此舉耳。勑聽卽耳識家所得。次句聽字理合平呼。謂聽許所作之事。卽意識所得。今若呼召乖違。亦成非法。思之

云今至式者。今欲尅剪浮言。玄云。今欲尅定剛骨之教。剪截增減浮言。法寶云。不爾。謂古人每於一番羯磨。皆辨七非。是浮言也。發揚聖教者。謂今師隨順文句。如白作白。卽是發揚聖教。統辨進不者。統由通也。通辨一百八十四番羯磨。由漸總具十門。故云統辨。具十爲進。不具十爲不。總識科分者。約四現前說也。謂法事人界。將一人法字。收一切法。將一事字攝一切事。將一今人字攝一切人。將一今界字攝一切界。故云總識科分也。後有事條案文准式者。玄云。若約法下。竪則三。橫則八。就緣約相一百八十四。並名爲法。人界事倒然如是。事條則是後有及七非。幷一一條羯磨而解。皆按律文。故云准式。已上記文 鏡水大德不許此解。謂本來立篇意。却向律文上說。今不相當。今云後有事條者。南山既刪剪古人浮濫之言。尅定律文眞淨剛骨。先列十緣。次明四現前。幷曲解羯磨。後作三法科簡。記已後或有所被事條起來。但按此一篇鈔文。以爲大途準繩法式。須怙抄文釋義。不開他律文之事。舉例由如受戒篇總意云。至機依准相似。可以思之

開章中云就至磨者。列科但讀文過未勞解說也

云初至門者。謂於具緣門中。故云初中統明羯磨。由漸者。通明一百八十四法。想有由漸。有人除心念對首外。說通明者非也。且分十門者。舉數也

云一法至定者。古來無此緣。何以得知。故羯磨疏云。諸家皆略此緣。律制稱量。豈專壇立法。不孤起。成必在緣。故前標舉思擇是非。故十搆量前事。如秤稱雜物。斗量五穀之類。斯皆是審定之義。今此亦然也。問

所為之事未審有幾種耶鈔文答云事則有三種即人法事也人謂受戒懺罪者羯磨疏云然雖所受法應是法取但此法起時依人故從能受者立號法謂說戒自恣者羯磨疏云然說恣等非淨不預理在為人僧別通行遵教法故專在法也事謂地衣等者羯磨疏云地即結界淨地等衣即受功德衣結攝衣界雖人法事三種不同皆是稱量前事或具或單作離作合者諸記解判取意不同繁而不綠今依搜玄正解或者不定之譚謂人法事三一序皆作名或具三中但作一名單作者忽也若准羯磨疏云時離時合准就懺罪中解同篇合懺名時合別懺名時離且具中作離者三中各作一也作合者三中各作多也單中作離者一中只作一作合者一中自作多如結界是事於此事中結多種界是必先早陳是非須定者欲作上來諸事早須陳情要思擇審定故也准此今時凡有一種事緣起來先須早送牒疏不得臨時忩遽一者屬於輕急教法二文臨事多遽今師時立一緣意在於此也知之

云二約處乃至事者唯結界一法者據理合有七種結界皆於自然處起何故文中但言一法耶答云界雖有七莫非俱是一類自然地上結作之者故云一法所言七法者人法二同法食二同食同法別戒場三小界成七也此七總是一種流類也餘之羯磨等者除此七外曰餘並須作法界上秉宣自然弱故不合

云三至等者方軌法則也敷座謂鋪陳床蓐打相即作鳴鐘等量僧多少觀時制度明打頻不定之徒並如第二篇已說了

云四至者劣進止者如眾法說戒四人為進三人為止乃至出罪二十人為進十人為止簡德優劣者如教授尼具十德為優多此為劣如差懺謝白衣具八德是優多此為劣自恣及舉罪須具五德為優不具為劣等

云至五說者文有二初和眾之儀二示知同列之相初文詞句如鈔中云云此是告約之詞然其上座但依位坐如此陳告有人行事或因說戒前別有受日

等。事便從本位起。立陳詞者。不知教相也。須知等者。此衆中上座和僧了。衆僧嘿然。即作前事。若有呵舉。即不得作。此是別衆現前得呵。人呵人非所攝。如前別衆法附中明明

云六至說者。文亦二意。初約沙彌聞鐘。一時隨僧集衆。法人遣時依次出。若念戒至明人能護戒。即依前集來也。餘有已下。約大僧說。既許須於法席。然須六十。法簡言如是數篇說也　云七至列者。究緣是非者。謂窮究前緣三寶等正緣。爲是非法破戒等緣爲非。也成不者。遇緣不說得所有進不往僧所不論僧中知與不知。並皆不得爲不並如第四篇說也　云八至令者。陳本意者。謂元其所爲之事也。作乞詞者。是本意也。如今受戒有其乞詞等。若等取餘三。皆本意也。三違心立治等者。如呵責擯度中。與呵責等羯磨。違前心。故則無乞詞。作舉者。僧中德人言。某甲比丘犯罪。作憶念者。謂某處某時共某人作某罪等。令他追憶往事。故名憶念。無知者。要須知法智人。證正其罪。證據前人。令彼心中不緣別。犯狂等無心。不能領。決舉至僧中爲作證正。三僧擬立法等者。即結界唱相。即是陳意。四常等者。半月誦戒。衆白即是陳意。已上四種。初乞二舉三豎標曰告令並陳本意也。就四中前二爲別。後二爲僧　云九至之者。羯磨疏云。大衆詳集。言必有由。和告之情。義須緻也　云十至也者。必雙牒事法者。然布薩誡說戒。唯是羯磨所被事也。羯磨是法。磨須答云說戒羯磨。然答有通別玄記對此引羯磨疏云。或一事多得法爲別。如受戒等三白一羯磨各問答。或多事一答爲通。如捨墮也。或多事別若爲別。如犯多墮各懺者。或是一事一答爲通。如受戒一也。約人衆多約法有四滿足一答終盡夜分並得成就。或累事總答。如一席上欲作多法應即答云。稱衣羯磨攝食羯磨。雖一時答。後歷別作理亦無妨。自餘行事。一答作一可以准知

云上來至法者。總被一切作羯磨者。指上所列十緣總通也。通被一切羯磨。所言一切者。乞法約僧法一百三十四法。即具此十緣爲一切也。若依江西通収對首心念。都一百八十四法。以說今取此解爲正。或

具九緣等者。如結界無與欲受日差。造無乞詞。但俱九也。如是例准可知。廣如別法者。指羯磨疏云。一百八十四法。皆須具十。適來文中。致具九緣。猶半依古義也。今依天台所稟。若依今師。總具十者。如結界雖無欲詞。或至此時秉法者。亦須唱云結解不許傳欲僧盡標盡界集。不將此替之。亦成十也。又受日雖無乞詞。上座或因說戒前待戒師索欲了。且約勅令住。遂告彼云。某甲請日。何不起來。此亦當（法辭）乞詞。豈非成十餘例准也。外雖僧法羯磨。具十不疑。只如心念對首。如何得具。答。亦得具十。今且舉發露一法。一座上發露諸罪。可不二。須知處所通一切處。三須知法則。觀時進不。四須集僧。唯一人作。五須知和合身口意和。六須知僧衆不對餘衆。我自足。七須知悕須發露之事。八陳本意。九心問。十答發露。既爾餘並類同。乃至對首。何爲不具。並如疏中。故云廣如別法。不同玄記指羯磨疏。彼以五門料簡。一相攝。二有無。三先後。四成壞。五廢立。不應道理。知之

云二至壞者。所言立法通局者。總論四種通局也。謂

法事界人也。初約法者。鈔云。如衆法無人時。許對首心念名通。有人時不得。名局。二約事者。鈔云。如呵責須作呵責是通。不許互作名局（此非情二部也）。二房無妨難二處是通者。有不聽名局（此非情事）。人病衣重許離是通。互缺不聽是局（此非情合沙也）。玄云。人病衣重必兩具情非情爲通。自餘不得。合明即事局（云不）。三約界者。鈔云。作法界秉得心念對首僧法是通。於上重結大界及戒場不得是局。自然界唯作心念對首及結大界戒場是通。自餘不得是局。玄記云。作法界通秉三法是界通。自然唯秉對首心念是界局（准此但各攝一面以釋不正）。四約人者。四人辦一切羯磨是通。就事用人不同。都有七種差別是局也。初明相攝分齊者。謂將適來法事人界四名通取一切。故云相攝分齊

至解釋中。更分爲二。先說相攝。次說分齊。初就法上說者。夫言法有多種。竪則有三。心念對首衆法。橫則有八。但心念衆法。心念但對首衆法。對首單白。白二白四。就緣約相。一百八十四法。至多。今總攝歸一。今法字之下。故云相攝也。分齊者。心念非對首。對首非

衆法。但心念非對首。心念非衆法。心念但對首非衆
法。對首非單白。云云非白二非白四。就緣約相一百
八十四。一一互不相通。故云分齊也。二就事者。凡有
事多種。竪則有三。情非情情非合事。橫則有八。但心
念事。對首心念事。衆法心念事。但對首事。衆法對首
事。單白事。白二事。白四事。就緣約相一百八十四事
至多。今總捧歸一个事字之下。故云相捧也。分齊者。
各不相通爲分齊也。三約人者。人有多種。竪則有二。
一別。二僧。橫則有三。一一人。僧二衆多人。僧三僧僧
就事別明則有七種。始從一人。終至二十。總捧歸一
个人字之下。故名相攝分齊者。一人非二人。二人非
三人等。乃至二十人各不相通。號爲分齊。四就界者。
界有多種。竪則有二。一自然。二作法。橫則有七。自然
中有四。聚落蘭若道行水界。作法中有三。人大界。戒
場。三小界。就緣約相。則有十三。作法有七。戒一場。二
人法二同。三法食二同。四法同食別。五受戒小界。六
說戒小界。七自恣小界。自然有六。一可分別聚落。二
不可分別。三無難蘭若。四有難。五道行。六水界。今據

總攝歸一个界字之下。故名相攝也。分齊者。各不相
通。如前例解。已上釋相捧分齊也。竟二別舉成壞者。
謂法不孤起。終須四緣。隨義明非。不過七種成壞。如
下廣述。此未繁叙
次開科云就至解者。標列也　云第至位者。若展開
則多。今大約分三位。故云且也　云三名者。標也。謂
心念。對首。衆法。據理合列。製作慮繁。故略標不列也
云心念者。欲釋其義。且標名目　釋中云事至事者。
事微小者。釋但心念也。謂六念懺輕吉是也。或界無
人等者。相從通解衆法及對首二種心念也。如說恣
本是衆法。今無僧唯獨。已亦須心如持衣說淨本是
對首。今無人可對。亦開心念也。令自行成等者。謂令
比丘自已之行成就。免有違教諸罪如生。故云無犯
戒也。發心等者。且先難起。上來既云心念。應是內
心生念。不在口言。今時或有口陳。莫不違於教。不可
引鈔答。云云竟云發在內心。明記前境。仍須口自傳
於內。傳令耳聽聞。非謂全不法言。但意生念名心念
也。云眦尼至不成者。證上文也。說不分明。尚乃作法

◆名疑各○[illegible]

◆[illegible]作[illegible]

不成。豈況一向不說

云言至也者。解對首也。謂非心念之緣者。不是心念微小之事。緣得二人相對作法。卽釋但對首義也。及界無僧並令對首者。謂相從釋衆法對首也。如說恣本是僧法。今只有二人。亦須作法。卽成衆法對首。此通二三人者。二人無衆法對首。三人是衆法展轉對首。或至四人或者小定也。諸多法事四人卽成僧。若自恣由是展轉對首一人。五德三人非僧。如下說者。明人中說也。或有指自恣篇中說。謂各共面對等者。釋對首之得名也。先難云何名對首。可引文釋也。兩人名各同作一法。名者。要須對面表背不成。故也。若據古來解云。二人合掌相對。故云對首。若爾應合作手足之字。想思之　云衆至法者。解衆法可委。云上至八種上句結前。下句生後。謂心念有三。對首有二衆法有三可解。若准羯磨疏。於對首法中更開小衆卽云人謂懺儀等

云言至念者。但心念者標也。准得自說有人。亦成者。釋名也。數列學者舉事列數名目也。羯磨疏云事既恒須數則勞擾。故開獨秉不假他成。上疏文　因有人問五觀既是心念法。得入此別人羯磨數。不准南費座主云亦得入心念羯磨攝。大德云非也。夫羯磨須自耳聞。如六念者等說不明了。由成非法。今五觀但是一期觀行方法。如利根人喫食口口作念。着衣者着作念。豈要口中陳詞耳聽聞等。此但呼為心念觀行之法。故非羯磨之數　云二至也者。拘釋名中應先問四既稱心念。何得復言對首。抄云。謂本是對首也。故羯磨疏云。本唯對首。未開心念。從本為名。故云對首心念。且列已下顯數也。如文　云三至衣者。初釋名中亦應問。起既稱心念。何復言衆法。抄云。謂本是已下釋也。羯磨疏云。雖是付衆通濟。別人恐濫。除法還須依宗。故云衆法。心念舉事中外部受得施者。十誦二十八云。有一比丘春白□一處住。多得現前僧分應分物。作是念。得僧可分物。我今一人非僧。是衣物應云何。受佛言。有此因緣。應心生口言。是衣物僧所得應分。今屬我。我護我受用。如是作念。是名羯磨。除比丘來不得與。若不如是說。不應受。若□得吉應

共餘比丘分。若二比丘作展轉分。乃至三四人亦爾。及亡人衣者。僧祇第三云。有受寄比丘隨道行見異比丘從前程來。便問云。汝何處來。彼云某處來。彼又問識某比丘不。彼云識。又問平安不。彼云已死。此衣物應現前者。若受寄比丘知法。當作念言。何爲與是比丘。遂唄捨異比丘去。離見聞處。即心念受。受已是比丘作念。故得越毗尼。即有四并前十四種也。

云二至首者。標列可知。云初至爾者。界謂作法自然。皆無別遮。故羯磨疏云。事局中下。不勞僧衆。若情引證便成作業。總依諸部。有二十九者。受三十。捨三衣祇盋受捨十。坐具受捨准見於不合淨施安加受之。百一受捨十。捨謂捨戒依止。盋藥衣說淨四分。受藥義加。受七日十。安居乃至自發露至四分。捨行白行十。白僧殘諸行。五白入聚落。尼白入僧寺祇。尼教授作殘食法。四問鈔標二十九。據列數有三十三十一。或有二十八。何不定耶。答在云各有意致。若二十八者。謂約二部同相者說。便除尼白入僧寺尼請教授餘食法。故二十八。若二十九者。除尼白入僧寺及教授。若三十者。即合白僧殘諸行法及白行行法爲一。故三十也。若三十一者。更加二尼名爲溢位。二衆通論成三十一。上標二十九。且據僧言。下列三十一者。約尼合辨。問。白僧殘諸行法與白行行法何別。答。相同時別也。餘不繁述。更有記中和會前來二十九三十一者。謂除安加坐具受捨。即二十九。并此即三十一。恐少道理。云二至中者。羯磨疏云。本是僧秉。別人非分。道在衆濟。故通於對。有則對多。無則對少。衆法對首合有此一。今鈔此處無。至後明二三人中須向邊人。是斯義也。已上三十五。加捨墮三十六。通前心念十四。成五十也。

云次至三者。羯磨疏云。就衆法中雖成三相者。若據和白處齊[illegible]事得遂義。則不分。但以僧情難一。事分大小。隨務裁法。故開三品。云一至四者。單白中事輕小者。如捨墮諸白出功德衣及行鉢等。或常所行者。說恣是也。嚴制者。如闡陀身口二綺惱僧用舊持新等。白僧嚴制違犯提也。又斷事遣不誦戒毗尼者出。總是嚴制也。一說告僧便成法事者。事既非重。不

勞再告。只要一白也。次釋白二中由事參涉者。參雜也涉謂開涉謂參雜。訊白開涉羯磨疏云。若非常務。情和稍難。如受日差遣處分結界故須一白。牒事陳情一羯磨。義其可不等。　彼釋白四中事通大小者。覆云如受懺治舉諸諫等。利大諫習近諫勸習近等。則小情容乖訛舛謬。也受懺是順情呵諫是違情。此約事說乖舛若約僧受戒是大事可責通大小。或有許不許等。是僧情乖舛故須白四恒記約一羯磨所被事中。自含大小。如受戒一事十三難是大事障戒不生十六遮是小則不障戒事。既含大小故須一白告僧三法。艮可故白四也。此解甚非不勞斥破

云若至法者略言如此。若玄引羯磨疏云。僧法羯磨略有一百三十四者。總舉也。非謂捧盡也。更張由有者羯磨疏云。有人細尋更加十法。又出僧尼互不同法及同事者。歷數爲二百六十一。若隨相通法宜同事境不可收盡也。或有云分兩衣分結閤尼蒱闍尼等羯磨未敢仰也。若通前二者。心念對首二也。三種心念都有十四。二種對首并加小衆懺悔一有三十六。都五十。并前一百三十四。豈非一百八十四法

問答除紛中云。問至一者。問意者謂大約常聞有百一羯磨。何以得知。準伽論云。波離問佛有幾種羯磨。佛言有百一。又問有幾單白幾白二幾白四。佛答云單白有二十四白二有三十白四有三十七。都計百一。適來列數僧法便有一百三十四。何得明違答中此乃總標非定如數者。謂今古相傳云百一羯磨者。此是大剛之數。未必但有百一。舉例如百一供身具。豈可便有一百一个耶。亦是總名之數也。亦可引用十誦。彼則定有百一者。進退通釋也。若依他宗即如前來波離問佛。佛一一答之。則揩定於數。實有百一。變顯當宗僧往且有一百三十四。更若展張由更有在。亦未必一定於此等云云

云上至義抄者。上明攝法分齊者。觀文勢似結前也。即須明非相者理合於此。依解文中廣辨七非之相。今抄何不見敘述。下句釋云。鈔意爲始學人等。今師爲接初學之機。本圖文顯披尋易會。故不事義章。一一分判對辨。進不若欲通要委明。已後別撰義抄。

於彼中細說。如今義抄雖無羯磨疏。替處彼文廣叙
進不之相。今略引少許明之。且舉白四一法。通約事
約人約界說者。對事唯有情。對人須成僧。對界須作
法。就作法中三小界。唯受戒小界是白四。餘二不通。
如是事人界三。一一分對。是即爲進。非即名不。若欲
如是遍知請披尋義抄中。云曉今鈔慮煩新學。且略
不明

云今至二者直論是非者。謂不依羯磨疏內將法對
事人界。一一分對。故曰直論是非也。謂上三法者。心
念對首衆法也。雖則八種者。即但心念乃至白四也。
具明別相者。具是一別。一別明於相狀。竟一事差互
等者。如但心念法。只要自說戒。非是對首心念乃至
白二非白四等。若交互而作。於八條之內。隨一條交
雜。即是非法。被事不成。今文中言不應八條約總相
說也。細尋此門上下橫括者。此門者。捺法分齊一門
也。門中列一百八十四羯磨法也。上下著法寂在初
爲上。次事次人次界爲下。橫括者。將事人界三。橫列
搜羅也。今且舉心念法中。六念一法說者。法在初爲

上次列人界。界於下橫列搜之。即將事橫搜。通於三
種。於三種中日月衣鉢是非情事。夏數受緣是情非
情合事。念身康羸。唯是情事。將人橫搜羅。云唯是一
人。獨康便名心念。將界橫搜作法。自然並無別衆。此
一疏既爾。餘皆例然也。庶無差忒者。玉篇云庶頭也。
切韻中訓冀也。差者差別。忒者爾雅云疑也。鈔文所
列羯磨疏。繁略雖殊。大途意云不別。頭後人細尋此
門。免生疑惑。故云庶無差忒也

云問至羯磨者。問意云。前一百八十四法。通呼爲羯
磨者。若百三十四僧法可爾。且心念對首。何故亦名
羯磨耶。答中四分三語及白衣說法中。言是羯磨者。
准受戒揵度中佛初成道八年前。三歸度人舍利弗
問佛。三歸是羯磨不。佛答是受。是善作羯磨也。白衣
說法者。准說戒揵者度中爲俗人說法。受五八戒。波
離問佛。佛言是名善受。是名羯磨

次約事中。云二就事明者。標也。上既辨羯磨之法。法
不孤起。必有所爲之事。客有濫非。故此明之。識知紕
謬。云謂至不成者。言謂羯磨所被不重明者。此且簡

定所明也謂前辨法科中心念對首僧法都列一百八十四且法不孤起必有所被之事事亦合有一百八十四適來並合在法中了此更不重舉明之也即辨非者此句正明非相也

所被通情非情者如受懺是情結説界等是非情並令是實者約前所被之事境一一如法也片無錯涉者片似也錯涉即交互也已上事法既如法皆得成遂若一緣有差等者即隨前境謬濫錯涉事之與法皆不就也

次徵起云何者等適來既云一緣有差悉不成就未委如何名爲一緣有差欲解下文故先徵起何者是也　云如至法者玄云此人雖度中客呵文也彼云汝曹善聽若比丘犯二僧殘二俱覆藏雖作覆心未經明相憶一罪不憶一罪彼比丘俱從僧乞覆藏羯磨僧遂與彼二罪覆藏彼行覆時爲客三藏問知已呵言汝憶者與覆善不憶者不成應與摩那埵衆僧不善教無事與法得吉即無病設藥非也（有約二比丘犯殘一比丘憶一比丘不憶以解者未詳也）　云如瞻至例之者准瞻彼揵度彼

令[illegible]下疑脱

離白佛應作呵責乃作殯出如是展轉乃至如草覆地是如法不佛言不應爾即成三百六非也謂將十八法各爲頭歷之各得十七句所云十八句者一呵責二僧上三殯出四遮不至白衣家五不見擧六不懺擧七惡邪不捨擧八覆藏九六夜十本日治十一出罪十二現前毗尼十三憶念毗十四不癡毗尼十五自然治十六多不見相十七不見罪相十八如草覆地今將第一呵責爲頭歷諸句一遍即成十七如是互爲頭各得十七都成三百六句總是非相可知

且約一事等者抄文且擧呵責一事爲首已外乃至七毗尼例言也云如實至自言者此依滅諍揵度實犯　自言不犯約六聚作四十二句一句爲頭得六且第一云實犯夷自言犯殘一實犯夷自言犯蘭二實犯夷自言犯提三實犯夷自言犯提舍尼四實犯夷自言犯惡作五實犯夷自言犯惡説六　第二將實犯殘爲頭遍歷（亦六句）　第三實犯蘭爲頭（亦六句）　第四將實犯提爲頭（亦六句）　第五將提舍爲頭（亦六句）　第六將惡作爲頭（亦六句）　第七將惡説爲頭（亦六句）　總成四十二

句非也。實不犯自言犯者。約七聚互作四十九句。且第一云寔不犯波羅夷自言我犯夷。一實犯夷自言犯殘。二實犯夷自言犯蘭。三實犯夷自言犯提。四實犯夷自言犯提舍尼。五實犯夷自言犯惡作。六實犯夷自言犯惡說。七第二不犯實爲頭殘自言我犯夷。亦七句第三實不犯蘭爲頭。亦七句第四實不犯提爲頭。亦七句第五實不犯提舍尼爲頭。亦七句第六實不犯惡作爲頭。亦七句第七實不犯惡說爲頭。亦七句總成四十九句非也。若據律文先作三十九句。後作四十二句。今順鈔不依律次第先列四十二。次列四十九句也。並名非法者總結也。若實言實方爲相稱者明如法也。此中含兩如法反前兩非法四十二四十九句也。而彼自言等者臣者伏也。所爲平呼卽所作事也。所作是夷還伏犯夷等。汎者浮漫不眞之貟實犯夷便云殘等。不名自言也。只要略消文玄記甚廣引律慮繁不述

云非至具者。二房妨難者。有主無主房要無妨准作處分羯磨得成。若互有俱有難與處分羯磨皆不成也。雖衣杖必兩具者。人是情衣杖是非情要人病衣重作法得成名兩具衣輕有病衣重無病加法不得。又人老病開杖爲兩具。若雖老不病或雖病不老亦不成　云此至矣者結勸也。上之所述總是律本誠實之文。臨行事之時不得暗晴昧莽鹵也

云次約人云三至人者。上文所辨事法皆如然。須假人秉法辨事。人若有闕事法無成。故次辨之共成濟也。一有三人者。僧爲二。三人爲兩。後一人爲三　云初至不得辨僧也。僧中有四者。謂四人五人十人二十人也。如前說者集僧篇中開僧分齊科中明此宗四種論僧等是也。唯秉羯磨者。闕心念等法。界中有人並須集者。文言界中不但作法。俱收自然隨二界限約內有人總集。或一人不來卽名別衆。如是數說者。第三簡衆篇後別衆法附科中說也。但得御衆法者。但字偏局義也。御者秉御也。衆僧法也。除此外對心念不假曰人。今若四人作六念及持衣等。却成非法。故云決定不得

云二至改法者。辨二三人也。具立二法者。衆法對首。

但對首二也兩界無僧盡集作之者釋上衆法對首也本是衆法只爲無僧對首而作今若自然作法二界有僧不召他來一向私□二人共作即不得有別衆也若二界並無僧即聽對首文言兩界無盡集者據總相說也或在自然集僧若無僧即對首或在作法且盡法界召集若無即開對首客有不定人多述意也若數滿四即改法者謂本是衆法如說戒等今既成僧即僧法釋然自恣雖滿四亦成展轉對首來成僧法五人已上方得白若自恣也云若至之若若作對首之法者解但對首也兩人各作不相礙者謂兩比丘各自面對而作不集界內衆僧無別衆過不障法事必有邊人有須問者約問邊以科簡也三十捨懺須問邊人者羯磨疏云捨墮至四法通僧別捨財還衣僧中作法正悔本罪須問邊三故須問也九十單墮但對即得者疏云罪非僧除故不問也亦有通須問者重釋簡也古記云三十九十一時料簡總問邊人故着通字正不 玄記云重釋三十約邊有人須問即顯無人不要問此文重於有人中約處相通須

問必若成別不須問文上 記 鏡水大德破云此懺捨墮之法本是衆法今只爲僧數不足方開對首今若有邊人在覆處障外露地尋外既在界中不集他來自是別衆何問與不問今準法營重明九十謂適來且一往而言九十單墮但對即得是不要問今或可邊人在露地尋內覆處障內亦須問之故云亦有通須問者鈔下遂釋云謂同覆處尋內等是也必在外有障不在通問者必在外謂露地尋外也有障者覆處有隔也此二處邊人即不在問也此解妙盡其原思之若心念一向非分等者此簡一向問不論障內外及尋內外也必有隨緣作者隨心念念事緣作之

云主同別者一人心念獨在界中者此謂但心念也若衆法心念對首心念並界無人者謂此二根本一是衆法一是對首今只獨自故開心念說戒便成衆法心念今既獨已開心念持衣等即是對首心念並須自然作法二界內更無人方成此情法若有一人非法別衆者界內成僧今便心念說戒不集他來成別或界內更有一人不召他來對首亦獨自作成別

衆。故所秉如前法中者。衆法有四。對首有七。如前法中列之。若但心念不論同別者。但得自作。故不論覆處露地等內曰同。覆處障外露地等外爲別者。並不同如此論量也

次約界中云四約界者。標名也。上來人法事三雖備。要由界生。故次明之。以程非相　釋中云四至三種者四種自然者。聚落蘭若適行水界。羯磨法中等者。謂於此四中。約羯磨一百三十四番之中。唯得秉結界白二法。是僧家執御也。巳外等者。但對首幷但心念爲二法也。及一二三人衆中雜法者。古今解者取意皆非。今依玄記云。此法本來合是衆僧秉。故曰衆中也。事通心念對首。衆多人及衆秉之名爲雜法。收其其餘法不遍非雜法也。只如說恣受僧得施及亡人衣羯磨疏中。更加捨懺。始從一人。或至二三。故知不羅開一人心念。開二人對首。開衆多人展轉對首。四人自恣。未是僧法。皆須盡集　云二至五位者。作法攝僧者。自然地弱。秉法未就。必須作法僧界。故次明之。亦通二人者。僧爲一。別爲二法通三者。心念對

首衆法

云就至位者。向此作法界中。分爲五个階位。又於五中略分三別。一小界。二戒場。三大界　云一至也者。准事受戒小界者。恐比丘作別衆留難也。緣起總如結界篇敘。此未可述之。二因難自恣亦爾。三數人說戒。謂數知現集之人數。如下文云。爾許比丘集等。此小。巳下釋上開結之義也。但作一法者。一席法也。一者但爲現在。不通未來。二但據暫時。不通久遠。故云一席也。後必閑豫。謂非難緣之時。不許之。云巳下證上一席非久固也　云四至等者。四戒場者。標名也。釋友義。如後篇中，本爲等者。略敘開結之緣起也。除說戒者。未戒場本爲非時集說戒。既是時集。何得開之。玄云。必有難緣。亦開於上說戒。除自恣者。自恣本是安居處。戒場不許人住。既非安居之處。何得於中自恣。玄云。有難准上開之。除乞遍捨懺者。此乞鉢行懺。羯令用舊持新。奪好鉢入僧厨捨一惡者。僧中展轉取最下者與之。令持今戒場既無僧厨。故不許也。除分亡人物。六人輕物。利通十方大界。同集今許於

場。今避容自分。豈非是盜除。受日者。受日本約安居處。戒場既不許安居。故不可於上受日持。解界者本於大界體內解之。今戒場隔尺八。自然不可遙解除。結衣界者。本爲攝衣離人。故須結之。戒場本不是僧居。如何妄結衣界。又解衣界。依大界起。今戒場隔尺八。自然故不合也。除淨地者。淨地本防宿煮。場既無僧。有何宿煮。何得輙結。又淨地依大界起。上既不許結之。有何解法。除受功德衣者。本爲夏勞受衣。場非坐夏之處。又非守衣之所。故須除也

云五大界者。此空標名不解釋。謂前來已釋了。故前文云亦通二人法。通三種。此不異前。不可更說此正義有人疑云。鈔但標不釋。莫是悞却一段釋文。不又有人引下科前一段之釋大界者。俱未曉鈔意也。云就中王知者。就中二字。就前作法界中開。則爲五合則爲三是也。通塞者。如三種小界但作得受戒說恣爲通。巳外不得是塞。戒場但許受懺是通。適來到出十種之法不得是塞。大界一切法事總作得是通。重結大界及戒場。三小界不得是塞。通相可知者。隨前所列之相不難故可知也

大段第二成壞門　云二王壞者。發云前來約法事人界四種歷別已明。今於此中重對法上橫八以辨成壞之相。是即名成。非即名壞也　云法王解者。法不孤起者。謂上心念對首衆法。不孤然自起。終須四緣。者謂法事人界四也。既有所秉法。必有所被事。須假能秉人。又恐作法自然之界。闕一不可也。隨義明非。不過七種者。謂約人法事三。綺互成七。即三單三雙一合爲七也。此中七非從律文中來。今若要通明。須先辨律文。云羯磨疏引瞻波法七非之義。分爲四門。一列數。二釋名。三辨體。四總別。今於此四中。下二如疏明之。且列數釋名字者。先列數。一非法非毗尼羯磨。二非法別處。三非法和合。四如法別衆。五法相似別衆。六法相似和合。七呵不止非列數竟。次釋名。云非法非毗尼羯磨者。疏解曰。作無軌則不稱教理。名爲非法。不能生善滅惡。名非毗尼。被事云時。亦得名羯磨。此一中具三非。人法事總非也。一人舉一人。乃至僧舉僧。是人非。一白衆多白。一羯磨衆多羯磨

是法。非有病無藥。無病施不相當。是事非也。二非法別衆者。謂本爲此事作白。乃爲彼事作羯磨。此約作法。差互名非法也。同一界住應來者不來。應與欲不與欲。來現前得呵人呵。是別衆也。此具二非人法俱也。三非法和合者。非法義如前釋。和合者。應來者來。應與欲者。與欲未現前人不呵。此但有非法非一種也。四如法別衆者。應作單白。今作單白。本作白二。今作白二。本作白四今作白別衆者。應來人不來。應與欲人不與欲。此但有人非一種。五法相似別衆者。先作羯磨後作白。即約作法時顛倒。故名相似別衆如前說。此具人非法非二種也。六法相似和合者相似如前。解和合應來者來等亦如前。此但有法非一也。七呵不止者。應呵者心同故呵。康法者不止便成非也。此但具法非一也。不同心乖。故現前人呵即是人非。故思之。外難曰。前來鈔云。法不孤起。終須四緣。所謂法事人界。今辨非中何不見說着界非。答。隱在事非中也。或可令有界非略。故不說。又難。四於上三非中人法二非。多事非絕少者何。答。非起約情。故在

人也。秉法在人多生僞濫。故人法多倍於事故。上兩重問答並是羯磨疏據理七非之相令依律如是次第明之。鈔主且依善見論文。始從但心念。終乎白四。心辨非相。然其根緒不出適來所述也。先就但心念等就橫八中。且明但心念法具辨七非之相。此正依見論第十七說戒法中作之。乃至白四八位。一一位中皆俱七也」云初至之者。謂以此法對人作者。謂輕吉羅罪只要責心自滅。今對首悔成人非捧也。口不言了者要假口說。令自耳聞。今不如是法。不稱教者。前後錯亂顛倒等類。是法非也。重吉羅責心悔者。解事非也。資云。重吉本體是對首家事。不是但心念事。今將對首事作心念事。兼責心治他重罪事。不得是事非也。六念等事。一一妄牒等者。如初念大月爲小月。白月爲黑月。一日爲二日。乃至第六念無病云有病等。並是妄牒。一一皆得違教之吉也。四人法非不妨事如者。重吉對首輕吉責心是事如也。二非可知。五者人事非不妨法如者。口說了明是法如也。餘二非可知。六事法非不妨人是者。謂自作心念等是。餘二非易知。七

具三非者。如前總具也。餘則例解者。此上且約經言。六念以明。自除說戒發露等例解

云二至可知者。數同於上者。指前但心念七非之數也。隨事對法。謂前約法。辨對首心念中有七種。即安居持衣說淨等。事作對首心念之法。故云隨事對法各有別相者。謂此於七中一一各具非法也。且舉安居者。且者未盡之詞。對首心念都有七不可總舉來辨非。今抽取安居一法。具明七非之相。餘六例此可解。界中有人別衆而作者。辨上人非也。謂本是但對首法。只爲無人方開心念。今既有淸淨比丘。不召他來。一向自作是別衆。捧也。自不依他者。謂夏中。不依第五律師犯提。亦人非也。口說錯脫文非明了等者。解上法非也。謂隨詞語錯悞脫漏之類也。時非夏限者。解上事非也。四月十六日是夏初一日。今十五日。由屬春分。結夏不成。處有難緣等者。謂虎狼師子惡獸令難。或有黃門婬女等梵難。佛制不許在此安居。今既故違。即不依佛制也。四非已下等鈔指略也。即三變一合類。取前文可知

云三至[illegible]之者。界內別衆者。解人非也。說戒根本是別衆法。無人之時方開心念。今既有人。獨自如作是別衆。捧自犯六聚者。諸有犯不得說戒。今自有犯。即不合說。不陳三說者。解法非也。謂心念說戒雖不須單白理合口陳三說。云今僧十五日說戒我某甲淸淨。三說。今不陳此。或有漏忘者。雖陳詞而脫漏說戒淸淨等字。衆具有闕者。解事非也。舍羅燈火等是。衆具今闕此。故非正法者。未至半月。或雖是半月。最起不待客等。四非已下等者易知

云四至知者。但對首者。唯對二人作也。其例甚多今舉一事。如持衣等法也。所對之人犯戒。非法者。解人非也。前對首者破戒。不是我淸法之數也。或雖是淸淨。戒一坐一立。相中有乖。故云非法。有呵者。呵謂心乖。故呵。呵成別衆。是人非。捧陳受非正者。解法非也。謂十五條三長一短。今云兩長一短。陳說詞句不當此衣。故云非正。或呵不止者。謂前人見錯。遂發言呵呵而不止。成法非也。上來有呵者。呵即約心乖故呵。是人非。今呵不止。即法非。捧五大色衣。衣以上染等

者解事非也。青黃赤白黑是五大色也。眞緋正紫碧綠等是上染也。四邪五邪敗博是不淨也。四非已下如前解也

云五至例者。衆法對首者根本是僧秉法。今無僧故開對其例。蓋多且舉自恣一種。四人秉法第五受欲者解人非也。謂界存五人合成衆法。今一人與欲四人作展轉對首。或非淨戒知而同法者前是破戒人。明白知委即不合與同法。若不知即無過。互不相陳等者解法非也。對首自恣理合更互陳詞。如四人作法。一人別說云。三大德一心念今日衆僧自恣我某甲清淨。三說。今不如互陳說不明了者。或雖陳詞詞句不了。律云不得竊語自恣等。時非夏末等者解事非也。謂佛令安居竟自恣。今夏末竟而作是說非也。衆雖不具者。若有惡比丘來即知彼十四日來十三日自恣十五日來十四日自恣。雖非夏末但許反上。不許四非。已下等者易知。

曰六至可解者。舉白所被乃有多種。今文中且舉捨墮一法辨非。餘例准也。由各不同者。謂約前所被不同。若論其非不異界內別衆者。謂或在大界中。有人不集戒場上。即不爾非清淨者。懺主必須根本俗人已來不犯五戒。乃至出家後不犯重禁。方受彼懺。今反上成人非也。輕重同法等者解法非也。如懺長衣應量結提。是重不應量者准論結吉。是輕。今同捨合懺也。持犯不分者。釋上輕重義也。應量過限結提。據律文共犯滅擯。雖過限多論結吉。律並不犯。却得成持。今若相合懺之則不分持犯二別也。妄陳言說者犯長云離衣等例。財非合捨者。解事非也。羯磨疏云衣財散落染淨不分。通將入捨以事非也。上是疏文 法寶又解非由不也。如蚕綿但自斬壞不合捨也。有過不陳者。隨犯長離衣敗賣取非親尼衣過限之類。理合一一陳之。今並不說。界非作法者。然此捨墮理通二界。今且約單白所被必是僧法成就須是法界自然不合也。衣物不集者。謂臨作法時取捨除中衣物不盡不一時聚集。列於僧中。妄輒托人者。或捨衣了歸房中忽見衣物恐有相染。便云此捨與某甲等亦不得也。下文云已作處已前生後乃恐染而捨此非淨

施佛判不成等四非。已下等者。可知

云七至知者。白二中者。謂有諸多白二。鈔約結界一法辨也。不盡標盡相等者。解人非也。揬謂自然界小作法標遠。故須盡標集也。相謂者。作法標挾自然相遠。故盡相集界內別衆者。四處六相自然界內。有人不來得呵人呵人者。心乖故呵也。唱相不明等者。解法非也。謂唱相比丘心中不明得彼標相分齊。或唱不著等。作法暗托者。唱相既不明了。雖衆法結結冥然不就。亦無善法生起。由彼不明無所托附。故云暗托（玄云如暗中托物者非也）呵不止者。謂知法人恐法不成心同故呵。彼不止。住是法非也。標相以躰等者。解事非也唱相之所揬名曰標。羯摩所牒處曰相。作法之地處曰躰。今不識此之三分齊。故是混亂也。不知彼此二界錯涉者。不知大界內相為此戒場外相為彼。中間不留自然之地。故云不知彼此也。既無自然隔之二界自成錯涉也。重結交互者。前人已結。後人不知更於上再結。故成重結。兩界相衛名為交互。遙結之類者。在戒場上坐遙唱大界內外相兼法結也。下句都結上非。故云並不成就。餘非例知者。三雙一合例解也

云八至前者。白四所被有衆多。今承受戒一種弁也。受者遮難者。解人非也。有解云沙彌為受者身上有輕遮重難。故受不得。今難云。若約沙彌有難等。却屬事非所標也。今依玄記約教授師不明教相。不識遮難等相。不解分別。非令他帶此而受。不獲戒躰。此非無從教授師身上起。即人非攝也。故下文云。若問而不解。終為非問等。界中不集者。且據大界內受時說。僧數有缺者。中不滿十。邊不滿五人。雖五百者此且縱詞聊舉五百五十法篇之示中者。謂前足數篇諸門中料簡六十餘人。今除第四門中少分不足。且頭前之兩門所列人數五十有餘也。通非正數者。謂上諸人總不足正僧數也。受前進止等者。解法非也八種條理者。謂受前具八法。一請師。二安置受人立處。三差教授師。四出衆問。五召入衆。六乞戒。七戒師白和。八戒師問難。此八並屬受前。故云受前進止等云云。及論正受。謂受中有二人。先呂教彼緣立心夾

秉受法正躰。此二不關前八之事也。執文無差者。依
文謹誦某甲之詞。曾不加改。法界相不明等者。解事
非也。界相與前白二。科中解同。衣鉢非巳者。假借別
人云者。類是流預。但是事非也。總在此收也。餘非例
前者可委
云除苼也者。通結指歸也。餘外也。除適來單白白二
白四云外。故着餘字也。正法卽羯磨之法也。乃至心
念者。越却中間對首當法自成。不相通練者。謂簸前
關八位。就緣約相。一百八十四人法事等。各各自別。
故云當法自成。交互不可卽不明通練。別衆一法多
或通之者。多謂多分。或翻不定。謂於八位之中。除但
心念一位。餘七位若界有人。便是別衆。廣張所義抄
者。律文七非之相。文義交雜。羯磨疏引彼廣陳。抄爲
接機。故略不說。前來八位。隨義明非。且依見論云文
與律意旨不別（去記對此別七非數令移在前門首說了）
云次釋羯磨正文者。鏡水大德云。前分科處云由
解羯摩。今此但云次釋正文。二言何異。荅。但製作變
通語勢。更無別理。大德又云。雖爾亦須對此略消前

七云疑之

科所言曲解羯磨者。謂分外義也。就一百八十四種
總呼爲法。其心念對首文相易顯。不更說。然僧法羯
磨。剛骨緣本難明。是以分外更說。令人知委。故云曲
解（消前科了）今云次釋者。次謂次第。釋謂解釋正文者。卽
單白白四云文。於此文中。一一調理白數等云云云
令至雷同者。科令知綱要。者古說云。綱卽是要不正
也。玄云。羯磨骨名綱。其閒牒緣本所名要。只如單白
中初三。故五十四今字爲綱。二四兩句緣本爲要。羯
磨三十一字是綱。三中間爲要。大德僧聽下。誰諸長
老忍前爲一。中間誰諸長老忍後者嘿然。已前爲二。
中間僧已忍後竟字前爲第三由問也。謂法無緣本卽
是無用。雖有緣本。若無躰骨之相。被事不成。故知一
十四字三十一字。實爲緣本。云綱中間緣本雖殊。乃
是綱家之要。有人云。綱與骨有別者不然。綱卽是骨。
頭緣本邊卽綱約法躰中名骨。二名不異也。識詳通
塞者。了別無疑曰識。洞明義理曰解。一百三十四白
綱骨今今總同是通。百三十四中間事緣各各有異。
是塞。單白既爾。羯磨准知。若不具明者。具足曉明也。

◆濯髮喉

謂若不具足曉明躰骨緣本答異見增減一字不問緣中將爲便成非法也然其非相滙在一字者然是也謂是非相不必全句脫漏便號落非但一字參差卽名非法然須知處所者此可然字作縱奪意解也謂上縱云成非唯在一字今若奪之卽此一字須着處所居躰骨中一向不許於緣本中不傷理處卽得傷大理處一字不開故須知所處也不得雷同者寶云似雷之聲天下同聞是一例義今不得同此須究其原也

云或至乱者或依文謹誦曾不敢張有無者此且通相以辨不能敢張成非也律本羯磨中有其事今日不具不能敢有而令無也律文羯磨中無今日且有此事不能敢彼云無而令有之或第二第三亦隨略說者謂約不解結略非也律明白出羯磨翻譯人從出一番了乃於下結云第二第三亦如是說但從頭更秉兩遍卽得若更列其文句慮在繁詞今此一類古人行事之時秉一番說亦隨律文之語云第二第三等云云或無文稱事者羯磨無文稱今日事如受日

◆有有疑文有

羯磨律文但牒三寶之緣爲出法方軌今日受日自爲看病等別緣卽合除却三寶着今看病等緣亦一向依於律文卽成非也有文無事者羯磨有文今日無事如賞勞看病人律文具有三衣六物之詞今日亡者身發只有二衣之類亦依文直成更不除敢也俱有者律文有鬪諍相言事爲呵責事有鬪淨人智慧盧醯那爲呵責人是俱有今日因戲謔爲呵責事道法慧達卽是其人便令依今日之事人古德亦依律文牒當時之事俱無者律文無聖制不學爲呵責之事亦無不學教人爲呵責之人故曰俱無今日忽有不學之人及未學之事合與呵責古德亦不解加益故鈔下文云然此治法不必大罪但聖所制學愚暗自纏皆合此罰未能增減者律文無未能增律有有未能減減則反釋上來俱有增反解上句俱無如是有無並不增減也致使二三字議上而生因由前來不明及乎臨被事時被解法之士譏呵令加減文句遂乃更增昏朦溷乱也已上三段各釋竟若依搜玄科第一段爲標後二段爲釋將後二段共釋前文恐

●愛騎爰○云騷之

不然也。今詳文勢三段並是釋文。但總別將異。鈔中各喬或字隔之。不可●妥為科節。失意甚恩。云云或至責者。受領名心納。義為府心為納物之義。是白露現對眾執文高唱。即其事也。豈非不以等者。謂受戒來不學。故得上犯吉羅事。全根本不識羯磨合誦。今但自讀。更增無知。提伊者是也。云自受是不學無知之罪責也

云亦至罰者。愚教許為明了。故云轉去呼。哮精練法則羯磨綱骨。初三後五不得加減。今此類見緣本中事繁處。刪除一字。不指大聖處。許現明閑之良。便呵云不成等。故云溉事乃同決也。人事兩緣冥逾夢海者。人謂能秉法僧等。即所為之事。今於此二冥然不知。過於夢海。夢謂夜夢所見。不實海即渺漠不測彼瀾。皆是不眞不測之義。上一類愚僧亦言於羯磨法攻中間緣更後過於夢海也。玄記云。日中觀海尚自不知淺深。況夜間夢見。寧知邊際等。非也。量時取法全是師心者。忽欲行不能持得增伽梨去。量此時宜乃作離衣羯摩。都不論人病衣重等。如此取法。全出自

己之心。照教教稱不成者。將此無病衣趣之事。照於律教。教稱不成。要須人病衣重。始得結罪。罪當深罰者。如是取法不應教法。得吉羅。懺作法既不成。又得離衣之罪。已上二罪。且是根本上。復加不學無知。故云深罰也

云是至誠者。二人曰伴。四人曰儔。極而誠慎。勸學流通意也。云若至合者。證上須是明閑之人。若闇教不明律部之人。不得。故云已外不合也　云今至解者。且者未齊之談也。謂單白有三十九。白四有三十八。今辨綱要句釋。不可一一別論。就單白中且承說戒一番。來辨餘三十八例。此又白四中且舉受戒一番。且辨除三十七例。然也

云就至知者。分五者。謂約句有五。第一句大德僧聽者。綱骨也。戒疏云。出家四果。乃是眞僧。無學道高。故云大也。今出家人雖未證聖果。修行也。應證得。且因中說果。亦得稱大。或可約三寶中僧田極大等。德者。戒疏云。有所得也。以得善居身。修戒習慧等。僧者。戒疏云。廣言和合。謂人法二和。身口意屬於人。和戒見

◆撰入物

◆利疑和

利是法和也聽者戒疏云專心靜察聽我所陳也告
衆勑聽等者鈔云解釋也聲聞外舉耳識內發應僧
三業即同名同法也第三句今白月十五日衆僧說
戒者緣本雙牒也戒疏云今十五日是其時緣衆僧
說戒是其宗本正宣情事已下鈔自解也適來白衆
勑聽只為疏云二種令衆委知等第三句若僧時到
僧忍聽者綱骨也戒疏云若者不定之辭到由至也
一人到大沙門入二時到十五日布薩至也上應引疏解
抄文自釋云心和了集事須法應心和謂忍許堂頭
法事身集即自赴堂既無別衆名為事順戒見又同
即是應法僧忍聽者抄文標舉也勸令情利聽可勿
事乖外違背即是釋上忍聽義也第四句布薩說戒
者略緣牒本也略却白月等時緣單牒說戒之宗本
鈔文辨云重牒第二根本乃至忍可所為即忍許即
可所為之事也第五句白如是者綱骨也事既和辨
已下鈔釋易知
云亥至也者次者次第就者向也羯磨中明者謂明
其綱要也且約受戒白內者且謂未盡也白四羯磨

衆多今舉受戒盛行之法此受法在白四三十八番
之數內也有人科內字在下句者未為雅當也雖曰
前來衆法中有三謂單白白二白四今解釋綱要之
理何不見明其白二耶法寶云但應解白四羯磨以
辨是非就白四中除却兩番便成白二若更別說其
文復繁體骨既同衆說無用也愚之上已明白者今
詳文勢似結前文兼是指略謂受戒白四即一番白
三番羯磨其單白已如前來舉說戒辨了故云上已
明白也向適來既已明於單白今此與彼不殊鈔中
何得再說可引文答云恐新學未悟略復述之意云
若頭綱骨句數不別即不在重言今抄為接初機猶
疑後人未能契會略復述之復由重也各有其志也
進退更解也志者意也謂此雖更論其意各別前文
單白意為衆僧說戒今此單白意為沙彌受戒體骨
白法雖同所為意旨全別
云白至可解者白中還五者還與說戒單白據句有
五也第一句大德僧聽者綱骨也解義如抄云云第
二句是沙彌某甲乃至令衆量宜者此某甲從和尚

某甲者。鏡水大德。但喚作親緣。有云緣中。緣亦通求
受具足戒。大德云此是緣中本。此某甲今從僧乞受
具足戒。某甲爲和尚。某甲自說淸淨無諸難事。年滿
二十。三衣鉢具者。緣本雙牒也。大德云已名衆僧。字
具足戒和尚名。是本難事。季二十衣鉢等字是疎緣。
上是定緣本句也 次辯義者。鈔云此同上。牒其緣兆等。兆者
表也。既牒衣鉢全具。遮難並無等。緣即是得戒之先
表也。正宣情等者。正是宣說情懷中所爲之事。故令
衆量宜。者謂合僧衆僉量宜應與戒等。第三句。若僧
時到僧忍聽者。綱骨也。釋文如鈔同上等者。與前說
戒單白是同。忍可所爲之類云云。第四句。授某甲具
足戒。某甲爲和上。略除前緣。單標根本。釋文如鈔。忍
可所爲決判根本。即受戒是所爲根本也。第五句。白
如是者。綱骨也。抄釋也。云表衆令知。與前白結告歸
不別也。次下科簡云。此之白文者。指受戒也。前單白
者說戒也。文義略同。者白中五句。三句骨爲綱。兩句
事緣爲要。是文同初。勑令聽乃至第五表衆令知解
義不異。是義同。彼爲說戒。此爲受戒。其事不全相似。

故號略同。依之可解者。依此一番辨之。學者即可解
了。例餘一切皆爾
次至上文者。次第解釋也。就中分二。者就受戒羯磨
中約體用大段分二也。初正決根本者。明正體一十
七字綱骨。二僧已忍下。結成上文一十四字綱骨也
云前中有三者。就正決根本名前中。就被事邊事
邊大略分爲三。若就句亦合分五段也。第一段從初
字至緣字已來。初者三句之首也。大德僧聽者綱骨
也。鈔文釋曰。告衆重聽。對前單白得重名也。事既非
小。者受戒之事不並常途。此是聖道根本。四叢良善
禍曰豈是小也。謂緣辭相等者。令衆審實聽此陳苦
決判之緣也。第二段從二字至不字已來。此某甲從
和上某甲者。大德云但呼爲親緣。亦有云緣中之本也。
求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和上
某甲。自說淸淨無諸難事。季滿二十。三衣鉢具。僧今
授某甲具足戒。某甲爲和上。大德云此是緣本雙牒
上句。是疎緣。從僧今授下。是本。有云上句是緣中句
緣僧今下是緣中本。然不乖其理。大意不失。即得。誰

諸長老忍者此體骨句也若東塔疏忍字屬下句絲
本中捺只有三十字綱骨又淮淮南順正記將下句
僧字勸向上句爲綱骨應云誰諸長老忍僧即有三
十二字綱骨也大德云俱不應理知云已上且懸辨
緣本句了雖則平濤羯磨文稍繁貴在子細諸記中
製述但標舉前後初學難明今此雖繁誌是急要也
次解判者抄白釋云正辨牒緣及以根本者前來羯
磨文從此某甲直至三衣鉢具已來是正牒緣令從
僧乞受戒等即是根本也猛其可不者令僧審量可
爲受不可爲受故云可不第三段中僧今與某甲受
具足戒某甲爲和上者此是本也者嘿然誰不忍者
說此綱骨白也單牒根本決判成就者謂此但云僧
今與某受戒之本更不述衣鉢遮難等云緣故云單
牒等也第二第三亦如是說者結略文也可知外難
曰此中三番幷白號爲白四被他受戒等事者何不
更增爲其五何不更減至一耶可引抄答云一則事
不成辦多則法有濫非等意云若一番被他前事未
得成濟若至五六七八又濫他十誦無淮云非軌尅

令定限者此者正立不多不少之理也猶如印信
恒須一定軌則尅定不可參差假重之心故立三法
以與軌尅也
第二段結勸云二至體者僧已忍者骨也與某甲受
具足戒某甲爲和上亦是略緣單牒根本也竟僧忍
嘿然故至持字骨也從僧已忍下都計十四字是綱
骨亦有將說字成戒安字下應云與甲受具足戒竟
任情添得不傷大理今時不識法者多有呵止却成
自已之非也鈔云釋云此直付結歸不關正體者問
適來十七个字是羯磨綱骨何得言不關正體耶大
德云此且對前三番以言謂第三至說字時沙彌納
體成辨既非歸結文中得戒豈非不關正體非爲結
歸十四字不屬羯磨中攝或有對此舉判印喻及闇
與物等喻可知
云就至非者開科也　云初至淮者初中二字是增
減料簡也寶云但約單白以說若白中有第二句即
是增除此一句曰減增乃對減得名非謂新添詞句
也輕小無緣起等者如滅諍法簡集智人單白第三

句僧今集智慧者。謂平斷事白。如是闕第二句也。有緣起者。如說戒日月。即是緣行籌告令。即是事緣令牒時緣及說戒。事本攝僧大教事非輕小。故白中五句也。乃至白二類例除之者。越却單白有五句者。故云乃至。白二類例。單白中若事微小。無有緣起乞詞亦四句成。白如受日一切差人白二是也。事非輕小。若有緣起。及與乞詞。白中五句。如結界衆同之本事。非輕小。唱相起緣起。白亦五句也。餘則一准者。玄記呼白四為餘。謂上所論者。准單白白二。白餘未論是白四也。白四之中。事雖通大小。盡有緣起及乞詞。一定五句無畋。故云一准也。此解局。若依法寶解云。有三个一准。一於無緣起單白之外。有緣起者皆五句成。如說戒等二。白二中若有緣起等。白中皆五句成。如結界等。白三一切白四皆事非輕小。須依本五句成。白即未第三一准也。此解甚為雅當

云二明通塞者。綱骨十四字。三十一字為通緣本之事白塞也　云眾至一切者。第一是初句大德僧聽四字也。第三即若僧時到等七字也。第五即後五白

歷經縣下同

如是三字也。文義通一百三十四。更無增減者。釋上通義也。謂上一十四字體骨一四單白並同。更不可加減。若不執尅一定。即被事不得也。第二第四句者。謂大德僧聽後若僧時到之前。此約句是第二緣本雙牒也。從若僧時到之後白如是之前。此約白是第四略緣牒本也。由各隨事等者。釋上塞義也。謂隨結說之事。一一不同。稱緣而牒者。稱前緣而牒入此二四中間之內。文隨事顯。故限局者。如說戒云今白月十五日。是緣是本。受戒即云此某甲從某甲受具戒。衣鉢具足。乃至僧今授某甲具戒。緣本雙牒。如是例通一切羯磨。緣本俱然也。第四句中略除緣單牒本。不得緣本雙牒。何以得知所被之事。而顯一一不同。是限局也。義存告衆通一切者。文雖是局告衆之義。次斷成就道理不殊。故通一切單白也

云就至可解者。辨羯磨通塞義也。僧已忍衆取付囑結歸三十一字文義通白二白四兩種羯磨也。中間牒緣牒事等者。中間有三大德僧聽後。誰諸長老忍前為第一句。中間長老忍後者。嘿然前為二。中間說

＊疏鈔作略

字後結歸前爲第三中間牒緣牒事隨機不同者謂隨前所被機要不同文局義通可解者隨緣牒事各別是文局又雖是局告衆量宜決判成就義通白二五十七白四三十八都九十五番故曰義通可類前單白通局不殊故云可解也（搜玄於此更別疏辨諸羯磨緣本恐太繁也）外雖羯磨文中前後並云僧聽僧忍中間何故但云長老長老二字屬於別人何以有斯僧別差異玄云事遂在僧成不在別別須語哩僧准六和假用彰名還從別舉故云長老忍也　云若至亦失者鏡由明也明得此綱骨之義得前所被被緣作羯磨不須更者羯磨之文若於此法暗述謹誦在心臨機亦失也云二是非者依而無失得成四是反此名非下自廣釋　云白至不成者白中文義俱通三句者今解之應云白中三句文義俱通大德僧聽爲初句若僧時到爲三句及第五句如是爲三句一百三十四總皆不別是文通告衆勑聽乃至白告等是義通羯磨之中文通者大德僧聽誰諸長老者哩然不忍者說乃至持字已來文義通九十五翻頭尾一言不可增減

者玄云單白中大字爲頭是字爲末羯磨大字爲頭持字爲末或云一句之中自有頭尾如白中大字爲頭聽字爲末乃至羯磨例知兩解俱得一言者玄云一言也單白十四字中不得更增爲十五字不得減更爲十三字等必須通誦缺剩即不成剩即是增缺便是減被前事不得成就也此解爲正或依乾素闍梨釋一句爲一言如論書云詩篇三百一言蔽之曰思無邪也謂毛詩有三百篇故云詩篇三百一言蔽之者蔽者當（去聲）也一言者思無邪即是一言謂顯於正意云君子所思皆正既言思無邪三字爲一言今可配白如是一句亦一言也大德云三字一句任配或四字五字爲句如何無又錯解他俗書云彼云思無邪雖是三字爲一句然但爲顯於正之一字豈非還以一字爲一言又如今時製詩或云五言七言亦是五字七字不可五言便有五句七句耶故知非解今時恐有依承之者故此述之

云餘至正法者餘者外也除單白羯磨十四字三十一字綱骨之外曰餘文局義通者隨機不定是文局

文雖是局正宣情事量宜等。義不別是義。迴但令順事合宜者。如受戒身無遮難。衣鉢具全。此皆名爲事。此事順於戒法。故云順事也。自有求戒之意。僧與戒之心。即是合宜。片無乖降者。片少也。乖違降謂差降上。既一一如法。更無少許乖違差降。即事成辨也。且舉受戒。餘並例知。云云 增繁減略者。增即乘。減即略。如言求受具足戒。即是增繁。若言具戒。雖不著足字。使成減略。又如衆僧亦增繁。或單言僧。即減略。詁訓不同者。解上繁略字也。詁則文略。訓則文繁。如爾雅上卷有詁訓二章。各釋一个衆字。詁章中云。師者衆也。文詞即略。訓章中云。爰爰衆也。文詞重疊。即繁。故知將訓釋繁。將詁釋略。即上羯磨中云。衆僧具足戒。文詞多名增繁。但云僧具戒。言詞少。是減略。文義不失等者。或繁或略。雖有增減多少不同。且不失羯磨中正。理並成正法。正法即羯磨也。云類至也者。欲釋文先難曰。何以得知增繁減略。詁訓不同。總成正法。可引鈔答云。類准諸部等云云。謂類例准於諸部羯磨。歷事繁略。如五分結界。白中無第四。牒本但有第三緣本雙牒。又羯磨中文闕第二中間。尚乃被事得成。今此單白第間緣本雙陳第二中間略緣牒本羯磨二中間並皆周足。或減一字。又非管中不傷文義。於理何失。故云及論義意。亦無有少也。至如翻譯梵漢音義全乖者。梵是天竺之言。漢是此土之語。音義乖者。如云梵語布薩。亦云褒灑陀。漢翻爲說戒。此是音乖。布薩懺已起罪。說戒防未起非。已未二義全異。復是義乖。今時若取梵語。單白文中乃云今十四日衆僧布薩。或云褒灑陀。若取漢言。即云衆僧說戒。至第四單牒本亦爾。如此梵漢音義全乖。秉法尚許得成。鈔疏上句云詁訓所傳非無兩得。故例成也。意云我今羯磨文中或減或增。准上二例不無兩得。故例成耳（搜玄解上二段二例之文顯至繁闕今不備錄也）

云問至不著此間意者。謂律文雖有一百三十四番僧法羯磨文闕義足。然對機行事之時不知爲要通。謂爲復執文讀之。然三藏教中並無說處。此即是文義俱闕也。古人行事見教文義俱無。遂執文讀之。以被前務。今或有此類。未審被事得成以不 云答至

之者不成是定者。令師且直答。執文白讀。決定不得
云不成是定也。問夫判不成前事者須有教文說處
違教。故作住評不成。今三藏之內文義全無。鈔主約
何論量。乃云不成是定。可引鈔答云。雖無明決可以
義求等云云
羯磨戒本作法相似者。正釋上來義求之理也。謂律
中若不誦戒羯磨。豁形不離依止。以俱是作持之法。
豈合不誦耶。此且制誦相似也。又說戒及與作羯磨
時。皆須鳴鐘集僧。簡衆與欲。問答和合之類。作法
時又相似。故云作法相似。下白正破云。戒本必令誦
之羯磨。豈得白讀。誦當宗及外部戒文。總不許讀。必
制令誦。可例羯磨亦須誦也。問如何得知當宗外部
戒文。制誦可行。鈔文為證。故四分僧祇半月無人誦
戒等云云。不得重說[illegible]戒。疏云。正法軌模理有常准。
重誦例說則聽者浮昧。故不許也。已上疏文 問或有重誦
者如何。若違於制犯自成非法。戒文既爾羯磨例同。
亦不得重乘。若再乘即成重乘。非也。有人云今時不
許重乘羯磨三十篇中。總不見有說處者。未詳教相

中事意也。但說法誦經而已者。問本制半月誦戒。今
既無能說人即止。何煩說法誦經。答戒疏云。以三學
資人戒為教本。故前制之。必無能誦。方聽說法誦經
而已。上疏 准此已下。今師據文重斥前來白讀羯磨之
非也。意云若許讀戒人皆識別文字。但展卷次第讀
之即成。何須作如是諸多方法。良由不許讀之。戒文
既爾。羯磨俱是作持家法。制誦相似。作時和集復同。
何得白讀。此即相顯之意也
云又至人者。俗中呪術等。謂俗中符籙世間法術。俗
佛往持呪也。讀文不成就者。如俗法加持口中誦之。
手中捻訣。便能除邪之類也。但以與審等者。釋上不
讀之義也。但以世間之法。貴在心中與正審定存想。
不亂加持前事易得誠驗。必臨文數字等者。若執文
讀。心則不能與一。多生散亂。被事不得。上且舉俗。總
故佛法中誦呪者。如今時課五部真言。此皆是佛法
呪術也。持此呪時動經億非之數。方有靈異。若但一
期念得。尚乃無切。未聞讀呪而能被得前事。羯磨是
教佛制誦持。況於呪術者。謂呪術是易。易既讀之不

戒羯磨是難難必不就律序自顯者律而云　一五
通人比佛造設於呪術比佛制教法且呪術是蘇仙
所造倘令誦之羯磨是佛親宣豈得白讀終身附人
者受持法中云五歲不誦戒羯磨如法治先誦後忘
學必根鈍誦不得盡形不得離依止也
云余至此法者余者我也中者五天之別稱國者衆
壽之通名以法簡人故彰三藏京是天子所都之處
輦是帝王所乘之寶車書居 如僧會登吳主之車道安
昇秦主之輦傳教之人不少故曰翻經諸師白佛滅
後已來未嘗見此白讀羯磨之法也
云問至通者僧尼互作羯法者謂僧爲尼作義法尼
爲僧作法如何俱是羯磨之文是以此中須委　答
律中十誦者謂四分與十誦合標也先解四分文云
此律尼法中因迦留陀夷向尼說語惱亂尼[illegible]令
爲僧作不禮羯磨也羯磨疏云四分但有此一若准
十誦尼爲僧作不禮不共語不恭敬三種也即十誦
有三四分但一總是白四法也此羯磨不須現前自
言者謂但遙作不假對比丘前亦不須取彼自言等

也僧爲尼亦三法者十誦四十云時有比丘爲尼作
羯磨尼不喜白佛佛言比丘不應爲尼作羯磨除受
戒摩耶捶出罪也餘不互通者羯磨疏云三番白四
自外不行其教揖自恣非無互差互往然是各行衆
法彼此二部無對面作不同前三兩部通衆
云問至故者問意云如今時作法得對尼式叉沙彌
沙彌尼及俗男女作不下直答云不得也　次引律
律令至不見聞處方得作羯磨外難曰白衣前不得
作以秘勝故非彼聞之又彼懸劣不堪持戒下三衆
前不得見恐我賊住難受具不得且大尼已受大戒
了何故不聽答律文初緣亦許復爲六群犯罪即告
六群尼言若見僧舉我汝爲我籌後因說戒時僧舉
六群罪尼遙遙語比丘比丘白佛佛制不許在尼前
作若對作結罪是不應吉也除所爲人者本法受戒
及出罪尼也外一向不合因說除所爲人今時受戒
行事時秉法者問未受具戒者出答法者云此中無
未受具戒者有人呵曰既云此無現在沙彌及本法
尼豈是大戒既未受具爽須出去不此是無知之輩

◆濟鈔作藏

設此虛言也。比來作羯磨法持爲此人。即是所爲之者。文中分明已除。何得更生疑惑。今斯問者但恐除此人。外別更有[illegible]。未受戒者耳。故前文云法不孤起。必有所爲。若更過去。適作應成。今時行事。若欲稽古。答法。人但云除所爲人。餘無未受具戒者。一又順文。二免疑妨。尼衆出罪。准此有人不許。云除所爲人。且本來作法。與爲此人。今若除之。爲誰作法。但直答此無未受具戒者。若據此破且清深。思但依前釋爲正。上且約尼等四人。是所爲人。已外更有未受具戒人。一向不合。今多見尼受戒時。不[illegible]十尼大德數。亦在旁看受戒。或尼作本法時。大僧往彼看他秉法。俱是愚教。云往彼既不會。不知壇上解法之人。亦合發遣。往律[illegible]時。[illegible]大德自出。不會此事。絕多盡是草創。不曾依明師學習。致此昏闇。並是一期行事急處。切須明取。故此繁說。思之。除萍沙王等。若前且一往依例而說。不得對白衣。今此後開上有許。若十伽云。比丘半月。常集一處。王心中疑作何事。不許俗耳。佛令開於王前說戒。除[illegible]御[illegible]心淨。如梁帝撰出要律儀亦

是開王看讀戒律。可以例也

云問至中者。問意云如白二白四。或受日受戒治罰等一羯磨中。被得多少人。 若不同也者。謂臨時約前所爲之事多少。亦不定。故四不同。若諫喻和諫。得加多少者。正釋上不同之義也。如提婆達多不須徒衆者。五百人破僧。僧衆一法諫之。並得。又如一群僧諍。或百人五十人等。四人衆法諫之。亦得。故云得無多少也。至於治舉乞爲等者。治訶呵責等四舉。謂三舉等。三乞謂乞受持乞懺罪。爲者受日差遣。不得至四。極至三人。少及一二也。若至於四者。治舉即成僧舉。僧乞爲便成僧秉僧。故問諸餘爲大戒比丘衆法。若本四人纔秉法時。即是僧秉僧。不疑。且如與沙彌受戒。既未是大僧。約何義邊亦言僧秉僧。邪鏡水大德云。初秉法時未成僧。直至第三番羯磨至說字時。四分沙彌已成僧體至僧已忍下一十四字結歸之時。即正是僧秉僧也。更難。只恐不成僧。今既納體成僧。何以不許。答以違制。故秉結歸不成也。今但相承云。恐有僧秉僧之過。總未知其中義理。及與分齊。思

之
四分難事二三人者無難一人爲一引有難方開二
三人五分等者彼通一切羯磨總不得至四無四分
開文毗尼母等者有四五件可諫者表自部成僧彼
治罰不得獨一不須者自已成却還變害豈非苦惱
應作哩然雖心中不忍口且不說等十五種哩大同
於此如衆網中者准四分五十三卷雜揵中明十五
種也相部云所以須哩者凡論衆法和合爲先僧若
作非謂非理等應令呵詰但能呵者必爲須知進不
今列十五種三五而說初五者名非法哩一見作如
法羯磨而謂非法言堪鑒物合可而哩二見作如法
羯磨而謂非法得善伴合呵而哩三見小罪用羯磨
滅合呵而哩四見界內有不集者合呵而哩五見在
戒場上作說恣合呵而哩次五如法哩者一見作非
法言不鑒物故哩二見非法無善伴故哩三見重罪
用羯磨滅故哩四見界內無不集者故哩五見在大
界內作說恣故哩後五如法哩一如法應和合二哩
然住之三如法應與欲四從可信人聞五先在衆中

哩住如法衆網中者彼云見衆集作非法應呵若無
善伴說欲了去又不得者應語兩邊人云此非法□
□開六十三步內或有大山或土鹽等山外鹽外難
是六十三步既有隔叫集否又六十三步內有道行
界用集彼否又六十三步內有水界要集否看有山
及大墻等淮南云不要集是隔礙故大德云須集一
則同是陸地二又在分齊內不集成別若道行界亦
須集以聚落界强攝彼故若水界在六十三步內至
水即止各不相攝無强弱理已外蘭若道界水界與
互不相攝此皆據羯磨疏辨之或兩邊不是善人但
哩然與護心相應如失火燒舍之例云云如彼說
云問至鈔者其文何所者意云羯磨辨得前事成竟
之時其文至何處所是竟時節　答解多途者羯磨
疏引智論有三解一師云至說字時爲竟處所也心
論云一刹那頃作及無作是[illegible]本[illegible]□二[illegible]云至竟
字是得戒處所也三師云直至持字方爲究竟此三
解中第三師解大成過分不取初云說字者今師破
云此前二度似是住處引後通前則未爲竟至不忍

說尋有人呵便不成就也。今以一法爲定者同第二解也。鈔自釋云謂第三說。已云云不同前解者。不取初師義也。律云忍者乃至呵破者引文證也。既令他說彼忽說其不忍之事如何得成便是破也。法寶云初師反救云若求至說字法本亦成。若至說字其法已成呵終不破令師破云。名其忍嘿不忍便說尋聲即說安有法成。寶云謂約呵聲與說字聲同時即被呵破了。法寶云此之集法謂約聚落相大僧坊相小。即成濟狹界寬依界集。不論僧坊相成與不成皆須依聚落集以强稱約弱故。或此聚落中有水穿從內過。若無橋但齊水集。若有橋即通集之。或水上有僧亦不須集水異陸地二界別故。若有道行界集彼以聚落攝彼界也。必其忍嘿下今師或依初解即約無呵至說字時不妨成就。是得戒處任意兩得者。饒水大德云有聲尋至說字時呵者理必不成即取竟字方爲的。若說字聲絕而彼方呵或一向無呵即說字時法亦成就。一切諸時兩句雙取。故云任意兩得廣如義抄者。謂其三師辯判互有是非微難道理等。

會本疏卷上二之一

原鈔作元

如適來所引羯磨疏等抄廣繁不錄故指廣文。如彼說也。玄記約三性料簡者不當文意思之。收科等不一一也。已上總是所秉法篇已竟

〇次釋秉法處結界篇

大分爲二。初牒篇名。二依文釋。初云結至六者。先辨來意。上來能秉法人既成所秉之法。又歘然其秉法必托界生。前未論說。故此辨也。次釋名者。准明了論具足梵音云四梵摩失此云別住。謂此處作法與餘處各不相通。不須取欲。所云別住。今云結界者。盡是隨方之語也。作法限約稱結。各有分齊名界。故律云何名界。現前謂作法唱制限者是也。方軌法謂法。則即竪標唱之類。篇者章段之名。第六者如常所解

次依篇釋中有二。初總意。二開章。諸小科不具列也。今總章中云結至隔者。結界二字同上說也。原始者原字或從水即水本曰源。今單作取高平曰原。法寶訓本也。始由初也。究其結界本初意旨只爲秉法。故律云非作法地不得行僧事等。玄記云原者恕也。必通窮結界之初爲秉法故。此解亦得　由羯磨僧宗

◆法鈔作匡

綱要者。非謂羯磨是僧宗。謂淨戒是僧宗。俗以戒爲宗主。故羯磨是俗宗家之綱要。僧戒若淨。承初三五之綱。被二四之要。能辦一切事也。違救佛法者。違正也。救助也。羯磨能正助佛法。秉法受戒懺洗往愆。豈非正助。像運任持功歸於此。者像者像法。運由致也。於像法之時。運致任持佛法不墮者。功歸於羯磨。羯磨既有此勝德。秉御之時道理宜須東西南北四維上下同共遵奉。不許有乖違阻隔。故云理宜十方同遵等云云

云但至驍者。但者篇局之詞。爲者所爲。贍浮洲境者。贍字本合從炎作刀。避國諱。今相承作此贍以再反錢水大德將以幾反。二呼並得。亦云閻浮。或云贍部。皆梵語賒切不定。此因樹林。或從葉以立號。問此樹在何處。今准俱舍云。此贍部洲從中向北三處各有三重里山。有大雪山。在里山北。雪山北有香醉山。此山有香嗅便醉。（有云人食便醉也）雪山北香山南於此二山中間有大池。水名無熱惱池。縱廣正等五十踰繕那。其中水具八功德。常充滿。故流出四大河。一殑伽河。從池東面出遶池一匝方入東海。二信度河從池南面出遶池匝方入南海。三徒多河從池北面出遶池一匝方入北海。（此方孟津河是）四縛芻河從池西面出遶池一匝方入西海。此池有此功用。非得通者無由能至。於此池側有贍浮樹。此樹高一百由旬。生葉如八石甕大。其味甘美。此樹影透入月中。今時看月之中有樹。即此樹影也。若時俗呼爲桂樹等。蓋是凡俗淺近之談耳。今此南洲因樹立號。故云南贍部浮等。有抄記中解云。梵語剡浮。此翻爲樹。大德破云。且剡浮樹西天有此方無。節五種不香譯中常其無故不翻。此土本無不可正譯。又無相似之者。不可義翻。若將樹以翻剡浮者。非之甚也。又准法寶云。此樹在雪山頂。其山在無熱惱池邊。其葉落池中。多時乃化爲金。金在水中有光炎起浮於水上。故曰剡（餘廉反）浮也。洲者水中可居曰洲。諸字如今時砂灘之類。即須彌南面洲也。境者域也。國土之名彌亘。既覺者猶大也。亘廣也。此會意字。上一表天。下一表地。中間有日光遍天下曰一旦也。旣覺者初依俱舍辨此洲量。故頌曰南

十六疑七

贍部如車。三邊各二千。無邊有三年。解云。於外海中
大洲有四。謂於四面對妙高山。南剡浮洲。北廣南狹。
三邊量等。其相如車。此言車者。約西國車。彼國車形
前狹後闊。如人面也。若就北方車說。即兩頭相似。故
不可也。三邊各二千者。東西北三也。各二千踰繕那。
一踰繕那十六里。二千計三萬二千里。三邊即九萬
六千里。南邊有三半者。南邊極狹。但有三踰繕那半。
又成五十六里。如是因迴總計九萬六千五十六里。
上並依俱舍論述也 亦依南山住法圖贊。准諸經論說共明南洲
三邊各二十八萬里。南邊一半。來東西八萬里。至南
漸狹。故問同辨南洲之量。何故俱舍數少。諸經論中
數多。數既有於少多。其量廣狹亦成不定。評為和會。
答一解云。每州有二大中州。大州北廣南狹。中州在
南。南廣北狹。相添故闊。此解不正不勞破也 今依法寶云。俱舍
九萬六千五十六里。如車之說。者據五印土境而論。
圖贊引諸經論所明。通約一大州以說。凡是大唐新
羅等。諸邊國等。總在數也。故西域記云。五印云。境周
九萬餘里。證知不謬。每一集僧期要難尅者。謂每一

度說戒集僧期要。共來一處。極難尅會。謂初緣佛在
西土之日。五印境通。是一自然之地。每至說戒之時
不定。故說戒法聚云。世尊聽集一處說戒。或在仙人
所住山里石處相待。或在七葉岩相待。或塚間溫泉
水邊。迦蘭陀竹園耆山乃至河邊樹下軟草處相待。
彌遠既曠寬。至期不可齊致難尅會。故曰期要難尅
也。上依律文初緣 加以損功廢道。廢事奔馳者。第二緣也。先
敘緣起。謂適來比丘既說戒時至相待極難。遂以事
白佛。佛言從今已去聽諸比丘集一處。立說戒堂。准
說戒法中云。先於耆山立戒堂。後於羅閱祇城立說
戒堂。令諸方遠近至此說。晨同赴於此堂內。玄記云
戒堂白二結之。開結堂意者。但眾集時至即待說戒。
縱三五人不集。無制眾過。不要待也。若法寶云。戒堂
但白二法指定處所。其地無是自然所貴。同集一處
指定。無要期極難之惱。若不來者總皆有過。必唱相
結成者。其地即立作法界。律中並不見有唱相之文。
至後隨境結時。方有標相。故知此段由是自然不得
言結。任帶凡捨 次消鈔云。加以二字者。加謂增加也。以者

由也。由前來要期尙難。今更有奔馳之惱。故云加以也。諸方突集。抑損功夫。廢修定慧之能。名爲廢道。恒由常也。奔者赴也。馳者驟馳。謂雖定於一處。立此戒堂。然遠國之中比丘。特奔赴說戒。後却歸本處。未得從容半月又到。准前須赴。如是只了往反途路奔馳。更不能修集定慧學。故云加以等。云云 問佛在日諸弟子皆有神通。至說戒日現通不難。何故奔馳生惱。蒞陵座主釋云。雖獲神通。據多分說。其中亦有無神通者。或可雖有得通之人。佛不許現於道。聖准律文。但除疑得現通降茲。已外爲名利及聽法毗尼皆須步涉。縱有神力。不許現之。況復來證之者

云大聖至此者。第三緣也。謂前雖有戒堂。未免奔馳生惱。故律云。諸比丘白佛。佛言從今已去。隨所住處若村若邑。境界處。說戒聽白二。結當如是作唱界坊相。若空處。若樹下。若山若谷等。有十九相。又云自今後聽結人法二。不同之界。東方有山稱山。有塹稱塹。乃至神祝令等。餘方亦爾。此皆是佛開此用作之益。故云大聖愍其頓極。故開隨處爲結也。作法分隔者。作白二唱云相分其分限。以界隔之。互無別衆也。同界等者。謂上來初開隨境而結。即同界易得崇遵說戒之事。三學功成。一切羯磨事遂。後開結人法二同者。一爲愍其頓極。二開隨處分隔分於限域。三同界崇遵知其說處。四三學功成。五說戒羯磨事遂。釋上別住之益。故云總意如此也。已上三緣。若依搜玄。前一自然。後二作法。前一總須來要期赴集。後二中戒堂結了。不來者亦無過。第三隨境結各有分限。不來亦無過。若法竇於上三中。前二並是自然。不來總有過。第三隨處結竟同界。不來即有過。外界無罪。至第三緣別別而結。方有自然界起。自然依作法。法依自然。反顯前來戒堂實非唱相結作也

開章中云就中至相者。就中分四。即此篇中大段分四別。一列數定量者。列大界數定大界量。二依位作法者。依大戒場等位。立標唱相羯磨結成。三法起有無者。結了有義無表起。名爲法起。今師云有。古師云無。如下自述。四罪法失相。失界相也 云初至分二者。且於四科之內。於列數定量之中。諸云初中大論界

法者大約論量也總列三種者如文中列也待衣界局人指二衣篇攝食界爲雜過故指藥法中攝僧界爲卽人法二同法食二同法同食別小三界等並是攝僧在此篇明也　就中分二者自然爲一作法爲二也云至中者未制法前緣通自然者謂未制隨方結法已前五印土境總有是一片自然之地也或空有不同水陸差別者玄云空則鷲山鹿苑有則聚落王城水則溫衆浴池陸則遊行途路雖有此四未各攝僧總通一自然而集後因難集等者後因諸比丘一處說戒奔馳相待疲勞廢業損功故開隨境而結作法也有於限節故云各有分限也問何名爲自然界耶可引抄釋云人所至處任運界起故曰自然也此釋自然得名既云人所至處卽一比丘隨所至於何處任運有界隨身喻如月暈或至可分別聚落遍一城或至不可分別六十三步乃至水界十三步等不假人工造作方生任運自有故云自然界也約處有四種不同者聚蘭道水也定境分六相者聚中分出不可分別蘭中分出有難爲六廣如第二篇說了

云二者至三者釋作法界也由自然限約未可遂心者謂前來四處六相自然限約未可遂今時隨機結界僧衆之心也凡擬結界或有立標寬狹不同致有難依自然限約設有大小教文已定者謂上四處六相之挩廣狹教之已定如可分別依十誦盡一雖城之量不可分別六十三步第用則不可者且如僧祇避難界以三由旬爲量或時聚落小並須依三旬由標內集若還依聚落集僧之教而明用卽恐不可所以然者謂標極寬其標內有人不來元成別衆故不可也問用既不可捨之得不鈔文答云捨則非制饒水大德云若捨却六相限約之文便成非法不依佛制若不依六相限量之制如何分得他集僧約分齊（上且一解）更一解云不依此量佛又不許我捨今若捨之卽是不依佛制（與前解意亦同）玄記云大小既定非適我意用卽不可嫌大就小教聽非制非者不也卽是不制（恐有理思之）問適來既云隨處有自然界起便是攝僧何假結成作法耶鈔文答云或作大法地弱不勝等云云或者不定之辭大法者白四等法卽箇對首心念

住鈔注

謂於大法。中唯結界一類。白二之法。既能勝之。已外羯磨地弱。必定不得也。曲順物情者。佛大慈悲接於物機。順人心情。餘處云者。隨在四處而結也。楷式軌定者。結時先依六相集。僧是楷模準式軌則。令定任情改轉者。結界處所大小。一任人情。卽不得一向不依六相。此則對上。務則非制。等立此段文也。使成羯磨等者。對上大法地弱不勝。今既結成。卽秉白四等法成就也。弘濟大功者。弘揚濟拔也。受戒等。總是生善弘揚也。懺罪除擯等。並是拔濟。祖如此弘濟之功熏。若不是作法之地。不可得就。故云非此作法等云。云識中分三者。就法界中也。大界場三小界爲三也。云初至者。初言大界者。標也。僧常所行者。謂是人法二同界也。法食二同者。其餘三界也。今欲明大谷量總以大界名收一切大界。故總出云謂僧常所行。卽人法二同也。別舉其餘大界。卽法食等也。一界量定餘者例之。故南山住羯磨云界有三種。謂人法二同。法食二同。法同食別。初准本制。卽僧常所行。後隨緣刱開。乃是其餘三界。向下加法。別食同唱。和之法。至

結文後云。餘有三蘊界。佛罝開結末代之事。此法殆盡。既云殆盡。反顯今時僧常所行。卽是人法二同也。已上正義。發正記破鈔文。不合標法食二同爲僧常所行。南山全未知僧常所行是人法二同之界。若知何以不舉人法二同耶。寶云此處設也。但觀前注羯磨等文。其理自曉。不勞別破也

云明至取者。先辨大界量也。文中等者。說戒攝度也。不得受欲者。謂十四日說戒。十三日去。四分宿欲不被所爲也。准強百里者。上既云十三日先往。今師且約義。准則一日之程百里有出也。（上列當部律文）毗尼母等者。彼亦是定大界量。同布薩界。極遠者舉極大界數也。一日往還者。大德云一日往一日還。非謂一日中得往反。論文語似不了。（上列母論文）雖有二文。未明里數者。今師決判也。前律文後論文。但云十四日說十三往反。一日往還。未知定是幾里。由未決了也

故僧祇五分善見並云由旬者。二律一論。定量雖未有里數。且有由旬。數了論令角量取者。謂適來言三由旬。令向角而量。卽四維無餘也。亦不知由旬大

小者。律論雖云由旬。由旬前有大小里數。今但通言三由旬。復是未了。問何故得知由旬有大小昇降。抄引智論云由旬三別等云云。所言由旬者。西天本音云踰繕那。今云由旬。訛略也。此無正翻。乃是輪王巡狩一停之舍。由似此間館驛不殊。不局量數。大約而言。三十里一驛也。問論中何故有此三般由旬可引。鈔答云此謂中邊山川不同。致行李不等。寶云好王治化巡狩之時。感海水退。多在平地正中而行。名中。若惡王治化巡狩之時。海水汎溢。不得平坦處多近山嚴邊際而行。故云邊。此皆約山川以說中邊義也。更有謬釋者。多不叙致。行李不等者。若中道而行。途路平正易。故由旬即長。故八十六十。若山嚴險處邊道而行難。故由旬亦短。但三十里。故不等也。李字本合作里數字。今作桃李字。由本桃李華開。多人看華。踏成徑道。時人云桃李不言自成蹊徑。自後相傳用此李字。至今不改。四分衣法中等。玄云律三十云瑠璃王釋種中有能射者。放箭射王。或言五十里中王邊。或六十七十。或云一由旬。既不言八十里而

陵，作陂

言一由旬。明知一由旬替八十里處也。此據上品爲言者。今師云律文一由旬八十里。此據智論三品中是上品由旬也

通用所歸者。謂三衆由旬通大界量。用者即所歸下品也。准律文意者。准四分律文前來既云十四日說十三日先去。准此文意。不健不羸人一日之中可行百二十里。故取智論下品由旬爲定。前來即任文雖具於義有□爲定。此是今師以義定之。即前來五分等律論中辨大界量三由旬。即一百二十里也。不得更廣。即非量故 云薩婆多等者。因便辨尼大界量也。一拘盧舍者。多論解十誦律取六百步爲量。問何故尼大界量不廣。但六百步。羯磨疏云恐以遠陰易陵辱故。不得極遠上文疏 必有難等者。准僧界量結坝亦得

云二後結辨戒場量也。律云等者。緣起也。謂律開結戒場緣中。時有諸比丘須四人衆起。次至五人。次十人。鈔越二文。故云乃至也。令僧疲極。故佛曲開之。不言大小者。未辨量之闊狹。善見等者。正引論明量也

◆知字疊剩

二十一人約一衆機殘二十人是能秉一人是所爲羯磨疏云此標極小爲言二十人出罪衆所爲者若衆二衆即如二分容四十一人約衆機罪說也謂戒場更大結容兩百人得不答得謂戒場剩狹不制廣謂極狹須依論容二十一人更小不得也若廣則不制廣不制狹謂極廣三由何文廣不得若已下並不制故羯磨疏云大界大則須制小則隨情戒場小則須制大則隨情證知不遝大德云雖爾亦須料簡且戒場絕大終不得越他大界量大界極小亦不得更減於戒場量今時有人作戒場結一小功德堂殿只容得十數人坐總是非法亦須晉他大界大小臨時取便亦不必絕大亦不得減量文中大約且如此說耳知知之江西記闕云戒場律名小界既不制大如何得小名大界本制大今既小亦隨人情云何得大名答律文大小據用爲言不約體量論大小也大界功用大縱量小亦得大界名戒場功用小但許受懺等量設大但得名小界此釋有意除知後結者指依位作法文中也

云三至相者辨三小界量也三明小界者標三兩都名也此並已下略引開結小界緣也皆然惡比丘作別衆留難若在大界內終不開結必須避難出野外結之並無正量者不定制量也隨人坐處等者現集人多其量稍大現集若少其量亦小一切隨人坐位身量以定大小也　云一至坐者衛護戒場身外有界者法寶云古人見此三小界與上戒場小名是同便立標相今依文取義等者依文者依律結三小界之文也故律受戒文云疾一處集知無異外說戒文云今有爾許比丘集自恣文云齊坐結之知坐外無界也又受戒中云界外不成呵已上並是依文也取義者取結三小界義也謂此三小界本爲惡比丘留難故文云不同意者未出界疾結之若身外有地不免呵人同界別衆取此義者亦無外相文義雙明全無外相抱如正加中者指下依位作法科中正結三小界處彼亦說之　云此至止者此三無外相等者今師正釋三小界身外所以不立相者由是難開若許有外相即惡比丘來身外相內無不免別衆之失

文云等者。引教證無外相也。此說戒法聚文爾許者。鄉數也。止取現集之僧坐處有地。依地而結。或現集有十人二十人等。據現到人多少依地結之。齊坐位是界體。已下並是自然。縱惡人來倚背呵亦不破也。若事作已即制令解者。羯磨疏云。暫時一磨無有二會不應不解。不同前二者大界及場。此是文固作法之處。大界則人所依止也。問。縱今不解。終無再會。衆僧既總有捨心。其界自解。何要秉法解耶。大德云。雖衆人知是一磨之法。必無再會。有捨界心。要經宿其界界方捨。若爾。只恐經宿不捨。必明相出時既任運捨。何故制之令解。答。亦可恐當日內更有人來此作法。重結不成。累他事不就。故佛制作已。僧衆未起。便須解之

云二至解者。謂依作法之位。別別明其解結之方法也。位則有三。如上所列者。如上來明。畿中所列。即大界為一。場為二。小界為三也。 若有戒場。先須結之者。科文云。定先後也。法寶云。謂戒場須在大界中。若結有場大界時。先結戒場。後結大界。即場充界。後不得顛倒。今且等者。此中且約結無傷大界之法。故此釋順文。又乃易會。不同玄記。徒自周遮。如彼廣論。此不敘述。云云就至結解者。此時是四位總科也。四位者。一無場大界。二有場大界。三小界。四法食二同之界。今云就中者。寶云。就此四位中分二。初出緣成四位。總有緣成。後明結解。四位總有結解。須如是科分。即為楷定。若一期順鈔。覰於文勢。似但科無戒場大界中分二。先出無戒場大界緣成。後明無場大界結解。既云後明結解。於結無戒場大界後且不見有解文。直到總結四種界了。方一時明三種解法。故云今先四位總科。後依科解釋。即血脉不絕。若依適來順抄。但科無場一位緣成結解。全不相當也。思之

云初至欲法者。於四位中且解第一位無場大界。故日初中也。有三者。如鈔列也。云云 云初中者。於此三中且料簡是非也。云周至取者。大界有村得令結不者。謂今時欲結大界。僧坊內少有俗人住舍。或時有者。如淨人家人院之類。為復唱出。為一時結取。答中五分諸白衣新作堂舍等者。西國諸居士新造舍

◆聚疑徵

宅成就。爲去呼得吉祥。請僧於宅內布薩。既云布薩。必須結戒。成爲平呼爲由被出。被鬼神燒惱。亦請僧說戒。夫念戒。先結大界。後亦不解。貫國惡鬼。不界不得致免惱害故。問何以得知。答准南山戒壇經云。惡鬼被圍不得出界。極苦惱故。佛令解使得出。謂解了方得出。即反顯結定不得入也。薩婆多等者。彼論結大界。界內有村。一切聽結。論中自徵云。凡結大界所以通聚落者。論自釋云。以界威力等云云。意道界法不思議。常有善神守護。既有守護。惡鬼如何入得。有此利益。是故爲檀越通結取。又羯磨疏云。僧德所重。作業圓成。善根所動。善神衛護。故知不謬也。四分文中等者。大德云。令可迴文取義。云四分文中亦結取村也。謂結衣界中云除村村外界。明知大界有村。僧界在先。衣界後起也。

◆來疑釋

第二云問至也者。界中有水。得令結不。謂僧坊中有一條水來。寄唱出爲令結取。答可除常有橋船梁得結。謂約深水。如今時河低岸在坊內。但常有橋梁。

◆坊疑遣

或有渡船之類。即任結之。若駛流者。不得。謂疾流急水之類。亦不得結。上是律文。必有橋梁等者。今師准道理釋成也。必有橋梁。顯駛流不得。淺水無橋。二俱非難。問何故有水無橋及駛流等。制不許結耶。答羯磨疏云。以水難不恒。卒增障集。既無橋度。結必不成也。上疏文。大德云。若不要結河水。行事時須邊河傍序唱內相。河內即非作法界。已後堂頭作諸法事之時。河內船中。忽有比丘。自不爲別衆。以非異也。有說云。若不取河水。但牒出云此河水或潤水不結爲法異。並不論。量唱內相者。煩爲愚士也。故尼律中等者。尼獨渡界。褰衣異陸威儀。獨渡即犯。不論界內外水。即顯界內水得結。乃界今准此淺水不壞威儀。得結設前淺水無橋。亦得深水有橋船過。亦得卒集無障也。

◆河疑通

第三云問至爲之者。一標作兩相得不者。謂但有一標分爲兩个界相。即二相共此標。得不。答中一肘已上准得者。一肘是尺八已上。可知。將此爲標分其兩相也。明了論疏如一大山等者。眞諦疏云。一大山爲標。東西各結別住。山東爲一界。山西爲界。即兩界相共此一山作標。又云。二繩別住者。謂一繩亦分得兩

相。此亦為暗破古師義也。古人見前一肘已上作者即。得遂固執云。一標作兩相。教文即許。若明其標須鬬尺八。或已上。乃至一大山即得。若尺八已下必不得也。今師云。不然。出法方軌。且云一肘已上。或依了疏。如一大山之類。縱尺八已下。亦得為標。約向二繩得分便罷。古德若言尺八已下不得。了疏之中。何故一繩分為兩相耶。今師意。即不執或大或小。但分得二相便體。何論尺八為破古師故。引二繩別住也。已上且略消文。說古今大意訖。然此二繩別住行事。結法方軌。如何因有多解。初有一家。依搜玄解云。若城邑先結別住。後欲於旁結界。前人不許。結兩寺相近。只隔一牆。兩寺俱面南寺門。東寺結界了。西寺未結界。今始擬結。東寺比丘不肯。汝若結界。我即作別眾留難。然彼寺先結界。元是即標。即體牆頭便是界體。牆外界相。彼既不肯。今將一條繩。齊彼牆邊四面遶轉。引出外以結之。繩下四面周迴轉。皆是自然地。繩外是彼寺大界外相、繩內是此寺大界外相。意取一標作兩相也。鏡水大德破云。撥斯一解。有多少不了

處。今一一點出。取悞於人。適來但言。若城邑為是可分別。城邑為不可分別。是一不了 又云先結別住。後欲於旁結界。便約兩寺相近。東寺結了。西寺未結。此是錯引地了論疏文。既云東寺先曾結別住了。已成作法界。西寺未結。即是自然自然弱。作法強。不可自然更要集他作法界上。僧又南山集僧法中。明其自然界體。云若四面四維無別界者。此自然界體定。以若有別界則尖邪不定。今既東寺是作法界。至彼便止。不集。無別眾過。何要引繩出界。假使彼人作留難。或恐他作法時出彼界入我自然界中。作障礙者。待彼夜靜關閉寺門。後作法亦得。何勞出界 是二不了 又行事時但云引繩頭出外相接等。不知齊義許是住處。總不言半由旬等 是三不了 又云繩下是自然界者。夫作法界須依地起。猶如今時傍地獄唱相。離傍地獄法元依地而起。今既繩下是自然。元來唱時。從繩上唱。其法不可緣繩而起。若云繩不是自然者、恐違南山羯磨疏文。彼云二繩別住。繩下即法體 是四不了 未敢依承也。一違南順正記云。此約不可分別。聚落說繩以遶依

前來遶相已至寺門外。雙牽兩繩頭。出六十三步外結之。中間須闊尺八。繩下即界體。大德破云。明了疏中既令出廓邑。外半由旬結之。今言引繩出六十三步。外由是城邑內也。其間義理且置而未論。曰驗違文。誠爲不可。三江西後堂記云。繩須闊尺八。繩下是界體。繩外是自然相同。熨斗柄結了。從寺門前掘作一道溝。直至廓外。衆作法處。總須掘至水。恐已復界中作法。彼處有人成別衆也。（覺即知非不勞更斥）四嘉禾記與搜。云大意同。不繁敘錄。也今准法寶大師正釋。先且定處。所此城邑本是可分別聚落。羅城悉已周迴。凡結時集人亦須盡一城內總集。今此邑內有二僧伽藍。東西相近。俱未結界。西寺比丘欲先結有戒場大界。東寺人既不肯。或作法時同在自然。彼心不集。結界不成。即須作此方便。先布置戒場。先於四角頭。每角打一个杙子。都四杙。將條繩遶轉相接繫著也。大德又云。此且出法約無別相以說。若別有相如佛殿講堂。爲戒場等。即臨時看以繩遶轉即休。亦不必須釘杙子。別將一條繩當中繫著。引此一繩出郭外半

＊此疑搜

由旬二十里。彼處還依適來布置。於四角頭打四个杙子。還將一繩遶四杙子。轉相接繫著了。却將適來引出繩頭。來當中繫著。次釋於郭中寺內戒場空地外。還向四角都打四杙子。以繩遶之。至戒場前面離戒場繩子外分寸間。兩邊施兩杙。以繩遶之。直引出至寺門外且住。此是大界內相繩。戒場自然外相繩也。次將一繩於伽藍墻外遶轉直出到寺門頭。是大界外相繩。却將適來大界內相繩繫著外相繩了。一時直引出郭外半由旬。彼處四角還釘四杙子前面又打兩杙子。以繩遶轉一周訖。兩頭相接結著。次於最裏繩外面。遶於四角施四杙子。又於前面最裏繩分寸。外兩邊施兩杙。以繩遶轉出外。此此子還繫著最外繩也。（且布置行相竟）次依善見論七盤陀量集僧四面且約無諸界說。施取五十八步四尺八寸內有人須集。已外無過。既集僧已。併入小界中。先解戒場。恐古往結了。此中解時彼處亦解。更一比丘遶繩先唱戒場相。三周訖。更一比丘結之。此中戒場法起。彼處亦起也。次於大界上。准前集僧訖。先解不失衣界。次解

攝食界。後解人法二同界。亦恐古來曾結。若疑須解。當此間界解之時。廓邑中大界亦解。不起于座。差一人遶繩。先唱大界內相。周圍而轉。亦從東南角爲首。三周訖。次遶繩唱外相三周。大德又云。唱時須傍繩子外唱。不得穿繩。恐與體相合。謂此三條繩。下總是作法界體。中心繩下是戒場體。兩邊繩下是大界體。繩外兩畔。盡是自然。此之三繩。一一分其兩相。如是唱了。一人秉法結之。此中界法起時。廓邑寺中大界上就結竟。除繩。其野外僧坐處。須掘至水際。或種棘刺。恐已後寺內作法。此內有人成別衆。若路上即不用掘。問作法處此處立。莫犯別衆。不答。繩小足大縱在此立。全身終不在作法體上。故知路上三繩。若依諸家。闊尺八等。容得人立。不免成別衆。大德云。上之所說。置依了論疏。肅圖在靈感寺壇場碑文。復寫出二繩別住之圖。不同諸記中。錯引行用。問所以名爲二繩別住者。謂處有二。一是廓邑內僧坊。一是廓外半由旬處。此之二處。以繩連之。故號二繩也。別住即大界之名字。此界非彼界。等有人云。二繩者。戒場二條繩。大界兩繩。兩了雙繩。引出野外。故云二繩。更有人云。法寶圖中三條繩。遶他二繩之義。須依搜玄。四條繩方爲雅。當如此見。知實爲取災也云云。准此大墻等類者。大墻爲一標。東西分兩相。亦得類者類例也。可分別皆得爲之者。可分別堪爲標者。皆得爲之。今師意云。一繩至小。尚分得兩相。降茲已外。不但一繩。凡可爲標分得兩相者。置許即反顯古人定須尺八及尺八已上。即得已下不得之義。全非此中亦有破句讀文。將上句類字安下句之首者。非也

第四云問至知者。謂今時或將石木爲相。爲取內邊。爲取外面。答中玄云有三意。初示圓物。二失邪。下辨不定物。三應示尺寸。下示其如非於圓物中。復有二。初約生樹取內中央。二或取下約圓柱石。取其外畔。謂若將生樹爲標。其樹有生長義。恐界無定限。故取內中央心處爲其分限。使相兩邊標分相似。後縱樹長界相不移也。問下句云不得通指。今何得取內中央。答既云中央。即是樹心。非通指也。問下文結有戒場。大界中不得入大院墻唱之。恐不見其相。故此中

◆光疑失

◆頭疑顯下同

指內中央。亦有何可見。答此防樹長取內中央。使標分相當界無增減。下文元約體外之相入墻內。即無分齊。不可例也。或取外畔者。謂圓柱石無生長義。界相常定。取外畔。得內畔亦然。餘他物准此者。上論其圓●光邪等物。降斯已下。皆准此。或內或外也

第五云問至也者。謂標相體。此三如何分之。答中先別明三種不同。如鈔列也。二或標已下。約唱相不同致標體一異。而相不異。或標即體。據標外唱。相標下之地。便是界體。或標異體。從內唱相在標內。故以標頭●體。標即異體也。相必體外者。以相頭●體。不問內唱外唱。二相俱在體外也。臨時分處等者。臨作時一一分明處判。亦約而言。若有戒場大界。多從外唱。無場大界。內外由人。標體相三。如前已說也

第六云問至重者。問意云。於先來大界體上。不解舊界。更結界得不。答中不得二界相接者。謂戒場不得接於大界。不留中間。若問自然。即非相接也。謂二界相接。尚乃不許。必無重結之理。律云已下。證不開重

云二竪標唱相者。上來既廣料簡是非。今則竪標依標唱相　云初至用者。四分界相不定是非者。准說戒犍度結界文中。有三段列相。初聽結說戒處。列十九相。所謂空處。樹下。若山。若谷。若巖。若路地。若草積。若近園。若塚間。若不[illegible]音藏所。若樹杌。若荊棘。叢若汪水。若渠側。若池。若糞聚。若村界已上律文　第二段聽結人法二同界中。且舉東西列十二相。東方有山稱山。二壍三村四城五墻畔六園七林八池九樹十石十一垣墻十二神祠舍已上律文　東面既餘方列然。第三聽結戒場中。列三相。安杙若石若墻畔作分齊已上律文　三段文共列三十四種相也。今言不定是非者。玄云。律文雖列諸相。不解釋堪作相不堪作相等之是非也。更有別釋不正。不叙。東方有山稱山。有壍稱壍者。是律第二段聽結人二同界中文也。草積汪水空處。所略地是第一段聽結說戒處文也。打杙一二相者。第二段聽結戒場文也。汪水者。說文云。水深廣濶無極也。准此立法。誠所不可者。誠由實也。准於適來律文。如此立標相之法。實所不可。且標破也。凡論六相已上正釋不可之義。謂竪立界相。只為令人了知分齊限約

火上疑衣

久遠堅固作法集衆護夏護衣護食等前既但云東
方有山等不識分齊或作法集僧有不來者即成別
衆不知界限明出即成破夏依界結衣界不免離衣
不委淨地不免宿煑也若將空處爲相空則無相可
指者鈔文偏破空之一相法寶云離色之外總是虛
空無有邊際今若將此爲相則無可指的必有其事
隨時准行者謂離於前來久固作法集衆之外忽別
有緣事即隨此時准律空處作標相而行也問上既
破云空則無相可指今此又云隨時准行何故云不
定可引鈔答云或是一席之法聊知空礙兩分等或
顯不定之謬一席者更無再會聊略也宛陵座主將
道行念戒以釋蓋是一席之法略知空礙兩分或行
誦戒依標結界且指前顯空有分齊遙指山不空地
等雖然道漫貴在一期法事得成必誦文纔徹解了
面去非久固也去記約三小界釋僧坐已外曰空自
然非准僧身相多得作任情思取必作久固等者山壍
汪水此是本宗通其他部此是久固可得爲相若准
他部漫石不得應別安石以爲准的此即須准山畔

尺寸分齊爲准的即是通用也又如打杙雖非久固
若傍久固物邊應言石東頭杙准此石東頭之言亦
知界之分齊也
云善見至知者謂此論有八種界相初山相論云大
者如須彌山小者如象也三十秤者論云大者如牛
小者三十秤漫石不得別安石者玄云平漫之石無
有處所可作標相也草竹不得等者竹叢密亦得稱
林但爲竹空草又不堅不得爲相大林者大至百由
旬小林下至四樹相接也樹相者論云不得以枯樹
大如閻浮樹小者高八寸形如針大准南記云形如
修鞋錐者錯取他論中文字也路相者論云田路向
河取水路窮路放牛採薪路等並不得以不久遠故
大道車馬之路即得極短乃至經三四村行意取久
固也江相者論云好王治化一音一雨不得爲相要
四月不雨常有水深二尺者得爲相也蟻封者蟻運
立村所居穴也論云大如山小高八寸皆得作相玄
云謂此蟻封體堅實由似城壍與三月一後漸漸如
山高無人毀必不壞者方可也水相者論云自然池

水得作若通別處水來或入田水或𡍩盛水並不得作。善見論中八種之相一一牒名。說得不得之道理。唯論徵律等者。今師云唯上見論一一牒解不場為界相者。今意用此論徵釋四分律文城塹等緣即知得不得也。等字。謂等取律文三段三十四種唯論釋意得為相者。即有山巖石積汪水池樹垣牆等並是久固難壞可得為相。故云城塹等緣成相可知。以顯草結荊棘叢聚等必不得為相

云既至疑者。相為結本。標相是結界之根本也。界家所依者。界法是能依。相是所依。結已勝示等者。玄記云何不向作法後出此一段文。答甚有深意。謂勝示名在顯處令主客知委護衣等不。況古來多有半寫羯磨文於榜牒上沙彌俗人見讀了。恐他受戒不得便是難。捧是以今師未秉法前但抄唱相文於上免有書羯磨之文。故此標相後出也。餘非急不述

云次至中者。前鈔中者羯磨疏云隨方曲角悉並得成。善見五相。一方二圓三鼓形四半月形五三角。了論有十七別住。一長圓兩住兩頭地形圓中間長二四角別住。壇形方三水波別住地曲似水細波。四一山別住隨山形結五一巖別住如下文。六半月別住地形如半月七自性蘭若處也八團輪亦如下說。九一門一邊開可得出十方云隨廓邑方土而結也。十一四廂地形如四廂屋十二二繩如前文說十三比丘尼於僧界上結約他來僧中作法時說十四優婆塞僧為結之優婆塞於中受利十五籬牆以為限域十六闠滿地形如鏡面依結之十七顛狂別住同界作法。比丘得罪狂人無過故須結之已上雖業所貴辯時開儀具列不要更看義圖之類也

云二明唱相者。上既辨得標相。非今即明其唱法。故先標舉也

云今至曲者。謂前文所引別住有於多途。今時結之大要不出二種。當世現行也。即如鈔列云云先至之者。開兩章也。先須識過。謂一一了別非相二避遮者。棄非從是依法而唱

云謂至遠者。先舉未達者古往先德之人。此唱相規則未能究達也。後進者近代今時末學承禀皆是師心及論唱相之時多分泛濫而述也。云如至齊者鈔文有兩

別字舉例

意。初標過生二棄過生所以也。以界限者。結界齊限
也。門限者門閫也。閫限內者。牆分齊也。謂緣牆外面
直過。唱相門限在中。限外有牆齊牆兩頭外面去限
二尺許。他是界內也。餘云可知
云若從院內至之者。文亦二。意初標過生。二釋過生
所以也。從門直過則限內是界外者。鏡水大德云。此
亦須約墻內邊厚說。若墻內面與門限平等。亦不可
當同。謂墻兩頭極厚。或與門閫相去三尺四尺不定。
今從內唱依墻。一直過也。至門處並不曲迴。取門域
唱也。即限內齊墻頭出處。如許地總是自然。地屬界
外。捧因茲使有別眾破夏。攞衣等諸過生焉。鈔自分
明辯之。不在更繁述也
云闌至負者亦有斯過者。亦者亦前之義。前既有別
眾破夏等過生。今此與前不別。妄指山谷等者。正明
過起之由也。一何自負者。結界不成。於中說戒作法
並不得。雖作遮與不作一般。是自負也　云故至矣
者。水波別。別住等者。飾宗云。非謂地形高下如水波。
謂約界之邊畔出入凹凸。似於水波也。一丈五尺等

者。隨波深淺。以石次第安布砌之。周匝安石了。依石
唱相。即表分齊。指定深淺。不更參差也。若見漫石不
得。令別安石。亦恐不分分限也。自陷陷人者。令他受
戒不得。釋上陷人。未來還逢此界。釋上自陷。引大集
經通證也
云次明唱法者。標也　云律中至之者。直指相當者
始從東南角。標乃至東北角。從東北角直指東南角
標。故曰相當也　至角曲迴等者。從東北角曲會至
正東面山城。塹池即不知何處。是刹淺分齊。以東南
山城無別指的。故不分也　云若至糾譯者。又有三
節。初唱前儀式。二大德下正明唱詞。三若臨事下譏
勸無譯。三說者。三周唱也。問為復教制定須三唱為
一唱亦得。答羯磨疏云。唱相三遍。律無定約。但今僧
中行事乞唱。總是三。因僧別乃殊。三遍無爽。若臨事
別相等者。前來出法且言槐樹桑楡。或行事時別有
樹。即依現前色木牒於名字。若一向依文。即知糾謬
糾疎謬濫也
云若至相者。文亦三。節初略指前緣。二正明唱法。三

若有下示隔障唱法。前緣如上。者破差者。即具儀起
鳴三拜了立。唱大德僧聽。我比丘爲。僧唱四方大界
相等云云
云三集僧欲法者。問前來已說集僧欲之法。今何再
論。有解云因便故明。恐無理也。今准宛陵云。前篇但
明四處六相。依自然界集僧。若標寬界狹。依標集人。
未曾明述。故此辨之。若與欲者。即據結界時不許傳
欲之義。不類前篇廣明緣法也。云初至准者。必先盡
自然界內者。謂作法標狹自然界寬。諸界集僧。總約
自然集。若標與界等。亦依界集。已上兩集今古不殊 若標寬界
狹。依標集之者。今師所立。古師不許。僧祇等者。今准
祇文。比丘安居。竟有官王難及水陸多虫來往不自
在。恐破夏。聽齊三由旬。旨二十里結之。例結時集僧
還須盡標而集。不然即令他暫出三由旬外而結之。
故彼文云。並令呼來或可出界。今況擬二日不須盡
集。已上今師義也。有師已下敘古也。有三義。第一義
云。但盡自然等。古云縱使標寬標內自然在我六十
三步外。故不要集。又未加法等者。第二義也。古云既

未加法羯磨。未作成白之時。由是自然。未成法界。若
作羯磨。未至說字。亦未成作法之地。若至說字。後是
作法界。已成就。竟何論自然。故不要集。若羯磨結成
後有僧方要集。若不集者。定成別衆也。僧祇所明等
者。第三義也。古云不得引他祇文爲例。且僧祇所明
爲有難事。故盡標集之。此非難緣。故不可也。大德云
新章與古解同。鈔依首疏文也。准理不然等者。今師
破古也。彼既立三義。斥之。今亦須以三法一一破
也。前來古人云。但號自然標內不用集者。今破云。定
成別衆。故疏云。通結標內。擬成二同唱時。結別衆在
內。破古一義竟 前來古云。標內非自然。又未加法。故無別
衆者。今破云。如秉白二。至說字時。標中總成作法界。
更秉結歸一十四字之時。標內地上有僧。豈非別衆。
破古三義竟 前來古云。祇律據有難事。即須依標集人。此
是閑後無於難緣。故不要集者。今破云。彼中難緣急
切。由尚依標集之。此非難緣閑豫之時。豈可不集耶。
急尚由集。卻不可不集。無此道理。破古三義竟 故云准理
不然。並集爲要也。無正教可准者。謂今師依標集即

進祇文古師但識自然並無教可據也。(上消文盡了)今古多釋前僧祇避難是惡比丘留難者錯也。大德云會撿彼云。有比丘於安居已過有難事起。若賊若王若奪命若破戒若水多虫漉不淨。欲至餘精舍避去者。三由旬內彼有比丘呼來。若出界已應結。(已上僧祇律正文)若善惡比丘者。縱在內呼他終不肯來。豈更令他出界了結。恐人迷意。今重釋云。講時引向前文說亦得。云若標內至例者。依今集僧也。疏云。標內有二。一標內自然內村。二標內自然外村。若標內界內村中僧必須集。若標內界外村中僧。為深防故亦須集之。以在標中總是自然地也。村內比丘不須外集者。此約結後說也。(正叙竟)正次叙諸記中解云。若標內自然六十三步內有村。村中比丘必須要集。以行事從急故。若標內自然外村村內比丘不須集也。雖則同在一自然。以唱出了又村相同故。無別衆過。法寶難云。若爾且如標狹界寬處。標外亦是自然。由尚集之。今此標寬界狹處。界外標內村亦是自然。何得不集。又若初結界時不集者。如何名為今師依標集僧。欲知初唱結時總須集來。邊村唱了。作法結成。緣法起時。村非界內已。故若已後別有法事。村內比丘不須外集。諸家不領此意。謂是初結之時村內有人不要集也。今淮時江淮講人多依此解。故廣錄之。更有江西約二處村村相屬。即二處初結時並不用集。村強故也。若兩處村四相不因結時有人。即須並集。以村相觸也。今抄且約標內自然外村及自然內村二處相並周。故云不須外集。廣在比文不勞採拾。恐有依此說者惑亂人情。故略點出知之。若相內有尼等者。為僧尼相頭並不相摔。不集無過也。若有作法僧界等者。雖在我六十三步內。或界外標內。結法之時不用集他。以彼是作法界。不可自然集他法界上僧。但在界內莫出寺門。入我自然界中。即得先邊彼界唱內相了通結取。云如圍輪別住者。恐人不明舉例說也。似鐵圍山邊四大洲。將三由旬大界例鐵圍山。將四大洲例同四个作法別住。可解也。

云不至集者。衆同本者。謂先有說戒法。後有諸羯磨法。說戒是根本。已外是枝條。故云衆同本也。不勝羯

六宗疑判

牒者。資云。自然地弱不勝欲羯磨非詣白二白四也。如傳欲時詞句云大德大僧聽。今既是自然不衆僧法何得更有欲詞。故不勝也。何以得知準羯磨疏問曰今旣受欲入對首法所攝。其對首約處通二界。今何不通自然。答法有通塞。故曰楷摸結界白二局在自然。說欲對首等唯作法。以初雖對首且據因名究竟以論終成僧事。故自然不合上疏文

云二重加聖法者。上旣依標唱竟今卽加於羯磨白二之法。此法聖人所製。故云聖法。支記對此略料簡云唱相人不得秉羯磨。羯磨人不得唱相。由秉法時牒唱相人入法。雖不標名且云此住處比丘爲僧唱四方相等。不可自牒已身耶。又唱相時不得稱名。羯磨中亦不牒名表無則爲與非爲僧若五分律稱名。四藏一律總不得名字。資云鈔中往往有唱人名蓋出法耳。臨時除抑不得執文　云上至磨者謂唱相人復本位了。圖尋宗依當行事云云　云當至白如是者略辨綱要具在前篇不在繁述也

云二至者者此明結有戒場大界方法也。所言戒場者先釋名字。羯磨疏云。戒者通收正行。場者簡擇精麤。似世諸場。莫非聚結。次辨元典者。鏡水大德引別傳云。佛在祇樹園中。樓至比丘請佛立壇爲結界受戒。佛許已於祇桓創於三壇。佛院門東名佛爲比丘結戒壇。佛院門西名佛爲比丘尼結戒壇。外院東門南置僧爲比丘尼受戒壇。其東壇是大梵天王造。西壇是魔王波旬造。已上據西土壇場興由也 若論東夏創立戒壇元者。梁僧傳云。宋元嘉七年。四。罽賓沙門求那跋摩於揚都南林寺立壇。令受戒者發壇而受。東晉汰法又於瓦官寺立壇。梁朝僧祐立四壇。一在雲居寺。二栖霞寺。三歸善寺。四爱敬寺。已外山東河北劍南等通計三百餘所。至今遺風不墜。故使江表佛法相續不斷。三寶興隆。由戒場矣。已上並依戒壇經緣之廣文如彼

四刻疑圖

云先至之者。戒場外相者。有人云戒場若有內相卽要著外字簡之。今旣無內不合云外。但言戒場相卽得。此委斥鈔文。未知本意。且請思之。餘不勞解　云但至事者。文中二意。初顯圖示有益。二舉非誡初如文。可委。圖相大德云。先且示四方。次辨外圍中方小

方等臨譌略點示次注文辨集遠近問前已有集僧
篇今何更明資云蓋為繁文以顯事用也又問何不
長行書而作注文耶苑陵云貴婿繁故亦無別理
云此外至也者此外朱圍自然界相者指外圓圍如
月暈者此是結大界時自然六十三步也若在戒場
內集僧亦四面集者謂指圖中小朱方戒場隣處初
結場時先於此處集僧亦是六十三步與大界集僧
不別也郎令更畫一个圓圍之相今何故不見有耶
可引文答云圖中所列等云云謂隣戒場集擲自然
界限同淮南文中戒壇容二十一人或依外宗四十
一人今時諸方結戒場置皆如此既云先於此中四
面集僧或有兩百人集來場內坐不足如何處判答
有兩釋一依汝州闍梨云所集之僧若多坐既不足
且令他出六十三步外即免別衆二依淮南闍梨云
且隨多少盡坐若結法但隨小唱已外諸僧縱在場
外六十三步內不犯別衆貴不總為集故來法寶云兩
解各有理設今行事淮於初釋亦不可抑奪恩之
云蓋至云者此圖伽藍狹自然界寬今師謂不可分

別聚落藍小自然准祇六十三步集僧虛寬自然用
祇避難之文盡標集也其北朱院外僧者正約異衆
相頭以釋中僧頭其南北各六十三步南北日中有
百二十六步文列三衆共之一圖縱廣百二十六也
若至遠近者隨相標者約作法了設隨其界相之標
遠近集之不用依初結時自然也且云至遠者可知
也
次料簡圖中差別云此至必有別界者謂作法僧界
水界等齊彼使止亦耶曲不定今且據四面總無別
界各盡得六十三步所以界體圓滿而已也　云其
至相者鈔文從其內朱方至號曰自然已來且通指
示自然也東北二邊乃至自然界已來有六行鈔文
辨自然相也小牆下七者謂當小牆子下及地面向
上並是自然也有解云小牆下及牆頭上故云下上
者非設也斜去二尺許者法寶云二尺二寸二分依
算法定之故著許字即餘也打三杙已者謂適來戒
場東南角一杙西南角一杙西北角一杙此都計之
故云打三杙已有人云正西今去大牆尺八許自打

三杙（且寄細意尋抄與斷題及行時）若作二法竟者戒場爲一大界
爲二也云云謂此南西二邊大界牆內戒場縄外中
間尺八許地自然空地有僧不妨大界及戒場中兩
處事故云不妨二處　云其王故者若明外相必在
外唱者謂既有戒場桄著大牆今唱大界外相要須
從牆外唱若從內唱便與大界內相合也又不得入
大院牆唱等者此約土牆極闊或六七尺已上等恐
人巧情若在牆內卽與內相相合今牆既厚穿從中
必過應得不鈔文釋云以不見祖故凡言相者須有
表彰今既在牆中間如何得見是不可也
云上至不得者界者約略未盡之詞寄托也四處六
相至多今且略不可分別西南角結界場一緣也未
必依圖者未必戒場定在西南未必東北二面有小
牆子西南二邊打杙等或如今時結講堂佛殿等在
寺中央一切臨時制度今且出法令人解生若不依
此推求餘處亦不明練也
云今明結法分三者謂正明結戒場大界之法有三
先後爲一唱相爲二秉法爲三也　云初緣[illegible]後者

戒場最初結然後大界也云五分至言者彼律受戒
法云比丘故界內別衆受戒佛言非法自今後聽向
界外結小界受卽戒場也後因諸比丘將受者往彼
路逢劫賊奪衣鉢等佛言聽於僧坊內作之若僧坊
中先結大界竟別無自然地結戒場如何鈔引律云
若先結大界者當捨已更前結之然後唱相結大界
法寶云當捨已者謂解却舊時大界卽道是自然之
地更前結之者謂前結戒場也先敎一比丘唱戒場
相一比丘結次卽唱大界內外相一比丘白二結但
恐向舊日本界盤上結戒場卽成重結故制令解之
實在於自然地上結之免有重結之過耳（張家解此段總歸也）
毗尼等者彼第二結界法中亦令先小後大今猶有
人等者斥古之非也古云此律無正文今結時但先
大後小必得所以爾者謂佛聽大界內安戒場又結
戒場文中云此住處故又戒場是故開故具茲三義
故界先場後也　此不讀聖教等者今師斥破也若
言律無正文等此未曾讀五分母論之文彼佛制先
小後大故又羯句中云住處者約爲四儀一時之住

非開先有大界了。而言此住處也

云問至偉者。先結大界戒場成不者。反問上文。設使今時新結界處。依他古來先結大界。後結場得成。不

答中分所明應捨已更結等者。謂五分文中。撥界外戒場。令移歸界內結時。豈不制令捨却舊日大界。向自然地上先結壇場。後以大界圍遶。但本意只恐有重結之失。適來古人結界之法。行事之時。先豫留自然地。待結大界了。却結界場。雖前後有乖。且是自然地上而結。不犯重結之過。下句遂即定云。故知成也。謂約無重結邊。故得成也。若爾。何故前來斥古。唯信意言耶。下即登云。但不成後法等。法登云。以是違教結處非法。於上受戒等。恐不成就。故須解也。准此呼受懺以爲後法。歸跡引五百問論證之。既云恐無所獲。恐者不定之詞。疑恐不獲。緣由得也。且戒場是作法之本。既結時違教。於上作法。疑恐不成。又云下重釋得成。五分雖制先小後大。今但見四分先結大界。後方開結戒場。不知五分後制。今可同於未制先小後大之時。於此場上作法。應得成就。優律者。非分遇

云篇玄

竊也。五分已制。今若故心違結。即應不成。若實不知。同於未制之前。於此場上作法。必得。已上正義了。若准云記將五分律爲後法。謂不成五分先小後大文第之法也。或依京中瑞聖所解。將戒場爲後法。彼釋云。問詞即問戒場。答中將大界反答前文云。故知成也。此即定大界得成。但不成後法。戒場不就舉例。由如捨戒法附中問尼何不許再來。答中却將大僧來一反答此。亦如然。鏡水大德云。已上兩解俱不正也。若將戒場及五分爲後法者。下行五百問論一段之文全成無用。倘請詳之。若不信更思之

云今至就者。廣列非也。云科爲四。初不集總唱其加非。二界內遍唱非。三大界上遍唱戒場非。四不唱大界內相非也。界內不集者。謂戒場中不盡自然六十三步集人。人非也。總唱三相者。事非也。具加大界戒場二種羯磨法非也。總唱三相者。謂將五六人往場中。約其大界戒場。猶如大界內外相。總一時唱名。總唱也。先唱戒場外相一遍。次唱大界內相一遍。又唱大界外相一遍。然後總令此是戒場外相。彼是大界

內外一周訖。此是總唱三相也。或界內通唱三相界
內者。不同前不集隨界加法異前也。具如通唱者。先
唱戒場三遍訖。次唱大界內相三遍。後唱大界外相
三遍。名爲通唱。此即法如人事非也。三謂先結大界。
於大界內。便遙結戒場了。後於大界內唱大界時。唯
唱外相。不唱內相。不留空地。即兩界相接也。此等已
下。今師都結不成。隨界唱結方爲如法
云二至已者。唱法可知。云羯磨至法者。羯磨無可解
也。餘亦如文易委。云次大界法者。標也。云先至之者。
前別唱中。應云此爲內相。彼爲外相。此是大界內外
相三周訖。即總結合　云文至訖者。唱相文讀過。便
是。云衆至處者。唯足內之一字者。問據文足內外兩
字。何言但足內之一字。一解云足內一字。自簡得外
字。不正　次依玄解云。淮光律師羯磨至牒唱相爲緣。若
結無場大界時。唱相云此是大界外相一周訖。羯磨
文中云。僧今於此四方外相內結大界。至第二結有
戒場大界羯磨亦牒唱相爲緣。唱云此是大界內外
相一周。羯磨文中云。僧今於此內外相內結大界等。

今以後雖。前可不是但足之一字耶。必若但依律文。
羯磨理實添兩字也。若據律文亦不加字等者。今師
意云。但依律本。並不加添。理亦不失。今時有結戒場
大界處也。羯磨文無內字。便呵者。此無知類也。問前
結無場大界中。便向唱相後結云牒示顯處。恐人寫
羯磨於桿上。此結有場大界中。何故作法後出此段
耶。玄解云。此中無羯磨。後指如上。或有雖云。雖云無
大界羯磨。前來戒場。豈不是羯磨。今但製作。取便類
前可知
云結三小界三門分之者。集僧爲一。不竪方相爲二。
結法爲三也　云初至見者。對此四分無異者。律說
戒法云。不同意者未出本界。本界應同意者出界疾
疾結之。彼見論云。不同意者未入我七盤陀界。故二
十八肘外作法。與此不別。故云無異。法寶云。律據未
出他本界。論約未入我界。既出入條別不合。言同。今
雖彼此俱是留難。故不異也。並謂蘭若等者。淮律受
戒小界文云。無村阿蘭若。說戒小界文云。無村曠野
中。自恐小界文云。非村阿練若。故知定是蘭若。必在

聚落不開。者謂墻壁隱䏈。故惡比丘忽來不覺。今蘭若無墻院。隱覆空迥之間。來難易見也。文中難字一解作平聲。呼謂惡比丘從彼來。極是難。護來亦易見。二云難去呼不同意人來爲我作唱。習難。既是迥露波者來時易見也兩解俱得

云二不竪云相者。謂不竪立四方標相也。云大至體者。釋不立方相之理也。大界及場是久固之法。大界即僧常居止。戒場即作諸受懺等。要各知分域。故立三重標相。顯示主容。令知此三小界等。由難曲開暫時一。篇總了。便解。何假立相。但隨人多少。即爲界體

云比至相者。法願律師受戒立相。彼云受戒須問遮。難是以一邊立相。由如熨斗柄也。說戒直坐閑無衆。具維那秉白總無。既不行事。但一直坐。坐外並無相。自恣圓圓而坐。五德在中。取自恣。故若直坐妨礙坐等。行事不便也

云此至相者。今師總破也。既三種俱是約難曲開。何故受戒獨留相。若留相者。不免呵人也。今師云並無外。相皆取僧坐處爲界內相也　云故至相者。詮無外相也。初云者。受戒文也。中云者。說戒文也。爾許即知人數。臨時即須言十人二十人等出法。且道爾許也。後云者。自恣文也。餘可解言　云若至也者。祇第八云若比丘有過十日衣。當請諸比丘出界外。若無戒場應結小界。羯磨文云僧今於此齊坐處外一尋內。此則明文有開同前戒場之法。非開小界。彼律據大界內集僧難。故出外結戒場。喚作小界。此因惡比丘留難。出外不得。例他無難。但爲古人迷小之一字。錯認其名。致有斯失。今師云若不信祇呼場爲小界者。即四分戒場法中。亦諸戒場爲小界。不可是小界立相耶

云若至中者。適來古人受戒小界一邊立相。相內問難。今師難不許之。未知作法時今師何處問遮難。鈔引律文云。准律界外問也。法寶云。雖然文中令界外問遮等。沙彌即在衆僧背後。是界外也。教授師不用出界外。但略迴身者。外喚沙彌近來。即得非謂一向離僧。並出外去知之。若至乞受之時等者。謂沙彌未入衆時。現在十人。且塞坐責在面前。並無空地。若至

乞戒受戒之時。踏人一時跪膝。為開中間。令空足。客得一人。禮拜胡跪之分即得。故羯磨疏云。十人融通開閒納受。問或二人三人。為引面前迮狹。不得融通又如何。寶云諸僧一時移向後。一半在自然地上。亦得。若爾有何教據。可引鈔。若云必半身外界。亦准十誦善見之文。足成僧數。按十誦見論。若一比丘一處坐足四處僧數。尚乃開成。我今半身在外。有何不可。此是義者。羯磨疏云。內准佛教。外約凡僧。有授法之功。前無虛受之願。故是定義也。必依昔用等者。明古人行事留相者。當初結時。便不成。更不論作非法是非也。義抄者。疏中廣有問答。非急要不敘說也云若論至張者。今師准律明也。自恣是古人之義也。此人加用未必如此者。今師云自恣未必一定圓坐說戒未必一向直坐。亦隨緣敃張。或地多蕀刺。或處多泥濕。不可圓坐。但得直坐。或蹲坐說戒。亦准此一切臨事制儀敃張。坐法等。靈山記云。說戒開無眾具。即臨時敃張得。若自恣直坐等五德。何處行事不可。既一例直坐。人前後。總是界外。不可向界外取自恣。

若面前留相。又不免呵。故須依古圓坐也。今亦不然。其二五德相間而坐。行事之時。不須更起。但略迴身左右。遂近而取自恣。有何不得

云次至也者。謂理今書羯磨文。但為時希。故恐繁蒂畳故削略也。白云大德僧聽。僧集此處。結小界。若僧時到僧忍聽結小界。白如是。羯磨例解。云云。商結三小界。為直爾秉羯磨結成。為亦須唱相。南山羯磨疏不見商量此事。若依相部。並須唱相。雖不別立四標。亦據比丘集處。身外邊依常唱之。東南為首等。或依東塔云。不用但加法便結成也。天台所稟座主云。東塔為正。律文並不令唱相。羯磨文中又不牒唱相。不合妄穿鑿。思之

云餘至不許出界者。餘有三種界。別者。餘外也。除人法二同界外。曰餘也。三種者。鈔文自列也。一別說別利欲同說同利者。法寶云。謂律緣中有二住處。一住處但有法而無食。一住處雖有食而無法。彼此互缺。有食處。怖須於法。濟神有法處。欲求食以濟身。佛旨各解自界。同集一處。白二結云不得傳欲。先唱云相

後加法也。已上律文疏文不更繁引也。玄記說義理不出。但空引疏文。如何令後會解二別說別利欲同說別利者。律中亦約二住處說。一住處法食俱有。一住處但有食無法。其無法處。欲同此界共說。佛言各解共白二結之。羯磨疏云。彼此一住。無法出家慧命修迎。法義成立。依因此也。已上疏文三別說別利欲同利別說者。律云。謂二住處。一即法食俱有。一即有法無食。今欲須食資形。若法本界自有。佛言聽白二結之。彼此同。食有人云。此界亦須各解同結。號曰食同法別者。此釋猛浪。必計未曾尋究律文。律中佛言聽白二結。不言各解同結。亦不云唱相。但加白二結二住處。何得妄解。聖言既二界各自攝僧。別之說戒。不犯破羯磨僧及別衆之罪。唯食供共同。不得云各解本界。故羯磨疏中名為單食同也。又疏云。此僧制也。本非結界因前同別故。有事來四方僧資屬處。已定若作僧法云聽用之。已上疏文鈔自釋云。為守護住處。唱和法也。東塔與鈔疏意不別。思之。佛並已下結文也。殆危也。鄭玄云。畿也。畿由近也。今寺有緣等者。合寺者合一寺徒衆有濟乏緣。亦須作法。不得直爾。若不和僉與僧別同。是盜攝也。玄記更有一釋。合寺是前二也。有緣濟乏是後一。此不及前

云次明解法者。標也。謂前來辨四位緣成。已知然四位總有解法未委。故次辨也。明知前未關章處。鈔云就中分二。即就四位中分二。先明四位緣成。後說四位結解。今此豈非第二段解法耶。此是鈔文血脉不斷處。須如此委知　云先至持者。如文可知　云若至場者。先解大界者。玄記舉脫著衣服喻可委也。云云　云此至解者。一一隨有單牒者。以解大界戒場不得雙答應一問答。待後向戒場中更斷新問答。不同受戒同一界。故一法得作多法。今此中隔自然等同前者。作羯磨法指同前來。解無場大界文句一准也

云次至順者。舊羯磨者。魏朝光師抑羯磨也。羯磨疏云。光師所出羯磨文別注云。此一羯磨通解二界。隨其大小更無偏局。戒場不許說戒等者。謂古人將解大界文解戒場。且大界文云。持一住處。今場不許僧

住及說戒何得將彼文解之今師將小界翻結成界
今戒場准此亦翻結為界故曰理通又無住處之詞
順於戒場之文故云文順也　云文至持者如文也
　云善至方得者戒場不得立房者謂證上來戒場
不許僧住也縱使王立者謂此丘是國王門師所重
者東寺西寺住王與向場上造房院也有慼則壞者
易字他歷反樀也知比丘三諫不肯者白王王又不
許即別壞劫餘材草送住寺此丘者法寶云迴文解
反應云送比丘住寺或東寺住即返往彼西寺准同
也唯留佛殿等大德引戒壇經云此是法住之處非
之所居之宅兩位別也寶云戒場合在大界內適來
何以約東西寺比丘於上立房則壞了材草返比丘
所住之寺耶可引鈔答云外國戒場多在露地等云
云西天戒場多在野外露處無屋宇蓋之下舉例云
鄉世祭壇郊祀之所春秋後語云城外七里曰郊二
七里曰坰三七里曰林四七里城南之壇祭天神城
北之壇祭地祇今此似彼故為例也故律中或名戒
壇者問壇與場何別寶云平坦曰場如戰場毬場之

類高曰壇於地面上築甚漫上如今時宮觀內遍流
作法處相似也五百問論等證上戒場多在露地因
便相從明結前後可知　言三至界者如文（提玄於此廣釋壇成壇場形相廣繁不錄）
云三明法起有無者法謂不思議善無表也總者生
起未審唱結竟有其無表法生起現行不若生起即
有不生起即無兩師解設不定今且顯起故云法起
有無也　云有至及者有言法起者首律師解也今
師宗他由作善法者正釋也謂秉宣白二之法故云
善法即發善無作者謂從眾僧心中發得善無作問
心有於四種今發善無作何心攝耶文中釋云屬行
陰攝也即善行心有造作義故此善法與處相應等
者謂眾僧起能緣善行心緣他標相處所緣境眾心
緣彼標相唱人口中一一分明標唱心中又乃遍緣
秉法竟時遍標內並有善無表生起也問准論說無
表法須依有情表業引起今地是非情何得有無表
依此生起法寶釋云人是有情秉法事意只為顯此
非情其處雖是非情良由我有情心上引起如法持

衣衣亦是非情比丘加法成就只爲此三衣從對首之後一生已來此衣上恒有善無表法後得相續此亦如然豈非高例外難曰且持衣之法人死衣法亦無今結界法既與彼是同結界比丘若命終其界法亦應須謝不答不然持衣但爲自已已身既謝其法不在結界爲僧僧通法界而無有盡作法之人雖滅爲僧之義不無所以法在搜玄諸記並意同也雖有此釋未免有妨只如劫火起時壞有情世間此時法界內既已盡其結界處無表謝不若言法謝即違後文若言不謝即乖前義有人救云此界雖則無人他方聖人遙任持故不失（此解未有理也） 今云原結界時標心爲僧僧通現未至於劫大壞盡雖見在無僧相續然未來僧義不無既不作法及與捨心其法冥然不謝思之受隨爲宗（有漸頓失） 三光師止惡爲宗（結有心惡有止否）莫四遠師教行爲宗（有濫餘二叢故） 五首師因果爲宗（亦相違故） 六遁師並不立宗（無所歸故） 七礪師戒學爲宗 八南山以戒爲宗 九素師戒行爲宗問前來既云善法與處相應遍標相內有∴起斉且地是無記即善法元來與無

記地相違可引也答釋云非謂善法與無記地違如斷去其土界法儼然即知不與無記地違也次難若不相違此法與地應不相及鈔答云非不相及如鏡壞土即界也大德舉喻如明孔中月影在地面也若人鋤還掘除土時其法便失者言不及地壞了不合更存故知不可執定也

云善至疑者依相者依標相也失相者不知分齊處所也如古往結界處今人不知無標膀記識等其相雖失法不壞也掘至水際亦不失於上起三重屋離是樓臺並同一作法界文中且言三重據理而論不限多少總是一界故若有石山上廣下狹等者此是山巖界也諸釋不同今且依法寶申於正解上廣下狹者如上面廣五丈下狹但二丈今僧在山上面廣處作法界者一切臨時剷截上面廣處總要結取五丈亦得或但結三丈並得若下二丈狹處即須依准不得減之山巖下僧不妨上法謂上面廣下有比丘不妨無別衆過是界外也界是色法隨處廣狹者恐人疑云山既廣五丈其相如出生盤下狹二丈由

似生臺之柱。今比丘既在山下。上面既闊覆於地。下
應有別衆。是以釋云。界是色法。隨彼形質。不是從上
懸空而下。何得別衆。下入地者。下狹二丈。隨下狹處
直入地際二丈。總是有法之地也。法服又引義鈔問
云。如巖身裏空。或比丘在中別衆。不答是別。非足。更
問。或雖在內。運通在空中別衆。不答亦成別。已上正解因便問答
或依淮南記。約三面懸一面連山上廣三丈。依上
三丈下漸漸小。亦依下小處入地也。此解亦得 乾素闍梨
云。上廣三丈。下二丈。縱是上廣處。亦只尅取二丈巳
下面齊等。若依上面廣處者。界法不可懸空而下。若
隨山下者。至地應大地也。大德云。據此說恐未審得
文意。夫唱法隨人心所巡歷處。大小一切隨心緣持。
何處至地。總遍大地。無此道理。思之。故云等者通證
法起也。若無法起空中。竪閣閣上作法。應不合得耶

云云

云昔至是者。昔云無法起者。古師云結界了。標相內
地上無善起。故文云下古師自引證無也。誠謂揣度
云何名界現前。謂在內作羯磨唱制限是也。意道但
是秉法唱此。以爲制限處。有何法依地起耶。云此至
也者。今師云適來引文律爲據。即云無法起者。自是
未達文二日耳。此律文中且說加法之所。未論量法
起有無。不可引此爲證。引薩婆多意。亦是證有法起
若言無善神。亦無所護也。如五分斷者。指前文由云
新作堂舍。請僧布薩。或爲非人惱等。上爲證有法起
小法滅盡經者。玄云在疑偽收。大德云不然。若是疑
偽鈔主不引也。土臺者。地行夜叉於地中行。如爲衆
空不礙。若至曾結界處。不能得過。如礙嵩壁礙之卻
知至金剛際。有法有法起。或有斥云。小法滅盡天地
未然。大劫壞時天地皆盡。何有土臺。玄記通云。經名
小劫。說大劫事。縱大火起。天地洞然。結界之地不焚
何惟若依淮南。約由漸說金剛界。若未壞土臺可存
若壞金剛土臺亦壞。設土臺壞。無表在空不可言壞
故戒壇經天竺印土。或有聖蹤。施經多劫。于今現在
至如八字捨身之地。布髮掩泥之遺蹤。乃至舍衛園
桓之地。九十一劫常有佛遊。身子親蹤窟而典悲事
可知矣

云四至相者開兩章也云初至界者初□二字且於
結處非法中也餘非相外說具在前文今更重舉不
更廣說略談便是云失不著失謂失法不即不失
云一至有界者十誦二十七波離問佛諸比丘捨僧
坊去作念不復還名捨界不佛言是名捨界然須於
界內起心若界外作念遙捨不得猶似白二捨界外
亦不得例知智論一宿棄捨者智論二十六舍利弗
與五百比丘遊行至空寺宿說戒日不知內外界分
白佛佛言一宿棄捨則無也大德云前律文雖標心
捨若當日還由未失須依此論經宿明相出捨也准
此具三緣一有捨心二在界備上念三明相出鈔意
引論共明方得周足也
云問至在者並言者前善見說法起彙四分小法經
故言並也掘至水際水蕩成坑金剛士壹等總無比
丘尚乃不失今但一宿暫空便失何以相違答意也
鈔易知四分治故伽藍等者玄云准藥犍度有兩節
文云比丘不知何處是淨地佛言若疑應捨已結之
第二節治故伽藍得作淨地不佛言得作貝為不失

大界得結淨地依大界故又云已下引律廣上不失
淨地之夫鈔週互律文前後致有妄解者不少 云
若至捨者衣食二界依人界起根本不存枝條安在
云至種者羯磨疏中加異見互結邪正互結合此四
五成一六此無被二開四成五
云一非至處者非法惡心等者准藥法云時有比丘
嫌彼惡心解淨地令彼得不淨食諸比丘白佛言解
者不成得吉不解者淨二者准見論十七云若比丘
結界於比丘尼非界比丘尼於比丘上界上得結界
等問尼於僧界上結界何妨而言不失若尼欲結時
先解界尼雖解但解他自界僧界不解四如善見中
掘至水際亦不失界五百問云如四分治故僧重不
失淨地雖無人故為空本處 云五至又者時重
結之相不淨□涉恐出僧界外不成同法義謂尼受
懺須二部中若離界又互恐受者在僧界不在尼界
不名二部故有人云如今時僧戒場上尼來亦須結
戒場還依僧更結大界唱內外相法事即成若僧戒
場上尼來但結大界者不得此是相叉也無知也思之鈔

◆卽入略頌

中叉字謂記中總約差互解。卽令作此差字相承。如此刖應無理也。

四分律鈔簡正記卷第六

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德賜紫　志貞寫此一部丁巳歲記焉

◆會標章幅處之

四分律鈔簡正記卷第七上 從僧綱篇畢師資篇

吳越國長講律臨壇賜紫清凉大師景霄纂。

◆卽入篇目

○第七僧綱篇

◆會本現卷上二之二

今當所爲事中。都有篇六。初三約人。次一約法。次一約界對人。後一約法就人。今且約人中僧綱法。大分二。初牒名。二釋。初云僧至七者。先來意。上篇所明結界托處。已知。然約人釆御之功。必須衆生。衆生處斷遐教。以明前所未論。故次列也。釋名者。僧者遵法之人。綱者御僧之法。唯持宗要。故曰大綱。能調難調。如惡属之轡。能伏難伏。類狂夢之鈎。控彼庸生。安玆妙衆。欲所百川同會。一味齊均。斷惑業之三根。漸眞常之四德。篇者章品之名。第七如常說也。云云。若准撰立。將七九法爲大綱。似局。今依鏡水大德。取此篇所列五門爲大綱攝義盡也。思之。

釋文。初總意中云一至日者。一方者一別住也。立法者依敎立制。由君子千里同風。曰通也。處衆等者。處者居也。斷謂斷割。卽爲裁斷。非經論之所能。故曰必憑律教。令遠域異邦。翹心有所者。邊壃謂之遠域。降那爲之異邦。畢意仰於此方。故曰翹心有所。界中行者安神進業者。不憂非法之科罰。滋護安神。三學曰新。名爲進業。若斯等者。如風之靡草。無令不行。既行等者。若繩墨之治邪。無人違逆。止則勤行。下則令奉。登止等者。謂更有多益。可止如斯。故云登上安神進律。行嚴凝是僧徒清肅之貞也。不行鄙俗罰錢伽禁之制。名爲息俗。唯憑律教。故曰歸眞。方能扶疎等者。方則也。則更能開敷覺意之華。乃是扶疎道樹。此是增於定學也。光揚慧日者。掃蕩心中煩惱。慧日自然光揚。此則斷惑之原。增慧學。

云若法至亂者。謂習俗生常。師心制法。是法出恒情

◆貪疑貪

言不開於典教故無據也鄙俗者愛財貪著也今有
過者罰物卽是同此鄙惡凡俗或更有犯卽枷杖之
類卽是重庶也能施等者所立條制之人旣出常情
不依典據本分成非所被等者有犯被罰物者心意
不甘致有諍起豈非喧亂攝也云故王法者引證也
是律增三文也律文都有四句第一句云若比丘舉
非法人也第二句云非制而制說邪乖正也第三句
云是制便斷彰邪礙正第四句如是以下云云喻似
鑽鉾離手必至於地此人亦然必墮地獄如箭之速
鈔文除却若比丘字但引下三句也三千威儀等者
謂無知法之人恐愚蠢無益如俗中云不與愚者同
生亦恐不長益也故知已下今師戒勸印定上語云
故知也前來引法也恒情不依教典之人不可同住
須是遵於聖法之者

◆是宜本作乙

云今至前來明者删古人罰錢及枷禁之制此制
實爲惡也取大集十輪補其闕少之遺漏使制與教
相應者法寶云今立制限與律教相應如下五門立
制皆引聖言卽之不違於教義共時如並令者文中

◆增疑憎

立義與時相合如下俗人求食應問能齊與食不能
者示語因果勿使怨增是義與時合也若淮玄記作
廣略二釋未免繁亂思之故律云等者證也五百結
集文非制如罰錢等今旣删除卽不制之是制者七
九等法今卽行之不損佛法是久住義若出病患者
倒說四事等是明損減者俗人不信退他淨心奪衆
生眼斷三寶種等是如下五門中說之
云就至相者開章列科也　云初中分二者且於第
一門分二初後制爲二也　云且明化教者對下制
教未說故云且也教通道俗者教謂化教能詮之文
出家人爲道王臣爲俗　云大集至滅者彼經佛問
頻婆娑羅王言若未來世有我弟子饒財多寶有大
勢力所言財者有二一內財謂衆生數二外財謂非
衆生數金帛等是力者王所親愛一切大衆不敢殯
棄如是等人汝等當治剎利婆羅門毗舍首陀若不
治者如是四性卽爲斷我三寶種性能滅法炬破壞
法船奪衆生眼譬如一人奪一切眼是罪多不甚多
世尊不可稱計佛言若有四姓有大勢力見我法滅

捨不守護。亦復如是。雖無量世修戒施慧。則爲戒失。乃至王聞是語。非泣嗚咽收淚而言。我値如來猶故不能紹三寶種。如是諸王長夜常行於三惡道。時王發願護持。佛言若能建立此事。卽爲供養三世諸佛功德無量。如護法品說。又云者。如是此經。一月兩月者。約時辨也。過此非法。一國乃至四國者。約處辨也。過此非法。有佛法處者。約法也。若無佛法處。轉增放恣。故餘文可委

云十輪至處者。鈍根不肯游方學問。故勸料理等。卽是禍罰也　云若至衆生者。心悔者旣作惡已。令生悔過之心。謫罰者。謫者字林云責也。罰者廣雅云折伏也。心所趣向者。佛知此人。應以此呵責之。緣得改惡從善。今爲利故。乃說此事而調伏之

云若至分者。此諸比丘但護持戒。而於王制或可有違。衆是少聞。縱有問難。不能通釋。如是等人不得謫罰。除其多聞及持戒者。玄云多聞衆持戒。非此所明。故云除也。卽反顯上但持戒非多聞。(此義爲正不可亂釋)亦有對此四句簡之。一多聞復持戒。非此所說。二持戒不多聞。亦一向不許謫罰。三多聞不持戒。道衆得罰。四無聞又破戒。通道俗治罰。天龍八部者。天龍夜叉乃至摩睺羅伽等爲八也。珍寶伏藏者。謂涅槃之果。隱而不明。稱伏藏之。又三乘等總是伏藏。今此能示之。十種勝想等者。一諸衆生見依我出家。應作佛想。二當起施心。三見破戒者作持戒想。四見懈怠者作精進想。五瞋恚者作忍辱想。六見散亂者作禪定想。七見愚癡者作智慧想。八見諂曲者作質直者想。九見麤獷者作柔耎想。十見慳貪者作布施想。今文中略初二也。意道前人雖然破戒。能示伏藏。與佛不異。故令作佛想。乃至雖慳貪能示伏藏。但作布施想。中間八句總如此也。當共耎語乃至禮足者。前人雖破戒。不得麤獷呵毀。亦須柔耎言語及敬奉禮拜。後生豪貴得入涅槃者。近得豪貴。遠得涅槃。是以等者。謂上破戒人。雖違佛戒。然初受戒之時。依佛語持戒。莫非是佛弟子。是故不聽俗人治之。況復小小輕犯。牛黃者。牛角中黃也。大德云。此須是黃牛群中或三五百中稀遇一頭有黃。未必盡有。若取時如何得知彼之

有無須待明月夜者若有者便卽弄黃從恐上出或從角內出待彼正弄時人遂潛伏牛邊不得令覺候黃正出角上時忽起身柏手驚之其黃便落地因而獲之其牛過三五日必死牛雖死黃堪合藥石香者獸臍中出也今呼爲麝香等燒香者香體雖遇氣且能熏一切物眼藥者經云喻如估客入於大海斷無量衆生之命挑出眼目持阿摩那葉礪篩和合成其寶藥若有衆生生盲無目以藥塗之病得除愈其眼明淨如瞻蔔華無量衆生雖死而能治服也破戒比丘已下抄引經文法合可知云云

云優至中者十種非法得大罪者一僧不和合於國王前而呵是名非法下向並准此作二於婆羅門中三於王眷屬大臣前四白衣中五婦女小兒中六僧淨人前七比丘尼中八本怨嫌人前九以嗔心而相譏呵十卽具非法不應譏呵此中十句鈔闕第二第九第十所以闕者謂此無婆羅門九嗔恚者是總相謂皆爲有嗔心故是以於此十種人前呵第十具非法不應呵鈔意云亦是總相便開婦女小兒及本怨嫌爲十也小兒是未有所知人也本怨嫌人是前犯過比丘本來怨嫌者餘文易知不具一一解也

云涅槃至也者文有三意初明惡行報以七法二顯持得發三讚毀能治損發爲欲示諸行惡行者有果報者謂明以化意現在作惡爲因果約七法治報以現在治罰息將來大怖卽是施無畏若善比丘等者若不治罰令此比丘增長惡法餘人相効而殺法身慧命損減佛法乚監不治之人今顯此人是佛法怨也若能驅遣已下名如法眞是佛子可知 云二至者者就律教明也 云僧至等者上品者大法佛法中人有三品卽上中下也上品者專精不犯如草繫珠之類如輪王寶馬一日之中周四天下不勞加罰中品者犯已能悔如好良馬覩鞭影而依道亦不必加罰下品者無慚無愧犯而不改自非治罰何可息耶如彼邏騾不加痛杖無由依路今抄取後二將中爲上不取上者既無有犯何必更論所以除也見彰者取教爲彰覩教能改也 云此至矣者心未悛書詮革者兩字並訓改也 云今至法者此改有三意初

標用教意二四分下引教解三必具下結兩種五德
者不愛不恚不怖不痴知舉罪是初五德次又知時
不以非時如實不以虛妄利益不以損減柔爽不以
麤獷慈心不以嗔恚此是三五德也此二五中前五
通一切遮法鈔引律文正是也鈔略律廣故云具如
律本等餘文易會不解
云今明治法謂治罰之法七種至也者此列名中有
九釋中更加減殯治開為十標中既云治法也七種
九種未審七九名字是何下文自釋云言七種者等
云云　云言至治者羯磨疏云戒見命三理須順奉
今乃倒說塵坌僧倫故呵令從教今律文初緣即約
智慧盧醯那二人共相鬭爭口如刀劍僧以苦言切
勒故云呵責　云言至之者此明呵責之過總取四
分五分僧祇等令呵責過者總來此一處明云
云若至種者僧比丘前者玄云僧謂四人已上比丘
據三二一人也四事者戒見威儀邪命也倒說者犯
言不犯云云言犯邪言正正言邪也前三聚者更發
等六十二見者謂文云破見將謂破六十二見故不

然也請起六十二見破破一正見問六十二如何配
之經論及天台宗解判各各不同今不能繁且准南
山羯磨疏約五蘊說如色蘊為頭作四句一也色為
窟宅受居其中二色為窟宅想居其中三色為窟宅
行居其中四色為窟宅識居其中次將受想行識互
為頭各為四句四五二十次配三世過去二十未來
現在亦爾都成六十更并本斷常二見豈非六十二
耶下四聚者波逸提提舍尼惡作惡說也易餘亦知
云五至凶者論問曰何等是五邪命答文如鈔論中
一一有為利養字抄存略也詐現異相冬著生夏著
熱有好著破等說巳功德者自云我是頭陀上行我
念經行道不曾睡眠等現威者呵叱小師童子之類
圖云此人有威德也激動令施者激發提勤向張人
前說云王某甲昨日得物與我意在張人劾王人亦
得物強占他吉凶者若據理沙門不合占吉凶羅漢
射事尙不著或為旁行佛法亦通故經云工巧諸技
藝方饒益衆生等今若不為利前人般重求應不犯
文中既云強占相即據他人不請白鬪前人甲子之

類作求利之端由也　云言四至也者。遣使四方求衣食者。客與人勾當事。或將官人書題往外處乞求等。總是方邪也。星象盈虛之事者。風雲氣候雷電等。便言今年豐熟飢饉軍兵疾病等。總是仰邪也。種殖者。下子曰種。移栽曰殖。草木殖土而生根等。是下邪也。小小呪術者。唾腫治癩狂等殖等。是四維。攝四維乃是不正義也。此智論解者。彼第三卷云。比丘名爲乞士。謂清淨活命。乞求自濟。號乞士也。是時身子入城乞食。得已向壁坐食。時有梵志女名曰淨目。來見身子食矣。彼問曰。沙門汝食邪。身子云。我食。梵志女云。莫是方口食。不。身子云。我無彼。又云。莫是仰口。不。答我非仰口。乃至向云。莫是四維口食。不。一一答無。淨目又問云。我適來雖如是問。然未知其間義理。請爲解說。爾時身子一一爲淨目解之。如前所列便是也。云記中在前明今案此說似便　云律至法者。謂雖有前過須三根彰露。方得舉他。若犯彼罪。答云此罪。即名即有差與作呵作却。是非法羯磨也。若犯此罪。答云此罪等。如法即反上。非法成如法也　云然至實者。此道解罪也。此人不識不知此罪相。恐犯爽。或犯吉。故曰不如不見。須作兩實法也。

云五至衣者。自鬪諍者。玄云。事不遂心。常自嗔罵。鬪如鬪諍且一　完茇云。自鬪諍謂擽自已與前人交言也。二鬪亂他者。即自不交言。但兩頭互說。令他二人成怨。故云鬪亂他。若依玄釋前句。此中方約與他人諍名鬪亂他。恐道理稍劣。依後解好。非一鬪亂者。數數爲之。不是一度也。親近惡友者。於已無益也。惡人爲伴者。不長善法。與上義同。但惡友即約暫時。以言爲伴即久永說也。自樂爲惡者。鄙性念念欲作惡也。破戒爲前三。破見闢起六十二邪見。破一正見也。白衣即在家人。不令數相親近。恐染習惡法也。

云慣至伏者。習近者。染習親近也。與黃門男子等者。釋上身習近也。迭互染心等者。是口習近。二種總爲是身口俱也。栗蔬者。樹生曰栗。藤生曰蔬也。五衆戒者。既樂五篇爲五衆也。偷人者。小小竊盜之者。長主盜名偷人。劫賊者。公白對面奪去也。樗蒱者。老子作之爲卜。今日擲之爲戲也。有五者。因上來第四諍訟相

言更四。有此五也。自高者不顧物也。蔗弊此性者。兇性也。無義語著非法語也。非時悟者縱是法語不知時限。以隨衰惱號非法也。不近善人者善人是知識。教我道法也。佛言我昔逢定光如來授記因德成佛。今不親附此人也。五恭敬少季者。謂本合得他恭敬。今却支敬他。如弟子恭給師法者。謂理合得伊恭敬侍。今却恭敬於彼是顛倒也。屏處三諫者。別人且諫令止。僧作白四者別諫不受眾法治之

云明至名者。不敬計訛者。謂恃已為勝。將他不計為人數也。輕慢大眾者。輕陵侮慢於僧。旁若無人等。此中多見破鈔句也 怖畏羯磨者。鈔自釋云呵責異名也。大德云怖畏卽約果上立名。呵責卽從因立號。由因此呵責息當來地獄之畏也

云上至之者。上明過者。總列呵責事之過相也。對僧者四人已上也。比丘者一人已上也。皆入呵責者。皆者俱也。盡也。俱入呵責中治也。有記中作比字釋比類初緣智慧盧醯鬬爭與呵責為緣起。今不唯此一之過。凡是前來諸列者。比於初緣總得入呵責治罰。大德云鈔本錯書為比字。但依前皆字為正

云二至解者如文。云初中立治者。四科之首。四初中也。立治罰法也　云此至持者。此法與餘羯磨有異故前明之者。江西後堂記云。欲辨此文應先問曰。此七種總是治罰白四之法。何故呵責羯磨最前明之。便引鈔答云。此與餘有異等云云。此法者。指呵責法也。餘者外也。除此呵責外更有六羯磨為餘也。有異者。下之六番每法但對一事。如殯出但對汚家惡行事。遮不至白衣家但對罵謗事等。今呵責不但一種。凡一切非法俱入此羯磨治之。如前文云過有多種等。此既過有多少。多者最在初明。故曰前明也。准此解。似生起呵責羯磨來意。作觀有理。然拋却向下五行鈔文。便成孤起也。思之。今依玄記云。此法者。此七羯磨法也。餘羯磨者。受戒懺罪受日等也。有異者。此是違情羯磨。當世少行。餘是順情羯磨。當代盛行。既是違情。作法之時須僧證正其罪也。又須前學復作憶念與罪。又准遮法具問同學徒眾等。此則與受懺等順情之法全異。故前明之意。在今行事者了別也。

此解不違鈔文。顧羯磨疏。幸請詳察。宛淩引。律作四句。簡異對此略。明一是治法非滅罪法。即此七種九種治取治。卻等是二是滅罪法非治。如白四方僧懺罪。是三亦是治法亦滅罪法。出殘罪。是四俱非如受日。是云云緣起十種如上。者凡秉羯磨須具十緣。謂由。漸秤量前事等。十並如第五篇首具明。說具七法已者。十緣中至第七緣。了八陳意中者。一切法事。總有陳。意如結說受秉白唱相乞戒等。是今卽不然。也鈔。云自釋云此違心。故謂違彼犯人之心。如何更令陳。意須僧證正其罪也。得伏方典者得前犯人臣伏方與法也。當先爲舉。者注文自解。德人耂遮法。文云若比丘舉他者。內有五法如前說之。作憶念者。注文自。解應與罪。注文亦。解上座等者。准遮法具問者。彼至上座前云。我欲遮某比丘聽。當見聽上座應問。汝內有五法。不若言無教言莫放逸。若言具。應問何者是若能答。又問云汝問中座比丘未。若未應教問。若云問了。又云問下座比丘未。亦准上法。故著具字。也能舉徒。衆上下者。謂當時。同舉上座。中下座同心已

。不所舉人者。犯過比丘也。一一如法。方爲法事也。律文舉斷諍者。一期出法也。今時隨事不得一。概執文云云 羯磨文讀過。卽是無可解說云云

云若至得罪者。列二十七非也。犯不應懺者。謂輕者。也若故犯纔覺實心。卽滅不入呵責中。此有七句將上六句爲。二三非以將人法。二非向前七單句之。下歷之成七个。三非辨前二三。非成廿七非也。問律單列。中何不言現前非耶。答前列二三非。句攝犯人未。作法前陳本竟說。後七三非。句攝作法時不成之。相若陳本意有不現。前攝雖論罪加罰。故須在衆。若後作法時。僧不喚來。遙加聖法。是不現前成非也。思之云二明奪行者。謂奪彼犯所行之汙 云與至處者。法寶。云夷殘及此中總說。奪行須知同異。初篇卽永。奪二篇懺了仍舊。此中若隨順。卽准舊。讀文了。引此義。也云何至同者。三十五徵。也七五不同者。答釋也云初至往者。不應授人大戒者。前足數篇攝呵責等。四體未壞。故得授人大戒。今不得者。且約制中爲言。也立云若准。行別住中正行。別住人。有沙彌欲得此

人作和上。佛開白停爲作和上。此即准開法。今奪者即唯是制。如行別住上奪三十五。既與受戒故有開制。亦不相違。餘文可委　云二至作者。不應說戒者自不得作法戒也。不應答者。縱使明開亦不得。乃至差錯作羯磨。使命不應作。若爾既是僧差。今不受莫違僧命。不答但自陳情即得　云三至語者。惡比丘恐染習惡法。更增犯戒也。白衣恐誘引。罷道。外道恐邪見生。是以並不許親近也。異語即抵突違逆是也

云四至人者。今犯殘指下篇爲餘。後犯吉指上篇爲餘也。諸記皆約起心吉爲餘者非也。不應懺羯磨人及呵者。謂本爲於僧比丘前造過。被呵責之。今更懺羯磨。還共前來向僧比丘前作過。便是相續後犯謂僧比丘前倒說四事。今呵此羯磨法爲非法。呵人等。總是續作不止。即成相續犯也　云五至身者。謂既奪供給。所以不得也　云六至等者。二合掌問訊四衣五鉢　云七至爭者。證正他事者。謂證他有事遮彼布薩。准遮犍度。云長老遮此比丘說戒者。爲破戒乃至威儀耶。若言破戒。破何等戒。云破夷。爾等。共

證正他罪一種。故不應遮自恣。亦爾。他實不犯。即爭言犯。是與善比丘爭也。既奪證正。故不合也

云三至受者。玄云亦是呵責犍度文也。易知不解

云四明解法者。問呵責等四。何以先懺後解。三舉等三。何故先解後懺。律文以是布置耶。答相部云。呵責等過相無隨順。故先懺後解。三舉等過相重。恐犯隨順。所以先解後懺也。東塔破云。此七種並爲治人。雖然懺竟治法不謝。本爲懺悔除邪。何有隨順之罪。與南山意同。不取初解也

云律至爾者。律云者亦是遮犍度文也。中闕詞句。無義可釋。云云　注文彼二比丘亦爾者。且約二人同犯之者。一人被治乞解。彼第二人亦須乞解。故云彼二亦爾。若取語定合云第二比丘亦爾。更有別解不正不錄也。問如二人同犯。一人隨順乞解。彼第二人未隨順其末乞解。其一比丘獨作成不。有人云亦得。今准律文不成。須二人一時隨順乞解。各陳詞句。方得成也　云上至持者。如文云其至之者。下行坐者。不依夏也。隨名隱用者。據所犯同者。說不得至四恐威

僧舉僧也至時量之者至作法時准量酌度也
云二至師者四分舍衛城羈連聚落有二舊住比丘
一名富那羈一名阿濕婆汙汚家惡行壞他淨善之
心緣起廣在隨相是以佛令如法僧往彼殯出聚落
也十誦五分名駈出羯磨異名駈遣語別意同推厲
本師者謂彼治人或有緣事不得問餘人餘人答恐
成隨舉和尙七法共同是以開也
云三至中者三言依止者羯磨疏云入道雖久習鈍
翀昏纔懺遂犯故作不止既無志操制依明德若准
緣起因僧蒭比丘年老無知故懺數犯所以佛制令
依有德然初依處後復處壞佛令依人後復人死所
以令但是有德者卽須依止餘如師資法中者依止
大同少異此依止衆人下則依止別人
云四至之者罵謗白衣輒便捨去者准律中善法比
丘惱亂質多羅居士此居士得第二果以信三寶數
養父母沙門所應持戒者堅持不破善法比丘先受
供養後因舍利弗目連來居士辨供無味不有善法
生嫉妬心語居士言今日所辨飯食無味不有唯少

胡麻滓餅此居士居士祖父賣油爲業彼聞已嫉生
不悅語善法言長老壞如是多寶根力覺意禪定出
是最言令當作喩祇律云過去世時有一賈客得雞
雌二雞來至此國依棘林住雄被狸食唯雌者在後
烏來覆遂生一子子作聲時父說偈曰

此兒非我者　野父聚落母　和合生兒子
非烏復非雞　若欲學父聲　復是雞所生
若欲學母鳴　其父復是烏　學烏作雞鳴
學雞作烏聲　烏雞兩俱學　是二俱不成

佛言此居士得宿命通見彼比丘過去世時爲烏雞
子作是譏弄又身雖出家心行俗行如彼烏雞不似
一物善法因爾生嗔遂去以事白佛佛令作遮不至
白衣家白四羯磨治之當白二差者准律三十四僧
白二差阿難具八法爲使領彼治人至居士家如是
語居士懺悔僧已爲此比丘作譴罰了彼若受懺者
善若不受應安羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如
法懺悔復來語居士懺悔彼比丘先犯罪今已爲懺
悔罪已除若彼受懺者善若不受者犯罪人應自往

懺悔。如更不受應作覆鉢。謂令一切比丘。總不得往彼受供。此僧友沾彼居士也。十誦云。僧應語彼犯罪比丘云。是居士有大勢力。若官若賊。能作惡事。惱亂衆僧。汝當捨此住處。云若是比丘强住者。衆僧不犯也。此四羯磨大約有二。呵責依止是內護。殯出遮不至白衣。是外護

云更至異者。四謂呵責等是。三謂三舉也。同異者。文中自辨也

云前至舉者。壞行者不依止作二持而行。名壞行也。心猶有信者。此人信善惡二因。感苦樂二果　云後至故者。信行俱壞。大約不出有二。一信善惡二因。感苦樂二果。是入道初門。二依信起行。行惡有四。一是止持行。謂信罪懺悔。二是作持行。謂見欲是障。修離染清淨行。是此是三修。友此三修。即成三邪。對此三邪。故立三舉。所言舉者。謂舉已後。無比丘閑。如世不用之物。舉置抑也。入舉僧者。此舉人生時不同僧利。死後衣物不合僧分。但當時同舉僧也。餘文可解

云今至治者。今師意也。心未涉道。由心無信。故信為道原之母也。行違大小等者。是行壞也。口說無罪無懺。婬欲是道。顯信壞也。身亦行惡等者。釋行壞。並合已下。結判也

云夫至解者。玄云。律緣起中。因闡陀心中壞其邪見。即障學正道之路也。或不達教等者。未解教相。則說法非法。便不信因果。或知而故作。僧問彼故。或不達者。答云不見。或知而故答不見。或遮止也。止伊不見。故舉治之。弃衆外者。雖在寺中。不預僧法。無其足削。餘可解也　云六至解者。亦因闡陀為緣起。如律舉懺方淨。言無可懺。即是妄陳。泛濫大乘說罪性空。經是涅槃也。餘如文　云七至之者。緣起因利吒比丘。說欲不障道故制也。問此三舉者。前來不見舉文中。云不信善惡二因。感苦樂二果。邪見在懷。障於學路。後段復云。邪心決徹。名之為見等。此既是邪見心生。准俱舍四捨中。邪見失戒。何閑治罰。淮南云。夫言邪見斷善失戒。須起九品圓滿之心。為圓滿邪見。必定捨戒。既無受體。還同白衣。不用治罰。今此三舉比丘。雖然不信因果。及邪心決徹。且九品之心未滿。故不

失戒。但律據麤相爲言論。約子細以說。故有失不失也。雖有此解。道理顯然。或究其原。未免妨難。且如起邪心九品。盡與不盡。總屬他人之內心。今僧如何得知彼心之事耶。今依天台所纂云。可助一釋。謂僧令敗惡。故治擧之。彼苦受僧治罰。即有由信。故知九品邪心未圖。必一向拒違不受治罰。即驗知邪心決徹。已斷善。故亦不在治也此解妙中之妙云此至攝者。證前七法治人有益。爲一義者。准四分增一文。佛告諸比丘。如來出世。以一義故。爲諸比丘制呵責羯磨。諸比丘聞皆歡喜信樂奉行。攝取於僧。義乃至第十正法久住。皆是一義也。鈔云乃至惡心等者。律文下有諸句。有擯出依止。遮不至白衣家。不見不懺不捨。及說戒自恣單白等三法。及覆藏本日治。出罪四重。乃至七滅諍等。一一句中皆言如來出世。以一義故。制呵責羯磨。餘可知。云大至身者。彼經云。有一持戒比丘。名爲覺德。制諸比丘不得畜奴婢牛羊非法之物。多聞破戒聞作是說。皆生惡心。執持刀杖。逼是法師。時王有德。爲護法故。與惡比丘戰。令說者免。雖王被刀劍。身無見處。覺德讚王。善哉善哉。王今眞是護法之王。王大歡喜。尋便命終。生阿閦佛土。爲第一弟子。云問至是者。玄云。鈔主意在令治再三。進退答中有四段。初釋會二文。取捨兩意。第二段又涅槃下。取終不取始。第三段兩存下。卻覆止始終通取。故云示也。第四段覆前又是卻覆止文。取終不取始終。故云用也。兩存亦得者。取生信處多依十輪。必愚暗下依涅槃大集。覆前又是或作文字者錯也。云惡至出者。此文古今解判多別。有云犯重已三根彰不肯臣伏。故惡罵治。或言若犯初篇而未求悔。即滅擯治。或云犯下六聚不臣伏。即嘿擯治。若犯六聚臣事不臣。罪三擧治也。今抄意不問輕重。拒云不見。則合此治。故前呵責中云。若後更共相罵詈者。更增罪治。謂作惡罵治。引此共相罵言。顯是輕罪也。汝所往處者。此人不肯受治。欲往餘寺。僧即差人往報此比丘犯罪。若後見來。事須治之。爲作自言者。此處對僧公白而作。不須自言。彼既聞犯。要令自言方得

治也。如是人不應從求聽者。相部云。對衆公白而作
不違。義同自言。義同來聽。如法駈出。故不應也
云嘿至也者。五分云。闡陀比丘在拘睒彌國。一夏之
內。觸惱衆僧。不共和合。有一比丘夏竟往迦葉所。以
事白之。迦葉令阿難。汝往彼國。以佛語僧語作梵壇
治之。阿難受語。與五百比丘俱往其所。其闡陀問阿
難。來出外迎。逆問何故此來。答欲利益汝。問言如何
利益於我。答言當以佛語。作梵壇法罰汝。彼問如何
是梵壇。答云一切七衆不得共來往交言。彼悶之悶
絶倒地。語阿難曰。此是煞我。何言利益。所言梵壇者。
一約法以論梵者淨也。壇者法也。以無語法治是淸
淨法。遮不淨法也。二據事以說者。卽如抄云梵天法
治之。宛陵云。準經中說梵王宮前有一壇。梵衆中有
不如法者。諸梵引來立於壇上。餘梵衆說一偈云。法
若本來有。今則不應無。今既不無。故明知元是有。說
此偈竟。引下壇所。餘天更不得與語。若後解時。亦同
前法。引立壇上。諸天還說偈云。法若本來無。今則不
應有。今既不有。故明知元是無。引下壇來。餘天却仍

舊來往交言也。彼既如是。此亦同然。比丘犯罪七衆
不許與言議。後隨順了。卽得問何故將此不語之法。
治比丘耶。鈔文答釋云。以欲界語地。亦通色有。云云
謂欲界是語言之地。也亦通色有者。法登云。謂此語
言不唯欲界。亦通色界。準婆沙俱舍云。夫身語意總
有加行。出入息是身加行。受想是意加行。尋伺是語
加行。凡欲發言。先須尋伺。尋謂尋求。伺者伺察。又云
麤推度麤。發言曰伺。總是心所家法也。但尋麤伺細。
故俱舍頌云。尋伺心麤細。問色界四禪。爲總有尋伺
語言。爲亦有不具者。寶云。準論中約此尋伺。乃分三
地。一者有尋有伺地。卽初禪梵衆梵輔天是。二有伺
無尋地。卽初禪大梵王天。號爲中間禪是。三無尋無
伺地。從二禪已去是也。雖有心心所。以麤細故不起
現行。故問何故喚梵王天爲中間禪耶。答此約尋伺
以立名也。謂梵王天心心所不麤不細。在有尋伺地
之後。無尋伺地之前。於其中間有伺無尋。故立中間
之稱也。玄記中宴釋云過禪初未到云禪於其中間名中間禪也。示有等者。有經
中加不共語羯磨。抄主云一度曾見經中有此羯磨。

忘却經之名字尋求未獲玄云祇律二十四卷有加不共語羯磨也若准東塔疏云但由比丘犯過拒云不見僧作不見擧治之心猶強獷即更加此不語之法便是增罪治也但告七衆莫與伊語言便得更不乘羯磨也雖合等者緣中因摩訶羅數犯罪雖隨順僧行未全故更加三罰一柔軟調伏即呵責等四二剛強調伏即三舉等上二不改三即煞之謂不與語即爾教授等法五分法身將滅義同於死也

云滅擯者標名也法寶云凡標名與牒名各別今多有標牒不分若前文皆標列名數訖今次第解釋之時更擧名字起即呼牒名若前文總未說至此孤然而立即云標名今此滅擯一法九羯磨列數也中未曾論說此即在彼九外故云標名也云謂至法者如文　云五至持者此律無文依五分出也文中云不得共事者玄云此是說恐事今不得與彼同此事故所心知者戒疏云羯磨西音此爲辦事凡一切羯磨所被者總是事也餘文可解　云薩至穢者目連等者玄云四分祇律咸有緣起今具依僧祇叙者昔佛自說戒時有國王爲佛作金蓮華座至布薩日佛坐其上時衆已集將欲說戒時金蓮葉墜地有一比丘盜安腋下即嘿然不作布薩阿難云初夜已過請佛說戒乃至中夜後夜白佛佛言衆不清淨時目連念言誰不清淨遂天眼覩之見一比丘盜金蓮葉遂從坐起牽出戶外却來白佛衆已清淨請佛說戒佛呵目連我可不見須待自然何得天眼耳見聞他罪因付諸比丘說戒也（上叙緣起）　玄云此謂三根未彰故須自言多論公白而作三根既顯上同前文此即是聽此律遮法要須現前多論不現亦得必若五德擧來不肯者依論不現前直爾滅擯亦通也自他者此約大衆人人相望互爲自他共同說戒羯磨二種中住衣論被事不成皆犯不應豈非同穢

云二至論者牒章也　云先至成者開兩章也云初中二字謂指上來非法科也　云寺至二日旨者此者此云號也梵云僧伽藍此云衆園或云毗訶羅此云遊上處也今云寺者約漢朝所立也云　云貨者賣也除錢已外一切堪賣者皆名爲貨俗中云賄貨也

賕者說文云。以財求理。謂將一切賄貨。囑托求理等。
云云 失者悞遺失也。奪者强力所將典掌之人由不
令。儻況因遇此事。歸飲酒等人倍償。並是非法也。因
禁者。犯逼比丘。囚禁於空房中。待國家救來。卽放出。
云云 自貨賕者。犯重人被禁多時。國又無赦。遂自將
財物。賄於衆主求脫之類。云云 或奪賊物者。犯重之
人。國禁多時。國無恩赦。自已無財。囑求無由得脫。因
有賊來劫寺。令犯重比丘。奪取財物。便放汝出等。因
利求利者。准僧失物。此作失意。彼作得心。屬彼已定。
今奪取早是分外之利。因此利故。更倍索之。名求利
也。由似俗中納本物了。更倍納伊賊之自已物也。豈
非順俗也。露立僧中者。裸身立彼在於僧中。為露立
也。或有云。露地著衣而立不正。吹灰等易知云云
云艮毛說者。艮實也。多也。綱維者。綱紀維持也。法為
教法。綱謂綱目。不依教法綱目故。如後引者。卽此下
文。當說如法欲了起去等是也。止得三人者。玄云。既
言旁人。是兩邊人也。并自已上。豈非三人。所以不得
至四者。一解云。恐有無窮之失也。不正。今依尊記云。

小平疑中次同

向疑問

有衆同見。卽善伴具何須說也。設見不欲者。謂我不
忍與是不欲。如是三說之護。心相應者。明了。云念智
捨三護本受體。念者明記。卽最初思念前事。智者超
智決斷。是非捨者。謂去非從是。今既說見不欲。卽與
捨非從是。護戒之心相應也。母論等者。證上文也。如
上說者。指羯磨篇十五種嘿處也　云問至罪者。文
中當字。或平呼。或去聲。總得非法。制罪是吉也
云次至等者。如法僧制者。反前非法也。要隨順者。此
是五百結集文也。為富那羅重說律藏。後文云。如佛
所制隨順而學等。廣如彼說云云 注文云。不依經本
者。佛制夏後游行至王。王制無事不行。離寺十日皆制
還俗等。是苦使不過兩月者。顯前周季苦使成非也。
十輪等者。前文引踐模令修福罰。亦是如法也。罰舍
利日中立者。祇云。初制坐具廣一搩。平長二搩。平時
衆多比丘在講堂中議論。嫌此坐具逕狹等。不妨闊
亂。佛向上座是何人。答舍利弗。佛責云。衆多梵行人
作是論說。汝何嘿然。今當罰汝日中立也。身子受罰。
乃立。諸比丘各於佛前悔過。言身子體輿。歡恕其過。

◇寬疑充下同

勿令不樂佛言身子風冷得日方釋然日月星辰在於空中寧可迴轉身子受如來罰心不可迴此即如法僧制要隨順矣斷食者語知事人莫與食亦約暫時說奪衣者亦非永奪折伏了和順即與令立者於僧中立也非是倮身而立治沙彌中者謂師治罰沙彌文中也罰除草等者亦是如法制也若據律文斷食奪衣除草等並是罰沙彌法今鈔云主意將前衣食罰比丘亦爾口沙彌作此治置得於中除草偏約沙彌即是如法若大僧即成非法也此是除意人多不達妄非鈔文云云　自他力者自已有道德力王臣知重不然假他有力人亦得此據非法條流以說如今時罰錢入常住罰麵作小食等類如法應受者受罰者也不可除滅此制限故　先語法式者恐他有違寺中法條制證上文如法須受之義也

云二至言者如文釋中　云然至礙者然食為大患者鏡水大德云且食是小事何云大患耶若約體即小據功用絕大故儒書云食能寬虛而接氣又云身非瓠瓜豈能不食等亦說此食為先內教亦云衣食

◇敢疑喫

支身命等云云人誰不須者凡在世中日日須得此食世尊一化多先陳者佛說一切有情依仰飲食而住故慰問下證上文也云云自棄僧食者鳴鐘作相普召十方今既有遮豈非棄也障礙大法者食既不通僧法有塞豈非是礙云云餓因者驗因知果慳惜獨敢必招惡果此是其因也劇苦者蒼頡云偏受之苦曰劇也來生受地獄苦報竟更別受鬼趣之報也古師遶眾法者隋朝相州大慈寺靈裕律師值後周癈佛教隱跡終南身被俗服領徒在山每日出於鄽市賣卜得錢供於徒弟糴米後隋家御寓大行勅補為僧統遂於住處造志相寺法師親立寺誥十篇等云云餘如文　云然至法者白衣能齋者五分二十六云白衣來從比丘乞食比丘不敢與便致譏呵是以白佛佛言能齋者與玄云能齋之言抄云主取後寺誥意也下文自釋云云任道行之者任依也道謂道理但依聖教道理而行應與便與等也同護法者謂共護佛法也不損檀越事者事謂四事供給今依道理受用不損檀越四事之福也檀越梵音此云施

主下文自說云云

眞誠出家者眞正誠實也顯非僞濫避役飢餓等出三界家也怖四怨多苦者怖畏也行人是能怖四怨是所怖怨者怨害亦云四魔魔是略梵也理合應云摩羅此云煞賊障於聖道煞害善根故立名也四者一煩惱魔謂根隨煩惱能害行人身心二陰魔五陰所覆不見眞理三死魔壞人命根也四天魔居第六天好壞人善也攝論云修空三昧破煩惱魔修慈無量定破天魔證無餘依涅槃破蘊魔却留三月破死魔故佛位時即能永斷今凡未得理合怖之云是出家人意也三界者欲色無色各有分限故云界也無常者無對有立名常者住也永也生了却滅滅了復生二中不定故四無常無常有二者大期謂報盡神移等是二念念謂一日夜有六百四十八萬刹那刹那不住是也六親等者身外所重不越六親何上公注老經云父母兄弟夫妻爲六也此六至親愛重故云至愛也五欲者色聲香味觸法寶云凡夫於此五生樂心故名之爲欲欲實由心託境爲緣也亦號五

◆四疑曰○大上疑脫一字

◆何疑河

魔魔染淨識故亦云塵等云云虛妄之俗者也世間有爲之法貪染之境總是不眞曰虛妄也宜棄捨矣眞實之道者無爲無漏常住矣究竟常樂名眞實道忌狹者梵詞所畏曰忌謂畏客多故曰狹也危脆者三界無安曰危心體虛寂本來無身色蘊假有一團故名爲脆也浮假者梨耶住持相續假有名爲浮假之命也違諸佛教者佛置僧坊人法二同鳴鐘善召不局凡聖今既限約故是違也損檀越福者施主本爲設僧是福田之者今望此不得食分是損彼無作之福故餘如文云云

云或至少者或問者一釋云愚或之人作此問也或可有人作此問也今存第二或可顯不定詞未必總如此見解淺度音鐸者淺見酌度也鄙人者爾雅云小人也或可鄙碎之人短見情壞之輩也四輩者法寶云人天龍鬼也又人中自有四貧富貴賤是天地生長者天生地長春夏四時萬物無窮供養亦爾山海受用者百川終日歸海海受不增萬類悉依於海用海無盡百草附山山受不增萬木依山用山無盡

◆魔字疑衍

田亦爾。受亦不。增用亦無盡。也故佛藏。下引證可知
云又至也。者廣施者。不局凡聖。不簡主客。鳴鐘即
來便與食。分名廣施。也寺發為去聲客者。為有客多路
踐踏升院。致我寺中發虛也有作為去聲字解訓作也。
即當寺發。虛皆往外處作客非也。不供者供字去聲。呼
有作平聲喚者。錯也。函蓋者。欖越為道故。施故喻函。
僧得還供道衆。由如蓋。與本相應。是相稱。也注文亦
以義然後取者。前人既有普供養之。義還能感義有
汲糧之人。也將來者。將由當。也求當來福。故憂道不
發貧者。俗中賢士之。類如草食瓢飲子。展食不二。味
居不重。蒲等云云。所患者患字訓憂也。憂食之人。情
懷鄙恡。也注文世俗恥之者。俗云慳人。拋糞掃等云
云積事不憂道者。但聚財物。憂衣食等。是積事。也不
憂修行出世之道。等未見道通事塞。等未見有人但
憂道業不□。日夜勤勵業進。是道通。麤衣勵食足支
身命。是事塞也
云佛至故者非生人。好處者。據不齋與食。累他入地
獄。故非生人惡處。能齋與食。能生人天等云云雖苦

中道疑道

得樂者。釋上慈悲字。也慈悲能與樂。是得樂。悲能拔
苦是離苦也　云若至中者。不知道俗分者。道是說
法受施為分。俗人求福。行施為分。今身僧反施俗。即
是不知分。也毀損三歸者。俗人本合施僧物。今來乞
僧物。何有歸依僧義。耶若尊於法。即令行施。今卻乞
僧物。何有歸依法。耶若崇重佛。即合供養。今反乞之
亦無歸依佛義。也隨相中者。指盜戒也。彼因王大臣
惡賊。公人作人等。一一有方法。如彼處明。此未合敘
云二引聖言量者。夫量有三種。謂現比至教三。也云
現量者因明論云。此中現量。謂無分別。若有正智。於
色等義。離於名種等所有分別。現現別轉。故名現量
意道。夫現量者須緣五塵實自相。憶不作行解。但離
分別。而任運緣因修照境。不籌不度。親得五塵自相
故所以名現量。如眼識緣色自相時。但緣色自相。不
作長短方圓等。解親冥色之自相也。廣說如彼云云
二比量者。論云謂藉衆相而觀於義。相有三種。如前
已說。用彼為因。於所比義。有正智生。了知有火等。是
名比量。意通。夫比量者。須立論主將三支。無過多言。

能於猷論二徒。令他生解。故云比量。三至教量者。即是此中聖言量也。此皆對能詮文說也。此聖言量。是慈氏無著世親古師所立。從陳那已後。撥詮談旨。但立前二也。意道聖言量是立論之憑準。兼是能詮。現比二量。是所詮之旨。若能所雙說。三量具彰。若但說所詮。唯立於二。更有非量。如境不稱心。謂緣空華兎角等。皆不雅實境名非量。今鈔文據向下所引。總是能詮之教。故標云聖言量也。不同諸記中釋云云

云羅至死者。僧祇是常住衆名也。或可梵語僧祇。此云大衆。今取後說爲定。即大衆食時也。四相者。打犍椎。吹貝。打鼓。更後曰唱。令不成信召。即雜亂也。或如天台諸寺。先打鼓鼓聲斷方可鐘。此既規準一定。不名雜亂也。二三處始終僧祇者。初置寺院時爲始。乃至處壞時曰終。於其中間衆食不絕名始終也。問大界內何得有二三處始終僧祇。答有二說。初依搜玄云是法同食別界。更有解云。是一別住內有二三院。各有衆食處。如今寺中經院有田莊供呑經者。三十五十人至時集。此食不犯別衆。但自作相便得。或更天王觀音等院。並如是也。未必揩定是食別界云云

三拍手者。表三通也。餘文可委云云

云薩至之者。注云應是儉時。故法一定者。釋前來應以一解爲限等。若是豐時人多則剩出亦不局數也。鈔意如此。行餅鍺得一番者。計直犯也。亦不約豐時儉時。偏心食僧食犯墮者。此據稱情之食偏剩受少許。然有不便之者不受。但犯提罪也。不病索好食得者。犯重。謂約他得入手犯夷。重若但索時亦犯提。論文如是也。云義今師重約義定之。唯約持戒人說破戒財法並已。縱不與無犯等云云。常伺比丘短者。讒言沙門只解受人物。不解施人。所以不自手與者。初緣自手與食後。因外道語白衣言。汝以沙門爲福沙門却以我爲福田等。故制不自手與也。一寺一村一林者。寺是此方名也。村者則四相之名。據聚落中僧坊以說。林是祇陀之本。稱彼經言若一寺廟一村落一樹林。證知不錯。五法師者。五律師也。解法故號法師能辨受戒等事。餘並如文云云

云三至附者。約法者。羯磨法。或治罰法等。別作羯磨

者謂受日懺蹬受戒等僧不可和者謂集僧取和稍難也當於說戒前作者所責衆僧並集不更散去及此時作諸羯磨也大德云又須知作法時節如戒師登座誦五字偈序訖問僧集和合乃至不來者說欲或有說欲人或並無等一切如尋常答了未問事宗之前衆中上座告云戒師且住即說今有某法事等又上座但告陳不須起立此是作法端由之模漸有人不遂能那總未秉白便作諸法事或時上座告僧之時從床起來立地者並是不曾行持律相之事待諸羯磨並了即戒師方可問事宗便秉單白誦戒廣序乃至五篇等云云有智人者玄云是僧中上座明律之人也隨所誣謗依法治者若舉他夷罪不了將殘治之如是遞降一等云云無根者無見聞疑三根也假言我見聞疑也無餘者謂前比丘實不犯罪舉罪之人或見餘犯想心將謂是此犯而舉亦不成但不治謗罪若無根無餘並治謗罪也情虛實者舉罪人情懷也利益爲心是實自又具德損減爲心是虛自又不具德律文不顯此虛實之情也斟酌者有知人須斟量酌度若情虛舉根不了必須治之或情實舉根不了可容恕故

云言至輕者就時者謂約分限以論也日光未沒即如法之時屏闇無燈即非法時也今據此時以辨如非之相也所爲處重者如說戒是佛法根本受戒納體爲世福田懺罪除愆總是所爲處重也餘文可悉云云

云對至律者或來不來者即是足數中常懺常來初輕病人也問前篇云常懺常此云或來似有相違若爲和合今淮蜀川云此中或來二字即屬前篇常懺常來人也此人常懺得半月至此日便來故云或來即據說戒正日以論也此中云不來者亦是前輕病人或有緣增減說戒彼便不知欲不來也即據異日以論此文約正日及異日雙陳足數中唯約正日以說亦不相違也一向不懺不來者第二人約極重也即是前篇不懺不來人也有懺而來者即是足數第三互懺忘及來不來病發不定人也此中云有懺而來且顯他病發輕時來赴說戒隱其有懺不來亦是

隱顯之意乍覩文勢似有相違如此會通義意無異
此義最急立記並不論量後來講解之家未見叙述
之思初人須與後二不須者初人輕病有別衆須與羯
磨法隔佗後二人不用與法也蜀云第二人一向重
不足不別不要與法其第三人病發有輕重重時不
論輕時或憶得即來或時雖憶且不來來則無過不
來成別今抄云不用與法者且據他憶而又來以論
也若究竟說須與法隔之方爲妙也諸記中並不達
深意多是謬解律文請依此釋十誦已下證上與法
之人也餘文易見不廣釋也云云
云四王者者標也云凡聖語者叶者說文云和也言
也形服鑑惡者爪髮長利是形惡衣裳垢穢即服鑑
也非人呵者十誦云納衣比丘著不淨汚納諸天金
剛不憙白佛佛言不應著著者犯吉也搜云約五上
染爲服鑑者違文也如下自辨前行前坐者聞鐘先
往是前行最初入堂設拜了即坐是前坐意欲看年
少等云云唱僧跋者大莊嚴論云尸利鞠多長者受
外道囑令煞佛以雜毒藥食供佛及僧佛知了令一

切僧待唱僧跋已然後食之唱已業毒皆消即是如
今云等供也諸別意同有人云當初有毒藥因事[illegible]
僧跋今時既無不要亦得此未達教申玄解如行[illegible]
受施之例可以意知云云白衣來與食者據彼能齋
也說法者受歸戒也賢聖說法者思益經云汝等集
會當行二事若聖說法若聖嘿然何爲說法何爲嘿
然佛不違佛不違法不違僧是名聖說若知法即是
佛離相即是法無爲即是僧名聖嘿然也排說者今
時戲笑處行主相排向前爭說事等是也
云二至中者文相易知不繁碎解也　云四王祇者
五法者一修慈離嗔二卑下意如拭塵巾三善知坐
起離於諂慢四說於法言雖無義語五見過修嘿[illegible]
爭訟故　云四王儭者俗人裩袴者所稟云恐是約
色以分道俗若礙製造無別也襖者謂今時上領長
襖是也褶者注神執反諸家說此衣相不定立記云
無口袴謂緊著膝下也嘉興云是行縢子等記云似
襦袖大下有襴也充云小半臂子法寶云短襖子下
至膝已來號之爲褶饒水大德云京中曾見不空三

藏著之。已上諸解雖多。並不正也。今准衣服名義錄。
云是上古之裳也。至周武王時以布爲之。名曰褶。至
敬王時以繒爲之。名曰袴。但不縫口。蓋是庶人之服
也。至漢章帝改之以綾爲之。加下緣謂之口。帝於端
午日賜百寮水紋綾袴。蓋以禱正治人。若百寮母及
妻承恩渥者。別賜緋羅交勝袴。取其日勝之義。今太
常工人服紫絹袴褶。緋衫執羽籥而舞之。又侍皇帝
講武之臣。近侍者。皆服朱事袴褶等。已上具依彼文錄出准此
褶者古之所有。今加下緣。即呼爲袴鈔。意恐今時更
効古所作不交許著之。斯爲定說也。鋼鍼者。下有足
也。紩紵者脫空物。用紵布於內爲骨。以滐於上者是
也。餘文可知

不疑在

云靈至久者。留穢去淨者。僧寺畜女淨人。是留穢令
僧犯。言不得羯磨等二種。僧中共住是去淨也。生死
未失者盡也。因此愛染。輪迴未息。不能令盡生死之
原也

失疑欲

云寺至提者。多不結淨者。伽藍相因便須結淨。或初
起。時未有人住。經明相便須處分。今不如是。故云多
不云云道俗通蓋者。對古人義也。古云寺是俗饍實
即檀越淨何須結之。今云道俗通蓋。淨穢混雜道為
僧坊。俗乃檀越。若道寺是俗。造便云他淨。一切僧坊
俱非道有妄相倚傍。故云通蓋。食是俗有。同界不犯
即淨。若是僧有共宿。過生狗爲穢。僧俗不分。故混然
也。馬鞦者。東絡之總名也。韁絆者。謂馬上所帶佩者
是韁也。絆謂羈絆在身曰羈。不脚曰絆也。卷者與此
卷字同音。說文云。牛鼻中環也。撅其月反者。謂繫牛株
杙也。一衆無戒者。約受時總發得戒。誓斷惡心。今隨
中不依受願。一切塵境上無作並失。非謂總捨戒體。
名爲失戒也云云
云或至法者。依時不集者。打鐘召集禮佛等。不來上
座者。坐居衆首之人也。三師者。和上二師也。有云三
綱者非也　云若至喻者。如文。云五雜教授者。雜明
雜明如下自說云云
云毗至之者。取欲者。失擬諫他。先陳自意。告前人云
長老某事擬諫。不知許不。前許之即諫。反此不須
云若至羅者。如文　云若至違者。如文　云若違

◆同疑衍◎　簡疑衍

之者注文云引涅槃示者。彼云舍衛城中有一丈夫。捕鳥還放。佛說偈云。勿輕小罪以為無殃。水渧雖微。漸盈大器等云云　云若至之者如文。云然至御者。牽課者。牽謂作頭引領。課謂勵已強為。令人効我。故故律云等者。四分尼法聚文也。彼云。阿難有六十弟子。皆是少年。欲捨戒還俗。迦葉語阿難言。汝衆欲失。汝年少比丘。貪不知足。阿難云。我今頭白。何以呼我為年少耶。迦葉云。汝與年少比丘俱。不善閉諸根。貪不知足。初中後夜。不勤修習等。解曰。為色聲等所染。名為不善閉諸根。常有求名利心。是貪不知足也。據此貪染入道殊淺。故諸作年少比丘也。亦如今時俗語云。無智百歲小兒等。亦然矣。但行破穀者。吉祥經云。破穀賊。狀似三歲孩兒。耗抑他長者穀倉皆空。後取得不知名字。夜後有着白人。着青人着黃人過。皆喚此小兒為穀賊。汝因何在此。等長者聞已。知彼名字。遂喚云穀賊。適來着白是何人。乃至着黃人等。小人云。青是錢精。白是銀精。黃是金精。遂引領長者往寶藏處。示於所在。皆掘得之。廣如彼說。

◆會本該卷上三之一　◆昆疑也

云云　法寶云。小兒雖破穀。能示金處。長者雖失穀。失而獲金。施主以四事供僧。似失穀得福田。如獲金。沙門雖受施。為施所墮。如破穀。解說法。顯真理伏藏。如示金也。鏡水大德云。此取半喻。據一面損處為言。不取全喻。知之。又是無學者。玄云。鈔據結集時得果之後說也。雅妙也。操持也。妙持禁戒。如彼松桂。歲寒不改。故曰堅貞。廣博五部律文。通達犯不犯相。衆明大小二乘。知治舉時與非時。覽見衆僧。盡要和順。遠擯之。善惡窮衆之人。情性可准。上來五段之文。於一方別住。衆持注御也。已上解第七篇竟

○第八受戒篇

大分為二。初牒名。二釋。初云受至八者。先辨來意。玄云。注御之德既圓。理合施行化物。施化之要。受戒為先。前所未明。故次辨也。捨戒六念。如後自辨。釋。次釋篇名。初略明。次廣解。受是能領之心。戒是所納之法。緣乃發生之總稱。集乃衆聚之通名。上略明也　次廣明者。依律受有五種。一善來。羯磨疏云。此人宿樹善因。早蒙開悟。斷惑一倫。道成初果。佛親召命。因欲成戒。故

曰善來。善是機。來是教。從機約教。以立其名。即陳如為首。二上法者。疏云。此人修慧。惑盡道成。無學會正理。窮得最上法。或云破結。結謂結使。即煩惱也。或名自誓。要先有心求戒。如迦葉於多子塔邊立誓。云善逝是我師。修伽陀是我師。等若不立誓。但證果而無戒。即羅漢沙彌也。三三歸者。三遍歸依三寶。故四八敬者。因佛姨母波闍波提。初求出家。佛不聽許。後與五百釋女。弱自剃落。倚於祇洹。阿難為陳三請。初直請佛度女人。佛言。若度女人。損正法五百年。如人男少女多。不許。次恩德請。佛言。得聞三寶名字。已是報恩。三因齊果等請。謂諸佛皆有四衆。女人修行。皆得道果。故於是世尊。令傳八法。問彼若能依行。許度。時阿難傳此八法語之。彼願奉行。於所傳八法言下得戒。八敬者。一百羯磨受懺請安恣。如下廣明。五羯磨者。八年後。發三歸與羯磨。次下受者。於第五受中分為六。受一。邊方五人受羯磨。疏云。邊隅荒儉。僧少遊行。致令億耳三年方得具戒。由請邊方開於五事。許五人受具也。二中國十人受。疏云。僧多信少。機欲漸

熾。增立十人方圓具戒。三尼左邊方許十人受。圓者在中國二十人。受五小年曾嫁十二。受疏云。既已事人深閑儀禮。如馱本事。故開六端正難緣遣信受。疏云。恣貞逾逸。素染俗心。出寺詣僧。恐成淩辱。故聽遣信為戒。因明諸師不同。相疏云。令使尼於僧中為受已。飯本寺。却集尼僧。秉法受之。今破云。作法時為言大德僧聽。為言大姉僧聽。若言大德僧。即僧尼法別。故若士大姉。何成僧法。二俱有過。故新章云。但令本法尼手執香爐。在寺專志。其使尼向僧中為受。彼處羯磨竟。此便納戒。舉例猶如遣使行煞。彼命斷此結罪。今破云。不可將惡例善。又得戒無分齊。故或彼有緣難生。如何此中一向執爐專志等。今南山云。但使尼於僧中如法受竟。歸本寺語彼端正尼言。已為汝受具竟。即當此時得戒。故婆沙云。頗有人於一人邊得戒否。答有。如端正難緣是。知非謬。上明十受今取此六總為羯磨。但明受就此五中約人斷簡者。三歸唯大僧。八敬唯尼衆。餘三通僧尼。約處者。善三八唯南洲上羯磨二通三處。約時者。上法無簡。後善來最在初。

三歸八黍。前羯磨八季。後八敬第十四黍。約師資者。上法不從師。善來唯從師。三歸羯磨皆從資•八敬佛先說後從資。約法結者上法無說。結善來八敬但一說。三歸三說。三結羯磨四說。一結約世者。善三八唯現在世。上羯磨通現未。今言受者但論羯磨。一受處遍三方時。通現未位。及凡聖人說男女•故但明此一也。緣者因緣問。圝中何無因字一。答。云爲順宗計•以經部宗不許彼有因•故但明緣。若有部。宗許有六因•義說在增一。增文中時經文遠其文隱沒。故迦多演•尼子於諸法相無間思求冥感天仙現來授與。如天授與後第遮經。嶽云自許六因經是有法。佛說故宗。因云諸天傳故。同喩如後第遮後第遮經。諸天傳後第遮經是佛說•六因旣是諸天傳。同後第遮經是佛說。經部量云六因經有法非佛說爲宗。因云諸天傳故。喩如外道典藉諸天傳。外道典藉諸天傳故非佛說。六因旣是諸天傳。同彼典藉非佛說。今四分分通經部。故但言緣集。二云略故不言•旣說四緣中有因緣。緣卽有五因。增上緣卽是能作因故。此戒旣假因

緣今此略辨因緣義。四門分別。一明六因。二明四緣。三明三攝。四戒從緣得。一六因者。一能作因。俱舍論•云除自餘能作•此法生時。餘法不能爲障。但除自體者。如刀不日割。指不自指。眼不自見。自體不與自體•爲因。亦爾。二俱有因論云。俱有互爲有宗許存同時因果•一剎那中。四相爲因本法爲果。等因與果同時有。故三同類因論。云同類因相似類者流淚。如過去善五蘊。與現在善五蘊。爲同類因。現在善五蘊與過去善五蘊。爲等流果。現在善五蘊。與未來善五蘊•爲同類因。未來善五蘊與見善五蘊爲等流•果不善無記亦爾。唯取自部自地前生法。爲同類因•若無漏法通於九地。唯等勝爲果。四相應因論。云相應因決定•心心所同依心王。心所五義平等。一所依根同。一所緣境同。一行相同。一時同。一事業更相隨順義用相應。故五遍行因論。云遍行謂前遍爲同地染因若部下五見疑無明集部下二見疑無明共十一。或具三義。一遍緣五部。(行義平呼) 二遍隨眠五部。(行義平呼) 三遍與五部染法爲因。(行義去呼) 具此三義名遍行(平呼)•皆得六異熱

因論云異熟因不善及善唯有漏。以過去不善及有漏善為因。因果異時如熟。故無漏破壞三有。不能為因。無記劣。故不能為因。唯取善不善也。次辨四緣者。一因緣緣。論云。因緣五因緣性。於前五因中攬二等皆名因緣。緣二等無間緣。論云。等無間非後心心所已生等。謂齊等。間謂間隔。或前念心心所法齊等與後念心心所法為緣。或後念心心所法齊等。用前念心心所法為緣。從生死初際至無學位時。相續無斷。故言非後者。最後一念不能為緣。三所緣緣。論云。所緣一切法。上緣是境。下緣是心。心王心所羸劣。由如病人非杖不起。有境攀附方乃得生。四增上緣。論云。增上即能作。望不障生邊名能作。因與力用邊名增上。緣三因緣相攝者。婆沙二解。一云不相攝。四緣中增上緣。攝能作因。緣因緣攝餘五因。盡六因中能作因。攝增上緣。餘五因共攝因緣。緣餘二緣無因可攝。即因不攝緣二。云餘文一因通攝餘三緣。即相攝也。問因緣有何差別。答顯宗云。因緣雖無別體。約義不同。近名因。遠名緣。親為因。疏為緣。因能生。緣能長。如

生養二母。因能生緣能長。辨如種子與水土。寶法師不許此義。論云。增上即能作。皆是不障義。何有親疏。若爾顯宗所說如何。答約多分說。六因中五親一疏。四緣中三疏一親。故上略點名數若也細論廣如論說四辨戒從緣得者。三因二緣得。一能作因得。謂此法生時諸法不能障。故二俱有因得。此戒具生等四相。即互為果義。三同類因得。謂過去生中曾受得。故今雖創從過去同類因得也。從因緣緣得者。既具俱有同類二因。便是因緣緣也。從增上緣者。人法界衣鉢等為緣。故不從餘三因二緣。得者非心法。故不從相應因生。非染污法。不從遍行因。非異熟因起。故不從異熟因生。非心法。故不從等無間緣生。不能緣境。故不從所緣緣生。相部宗初念戒不從同類因生。以最初得故。新疏破云。若爾應同若法初心。否如斯解義險等山川。飾宗救云。但無同體因。非無異體因。謂此法生時具有生得加行二善為因。故今破云。若無同體因者。何以經云。若不受戒。不得疥癩野干身。況復人身。即知過去生中已曾受得。今從過去同類因生也。略辨因緣義

竟。今題中緣字卽是因緣也。篇等如常說云云
依篇釋中總意云夫至撿者領納在心曰受。禁防身
口曰戒者字則牒上領納在心。禁防身口之人。故總
而言之。故云夫受戒者超凡鄙穢流者。超越也過也。
凡夫鄙惡名爲穢流。今受者爲謂三毒。越於三界。故
云超凡云云入聖衆寶位者。入者廁也。聖者正也。謂
三乘等正理名之爲聖。聖人不少曰衆也。貴重希有
稱寶極重故稱位也。如周易云聖人之大德曰生。聖
人之大寶曰位。又經云位高人天等。卽至重至極也。
今受剃髮染衣受持戒法。卽廁於聖人。豈非極重之
位也
既慕心彌博者。既已也。慕者思慕。彌大也。博廣也。謂
受者求三乘等八聖衆寶位。既以如是慕心。則彌亘
法界。博通三世。無善不修則道諦。無過不斷則滅諦
也。故所緣彌多者。所爲之緣不少。名彌多。則能受有
五所對。有六發心乞戒。心境相當事成究竟也。以多
緣。故攸雖者以由也。由須具如許多種之緣。始發得
戒於一二一緣中。皆須精窮勘問是非等。攸字訓所也。

所作法事則成難。故以難知。故詳撿者由緣多。故法
事難知。故作此受戒篇詳審撿察故也
云而世至教者世情塵染者長有求名利。心名世情。
恒被色香等所迷名爲塵染也。每昏教法者毗尼事
相須專究尋積習。尚乃不知。況習俗之人。豈能名得
此教。故云昏也。故前文云研習積季由迷暗托況談
世論熟能體之卽是此意也。爲師易難者。玄云達者
不難。迷者非易。習俗生常者。但習學時人之語以爲
一生常解也。不思沿草者。字林云順流曰沿。草者改
也。恣此無知亂彼眞教者。恣此習俗之常解無知之
言。臨其法事自然亂彼毗尼眞正之教。故前文言成
瓦礫妄參眞淨之文等是也　云或至法者。執天謹
誦者。牒沙彌和上之名。但依律文云某甲等。卽是執
文謹誦也。被他前受戒事不得。卽非相眞知也。或前
受遮障等者。謂前境受戒之人身上帶遮難障。戒不
知生卽是無住僧法也。或結界漠落等者。落者墜失
之義也。謂標相不分。重結交互。遞唱遙結。是墜失故。
漠者復漠。不惻上之是非。成亦不知。不成亦不委。故

曰混然也。或僧數薄惡者。物少爲薄也。中不滿十邊不滿五。即是僧數五十法。僧之不堪。是惡不能生其受者信心。故云不能生信也。或衣鉢假借等者。無三衣鉢。臨時從他假借受戒。即自是非法也。玄云前法事人界總足。他非。若借衣鉢自身之緣。不具受。亦不得。即自是非法。獨磨疏云。若無若借。俱非自緣也。已上諸句。並依玄記釋。不取亂解思之

云如至實者。唐虛也。謂上緣非戒法。不就曰虛受也。雖復有護持之心。而無戒可護。故云唐勞一世也。後生還爾者。猶由是也。還是無戒。永無出期者。寧受而破。因有戒可破。隨惡而遠。遠有出期。若受不得。無戒可持。亦無可破。永永無出世之期也　大集已下。證上無戒可委云云。深至淮者。詳謂審詳練。爲明練一受已難者。一度受戒。尙乃是難。不宜再造趣施。爲造作也。故委顯示者。故字因由義。由上不遠之人也。委細也。顯彰也。指示也。如向下一篇。總是委細顯示。至機依淮者。至臨受戒對機之時。依此一篇以爲淮的。等生起此篇。製作近意也。開章釋。中不及一一列

科

云初至法者。具緣成受者。如下。須具五緣方成受戒。故先明之。後加教法者。約如聖法正成受也　云初中者。具緣文中也。五緣者。舉數也。謂鈔云依首疏受前列緣意通聖制。從緣托緣定有。又有爲法。緣具方生。緣闕即滅。是以受前先列緣也。餘如別說

云一能受有五者。能受之人具五緣也　云一至罪者。一是人道者。此舉具緣也。獨磨疏云。惟斯人者苦輕。下趣出上天。强識明記。能崇道業。故得受也。餘道成難者。辨闕緣也。餘外也。除人之外也。即五道也。疏云。天著樂多。修羅壞疑。鬼神蹈曲。畜生愚騃。地獄常苦。爲上諸緣。皆不發戒。故下引僧祇律等者。就人道中。更作簡減。七十有得不得。不能作事。即不得。反此即得。時過者。一向不合。不論作事不作事也　二諸根具足者。是具緣也。謂身具衆惡等者。辨闕緣也。謂將不具。反釋上具也。所以須簡釋者。獨磨疏云。若不簡擇汚辱僧倫。且約眼一緣。自有二十餘相。並不堪也。廣列六根一百餘種。律中六根具淨。分應受法。輩

令科懸科下閑

啞狂乱等者。羯磨疏云。耳舌意三助道勝也。由耳聽
法意分別邪正。有疑通決。非舌不宣。必具此三。定爲
戒本。故狂聾啞通及自他俱非。數取意可見也。餘者
通。蓋乃至義鈔者。羯磨疏云。眼及鼻身少缺。通許。若
截手脚耳鼻眼不見光不在開例。等廣如彼也　三
身器清淨者。是具緣也。羯磨疏云。既爲道器。純淨方
堪。如淨舍宅可以爲例也。謂俗人等者。羯磨疏云。以
五八十戒具足者。甚甚既先頗無所加也。俗人汚尼。
雖無戒。犯業在生。報戒障三塗。正與相違。故成難攝。
四出家相具者。標具緣也。羯磨疏云。剃髮形同披。
袈裟衣同。謂簡外宗不除鬚髮亦受得戒。此即不然。
若着俗衣。不鬢髮定不可也　五得少分法者。是具
緣也。謂曾受十戒者。釋上少分法。即十戒也。謂法海
不願漸開方便。律云等者。科簡得不也
云第二所對有六者。謂所對境也。有六即舉數。六中
闕一。受亦不成。抄文自述　云一結界主故者。都有
段也。六結界成就者。簡不成。即是闕也。必依法界者。
羯磨疏云。教法所由。非界不立。若作不成者。作結界

不成也。後法不就者。受儀等爲後法也。深明界相者。
界分標相也。緣壇傍塹等善達是非者。如法爲是。反
此爲非也。訪問者。借訪委問也。原結是誰者。原本鄉
立。法是何人等。審知等審實委知大界內外及場四
面。有自然等不汎。蓋方可依准也。不然捨已更結者。
然者是也。原本結界不是明閑之人。或大界內外不
分明。戒場四面汎濫相接之類。即捨了更結也
比人行事者。此近也。近代有人行持受戒之事也。寺
外結小界者。但爲大界僧多便往。寺外結齊身難事
小界爲人受也。此非法者。今師片非也。必有此總者。
有此大界僧多難集之緣也。結大界無爽者。爽由失
也。縱往寺外隨處大小。但結攝僧大界。即得何須結
小界。若依毗尼母直結小界等者。玄云。謂諸戒場爲
小界。不以大界圍遶。向孤迥單戒場上受戒。尚乃不
成。況復結齊身小界自成非法。亦是證上義也
中國諸師等者。謂西天僧伽跋摩三藏來此方爲人
受戒。極有尊重之法也。故傳中者。薩婆多師資傳也。
多架船江中等者。傳云。宋元嘉十年。祇桓寺慧照於

天竺三藏僧伽䟦摩。所重受大戒時。有祇桓寺慧義法師。當世推重見三藏。往界外作法。遂恠問日。布薩僧事。總在寺中。及至受戒。何出邑外。一等善法。何有異耶也。答五部律制。互有通塞。唯受戒至重不同餘事。若餘法不成。但得罪夫。紹隆佛種。用銷信施。以戒爲本。等餘詞如抄所引。云云慧義折然心伏。遂令弟子三人。渡蔡湖岸於船上受戒。鏡水大德云。傳中不言船上受戒。此是玄記錯解也。發云在蔡洲受戒。此洲在上無江裏洲渚之上。由似今時砂灘。彼洲上只有數十家住。今改爲道人明也。云搜玄傳中。云洲上受戒。不知是砂洲。上便云舟船與洲渚。字音同字異。今時講解。皆云船上受戒者。悞也

二有能秉僧等者。羯磨云白四弘通非僧不合　三數滿如法者標也。若少一人非法等者。釋上數不滿便成非法也。問文言若少一人莫是中不滿十。邊不滿五名爲少。不可引鈔答云。今言少者非謂頭數等云云爲不約頭數不滿。如中國十人。今只有九。等若爾如何是少一人耶。更引文。答云謂作法至時緣起乃至不足所明。等謂至受戒時。別有諸緣而起。如壓定闘諍顛狂神壁之類。故不足也。文云等者。受戒體度文也。此據中國者。今師決釋也。邊方無僧等者。謂阿盤迦提國。解延弟子億耳。在彼三年方得十人受戒。受後來白佛。說此因緣。佛言自今之後。邊五人曲開與受大戒。鈔中云。持律得受者。持律是清淨義也。律是能詮能詮下所詮也。是戒今既持戒。豈非清淨。反顯不持戒人。不在此例也。更有非說不叙上依羯磨疏解也。若後有人等者。此爲無人。今既僧多。還用五。若沙彌得戒。據不違他開文。衆僧得罪。約持律僧多。故不應爾也。十誦所列者。彼云頗有邊地具十人。但取五人成受。以不答得名受具。僧得可呵也。（已上律文）玄云可呵謂吉羅也。或有不許此解。若云可呵是吉羅者。提舍尼罪無。是吉羅莫但有四篇無五篇。不彼說可。呵是提舍尼罪。以十誦中所結部別不同。故今意不。然彼雖云可呵。不是提舍尼戒。但喚吉羅爲可呵。若云部別不同者。由如四分與滅擯人戒中云諸比丘亦可呵。豈非衆僧得吉不可呼爲提舍尼耶。故

知此破無理思之　云四界內盡集等者。羯磨疏云以界收人咸尊一法　云五有白四等者。玄云。白在後曰頼。羯磨在前曰倒。如律正斷非法不成。言彼稱此爲。錯文句不足。爲脫言不辨。折說不明了也　云六貪緣具等者。羯磨疏云。外相所依。如魚有水。若無借俱非自緣並非法也

云第三至故者。發心乞受者。羯磨疏云。此最因本。不乞者不得。不欲於此。而欲於彼。若非本壞。乞非所乞。不名受也。緣心者。羯磨疏云。無心欲受。强抑登壇。亦不得也　云第四至無無教也者。心境相應者。心是能受人。心境。是衆僧所作之法。爲境。境當於心。心稱於境。故曰相應也。眠醉狂等者。觧心不當境也。羯磨疏云。法正緣合。而意別緣。是心不當境也。復以文云已下。釋境不稱心也。薩婆多下。證成前義也　云第五非法者。九品往來者。謂師二教。發戒。三安置處。所四單白差教授師。六單白召入。七教乞戒。八戒師白和。九解師問難。片者。少也。乖違。各別也。餘文易知云今至攝者。今引文證者。所以有此文來者。謂前能

中有五所中有六。且依首疏所列。然於能所之中。文義由有未了處。故今引論更明。證前不了。五緣得成者。標具緣數也。一和上如法。乃至七僧清淨者。謂度證前所對中。彼但云數滿如法。若少一人。非法。毗尼非謂頭數不滿等。並不說和上二師七師等。是不了。今引論文方爲如法也。四羯磨成就者。證前所中第五。彼云白四教法等。既言白四。則不取單白之文。是不了也。今言羯磨何箇。白四單白一切並是。方爲決了。五衆僧和合與欲者。證前所中第四。彼云界內和合盡集等。忽若有緣。身不得赴集。不可不開與欲。是不了。今云和合與欲。若無緣。應來者來。或有緣。應與欲者。與欲來方是決了。多論云。若受者。巳下此文證前能中第三。彼但云謂俗人巳來至于得受無十三難等。雜過並不論。盡五中破重者。受八不得。八中破重者。受十不得。十中破重者。受具不得。今引此文方爲決了。鈔引彼論猶是語略。故著乃至之詞。若展開亦合一一而牒也。及作和上。即十三中。初犯邊罪者。水大鏡云。此約受了。戒謂此人根本是邊不淨。即是

邊罪所取初時既受不得但相似比丘今若令此人
登壇爲人作師受戒者便是十三難人爲和上衆他
前人不得戒也　云必至許者准前上緣者謂若欲
受戒者受前一一須准上來所列之緣必不堪任等
者即與上相違不堪任用律論明斷違理不成故云
聖教不許也
云二至體用者如文　云若至也者集僧如第二篇
羯磨如第五篇方法如第六篇故云如前篇中謂欲
受戒先須集僧秉法須知剛骨緣本又須結戒場及
大略等如是軌模如前已述若爾何故此中更明可
引抄答云故重明之以事大故也意道前既廣辨今
不要更論然受戒大事此三最急故略提舉名目也
外難既是重明足數與欲何不舉起答有兩解一云
記云今時行事皆是碩德儀相並同不用論其足別
又作法界殊不須與欲也二解云若欲委細必須盡
明也已上兩釋今依所稟云妙如後解盡是略也若
言碩德行事不論足別即碩德明閑教文羯磨結界
必定無非亦不假更標舉又云作法界別不要與欲

◆與下一有少字

或無戒場多在大界有人有緣不來不傳欲法不免
別衆即羯事不足思之第二正明方便中云緣中有
十者總標也
列釋中云一至入者得法以不者得十戒法也四律
所明者四五十紙皆明與分法非局四分一律也必
須十戒於先後聽受具等者謂染習佛法必須次第
先受五戒自以調伏信樂漸增次十戒善心轉除後
受具足得佛法味如游大海漸深漸入入佛法海亦
復如是云云
云二至法者標也　云初至足者初請和上者請具
戒和上也所以十師之中何故先請和上者抄釋以
是得戒根本謂沙彌望和上是得戒之原緣即根本
也若無此人秉習莫由等者謂無和上即稟秉終習
無由而成法身慧命也關於示導等者餘人不是師
不可輒教誡既無教授五分法身不立即無所長益
也　見論等者彼云有婆羅門欲出家佛令舍利弗
白四度之以多作非法餘比丘呵責云何造作非法
彼答云雖請大德與我受戒雖請汝爲我作和上語

比丘白佛。佛因制令請。若不請不乞戒與受者。結吉也。今文云得罪。卽是吉羅　四分請法不云僧屛者。謂當部受戒犍度不云僧中屛處也。計理別處等者。今師商度也。以道理計度。必私房院屛處。譯亦未備。大理今在衆中者。今人行事並在壇內。一一對衆請。者鈔準十誦。令受人先入僧中等云云。今從尊求和尚者。謂詣彼爲尊。求彼爲和上也。兩手捧足者。以至尊手捧至卑足。表勤重也　云當至法者。當具修和上者。具足修威儀。如上僧網篇云。凡來僧中律之偏露右肩脫草屣禮僧足右膝著地等。是至和上前者。敷坐具對於和上跪也。旁人教云者。今時自有引請之人教示也。所以等者。未陳詞之前。先說此由。漸令他心中殷重。故云云文云等者。正請詞也。羯磨疏分五句。初大德一心。念請尊意也。二我某甲至和上者。明所祈也。三願爲我作和上者。慇副本望。四我依大德至戒字。學生之由也。五慈愍故。已述所懷。唯願聽許。可爾等者。羯磨疏云。總領得請詞。許爲師也。教授汝者。非但事攝。亦有法弘。訓之淸淨者。宜重戒本攝

持三業。莫放逸者。諸逸之原。猶行放逸。當攝情遵五欲。故古人云律雖列四。隨一成答。今云不然。以此四句之詞共成一答。初是許詞。後三相攝義聽類也。下文十種答法者。玄云下文是增五文。謂依止處有十答法。一能。二可。三是。四善自修行。五不放逸。六善哉。七好。八起。九去。十與汝依止。律文一一皆著若言兩字也

云問至之者。沙彌戒時等者。此問意云。適來受十戒時已請爲十戒和上。竟今受具戒。便是此師。何必更重請法。答曰。文中依鏡水大德作三段意解之。初云以客改轉。不用本師者。且申初解也。大德云。據客有不定說也。謂十具二戒。若同是此人爲和上。不要重請亦得。今緣受具戒之時。別請餘人爲和上。不用前來十戒和上。故云以容改轉等也。又沙彌時請乃至受法不同者。第二解也。大德云。此約法別不就人論。縱使十具二戒同是此一比丘。亦須更請。鈔自解云。沙彌時請。標心爲十戒。今復請者。爲受大戒。標心約法既別。是以請法有殊。或可和上無德。不合相攝者。

或是不定之談。謂受十戒時。請他與我作和上。已後或見和上犯戒。或聞人說此和上有過無德業等。心中懷疑。不欲更請他各師遂別選擇持戒之人。爲我作具戒和上等。故下文云。以犯威儀不應師德也。二對請之者。沙彌戒時一度對面請。今具戒時。又一度對面請。故云二對請之。(已上正釋了) 若依玄記中。將以容攺轉不容本師爲標。將下句兩段文。共釋前未攺轉之義。失鈔意。甚幸請思之

云次至者(如文) 云應至故者。正明請法也。文句與前和上中解判亦不別。今在纂述文相可知 云次至異者(如文) 云次至限者。義須准請者。以今師義意可准二師而請也。云云 十誦正則理例請之者。謂前文引十誦云。令受人先入僧中。教使次第頭面一一禮足已請之。既次第一一。則何局和上二師。准此總須請之。故云理例也。未必通限者。或在大界上受。總集百餘人。不可總請。如許多人。此等諸人雖爲我受戒等來。如今但准中國受法十人三師七證已外。亦不在請也。更有妄說不錄也

＊准鈔作攝

云更明十師成不之相者。持戒如法者。名成破戒無德與受不成。爲不相謂相狀也 云四分至也者。弟子知和上犯戒等者。准律四句。前三得。後一不得。今此文中舉第四句。前足數中已辨。託餘之九師准可知者。律雖無文。今師意云。但准知上四句得不得。即可知也。云云 互知犯重者。戒師知和上犯。和上戒師犯。教師知戒師。戒師知教師。七證亦爾。迭互相知也。知何不該者。該遍也。謂若知犯重不得說戒羯磨僧中共住。不獨戒師知和上犯不得共住。即受不成。其十人之內互知。總是不得共住。不成受戒。故白知何不該。既和上不得。十師亦准。不得何得。不該十師也 若准律文等者。謂文中但云和上犯戒。且五篇總是戒。不知犯何戒。爲是夷殘。爲是提吉。並不顯此重輕也。准義已下。今師約義。乃至吉羅亦是戒收。亦不得爲和上也。何況上篇重罪耶。俱皆不許。餘文可委

云和上至床坐者。百三十餘種者。准律僧五文有二十六人。五廣彰師德。九夏和上與人受具。前人得戒。

能秉得罪等。廣如律文。云云二種闍梨者。羯磨教授二也。五夏巳上者至五夏巳上卽六夏乃至三十五十等。律云多巳五歲等證也。今時四夏巳下爲人作戒師教師。理不可也。文中既有制約。違制自是非法不成。由如和上定是十夏。若九夏是開八夏等。定是不許也。餘師等者。除三師外七證曰。餘但明解羯磨是非。卽得不論夏之多少也　統明師義者。統通也。幸有老宿碩德者。耆年長者名爲老宿。碩者大也。有名聞大德衆人奉重之者。生善於後者。云記云於後卽指師資篇爲後也。彼辭師出離。謂見和上有非法事。良由無德不具足故去也。大德云不知此釋有何意。乖於文旨。今云生善於後者。亦是大約而言也。意道老宿碩德與他作師。不唯壇場一席初受戒時起殷重心。亦乃久後之間令他善。故云於後。何必要指後篇。少道理也。不共互坐者。五夏十夏。不得更互共同坐也。五夏先坐十夏後來。不得共十夏人共同床坐等。

云三教發戒緣者。標也。未勞繁說。事意云隨至歲者。

凡受戒等者。凡者諸也。亦不局受具戒時。但凡是五八十等。總須如是說法引道開解。解說云初中二字。於二科中。今當緣境科中也。云所發至體者。別鈔三十餘紙者。古來有師別出一卷戒方便相。每到受時依說引化開解。解說要而言之者。謂古人雖展張三十紙文。似廣似繁。今若撮說大約而言。故云要而云云。情與非情者。有命根者是情也。上從如來下至蠢動有識之類。非情者非有命也。上從妙高山下至草葉微塵等類。皆約不起損害之心。空有二諦者。空則眞諦。有則俗諦也。滅理涅槃者是第一義諦。非空非有也。佛說經教文字卷軸者。謂今三藏文字能詮名教也。形像塔廟者。泥龕素畫殿堂支提等。皆約不起毀謗不信破壞之心。地水火風空識等者。六界也。皆約不起盜損之意。法界爲量者。雜心云一切聲聞獨覺諸佛妙法。此之妙法法彼衆生心。故如是妙法各各差別界分不同。云法界也。誰是戒界體者。據理應合云戒境。今云體者。由從此境發得戒。故諸此境爲體。亦是因中談果也　云故至反者。通證前文也。

與佛齊德者。謂遍法界境有護持心。心與佛齊。故云齊德也。或約初受戒人嚴潔不犯。儼然光淨與佛不異也。猶勝諸外道者。外道邪見邪行。是生死原。無解脫之望。破戒雖一期墮惡。久久亦有出期也。智論寧受而破等者。蓮花色尼本生經說。佛在世時。此尼證羅漢果。入貴人宅。常讚出家。語諸女言。姊妹可共出家去。女言。我少恒盛色。持戒甚難。尼言。縱使破戒墮惡。還有出期。我自憶念。作戲女時。著比丘尼衣以為戲笑。以是因緣。迦葉佛時作比丘尼。自持端正而故破戒。墮地獄。地獄罪畢。值釋迦佛出家得六通四果也。餘文如鈔云云

云如是至重者。如者指法之詞。是者即可為義。隨謂隨逐機。是根機。機鈍則廣談。機利則略說。雖有廣略。一一令他悟解。神用不沉也。薩婆多下證意可知

云次令發戒者。標舉也

云應至住者。毗跋者。此云是大乘律疑偽目中收。此釋非也法寶云。是小乘律非疑偽也。若是疑偽。鈔終不引故下文云。上之所說。並是正經。非謂失譯疑偽等引

律疑律下同

彼證此足。不應發心我今求道者。求道二字即是受戒異名也。若變通語勢應云我今發心受戒也。當救一切眾生者。謂不煞即是救命也。眾生皆惜壽命者。命是浮假。忻生惡音汚死。即歎心也。雖德佛戒等者。反釋上歎義也

餘二就義明者。餘外也。下心之外中上為二也。就義者簡文也。前來下品依彼律文。中上二心律既無文。就義辨也　云何中品者。徵名相也。正心向道者。絕餘思念名為正心。專求戒品號為向道。解眾生疑者。猶豫不決名疑。以法濟神令心悟入。自之曰解。律梁者。不沉疑悔。故號律梁。自利利他者。為彼解疑。令不沉沒是利他。所得功德是利也。作如是心受持戒者。是中品也

云何上品者。徵也。我今發心受戒者。明知前文求道向道。總是受戒之異名。今此直言受戒即領納名受禁防曰戒也。為成三聚戒故者。謂此三聚戶羅為因。後感三身之果。經云。誓斷一切惡名攝律戒。得法身佛。誓修一切善名攝善法戒。得報身佛。誓度一切眾

生名僜有情戒得化身佛。趣三脫門者。趣向也。三數也。脫謂脫也。遊履之處曰門。故智論云。諸法性空名空解脫門。諸法相空名無相解脫門。諸法性相俱空無願解脫門。更無願求之心。故諸經論中亦呼為三三昧。亦名三摩地。亦名三觀等。正求泥洹果者。二乘擇滅。望佛圓寂。由偏令悕佛果菩提。方成正也。故云正求泥洹果。四種之中。即是無住處涅槃也。上來所說總約自已。以論鈔文。從又以此法已下。明利他。欲令衆生明見佛性。名至涅槃。如是展轉無窮。佛法自然久住也

云如等者。如此發心者。指前來下中上品之心也。邪相者。謂有所悕求之心。遂名為邪也。況不發等者。發般重心。尚名為邪。豈更不發。定知無所獲也。凡夫始學邪心中者。資加七方便人名始學。始者初也。具足惱煩性。雖作諸善有所得心。名邪心中語也。那含慢心中者。此人雖斷三界見惑并欲界無品。臨或皆盡上二界修惑貪癡慢未斷。名慢心中語也。阿羅漢名字語者。謂三界見修煩惱悉能斷盡。內既無執。但順世間假名流布。故云名字語也。如此自知心之分齊者。謂求戒之心有上中下也。如人飲水冷煖自知。得佛淨戒亦有分齊者。戒隨人心亦有三種。各各差別。號為分齊。故前文云。戒者以隨器之功行者以領納為趣等。故文云下證也可知

云問至限者。謂攝前文生斯問也。是教宗是何乘而發大乘志者。教者四分律能詮教也。宗者宗旨也。何乘者為是大乘宗旨為是小乘宗途。若言大乘。即律部合是小乘所攝。若云是小乘。小乘極果但是羅漢。何故令發大乘之心。求於佛道。文中志字訓心也。若此四分宗義當大乘。者謂若據律部宗計能詮文等。定屬小乘。然於五部之內。此律約義分通大乘。依成實假名宗說有種子等。文云已下。引戒本證此律分通大乘也。多有誡例者。律文多處有通大乘之例。只如沓婆無學。知非堅固。為僧知事。欲求牢固。又律云佛子亦如是。既云佛子。知無異乘。又如捨衣處通無係但斷相續。不必拋棄衣物等。總是誡例也。光師亦判大乘律限者。魏朝慧光律師也。羯磨疏云。如昔光

師依理明體。是心本。故通大乘也
云如至大事者。通結指歸也。緣境二字。牒前所緣之
境也。及心有增上者。牒心量也。此言增上者。謂上上
品心名增上也。羯磨疏云。增中救諸衆生。卽慈善根
謂佛心也上疏文此之二途者。緣境爲一。心量爲二也。
必受前時箇不得臨時。恐者浮昧也。智者題授者。明
閑律相名爲智者。一一標舉名字題目授與受人等。
有解云。提携者不窮字學也。心心相續者。善心不間
斷。也見境明淨者。猶如目覩分明淸淨也。不得臨時
已下辨非可知云云
云第四至等者。第四者標章也。鏡水大德云。據理合
言第四安受者立處。製作婚約但着第四。卽知是安
置處所門也。律云。當立受人乃至不聞處者。正明安
置受者立處也。若離見聞處者。離聞處卽是本分。若
離見處便成非法。律製受者在見而不聞處立。今旣
俱離。卽非安置之所也。若界外等者。玄記云。戒場外
也。且據有場大界中。正作白四之時。受者須在場內。
若在外者。中隔自然作法不成。不名受具。此約白四

中向疑問

時說。以律文語通也。淮南記中不許此釋。且此門本
爲明安置受者立處。遮難尚乃未問。何得預明白四
之時。據此段文並未合論。量戒場內。外如非之事。如
下正明受體中方辨也。彼記自釋云。界外者。是大界
外也。若有場大界。卽場外大界內。是安置立處。縱無
戒場。但有大界。亦須在大界內。離僧不近不遠處立。
必一向在大界外。卽非處所也。已上雙申兩解。任情
思之。間有道理。着眼見處而耳不聞。可引抄文釋云
恐總羯磨等云云。下引五分。證上非法。彼文云。時一
比丘借他衣鉢受戒。受後諸比丘語着衣持鉢共汝
乞食。去彼云我無衣鉢。諸人向云。汝適來受戒何處
得衣鉢。彼云我暫借得。諸比丘言無衣鉢不得受戒。
汝何故借他衣鉢。彼云佛不制我不得借衣鉢。諸比
丘白佛。佛言自今日後應時受戒者。置戒壇外眼見
耳不聞處立。差人往彼問衣鉢等云云。四分文云。界
外問遮難者。謂就有場大界中。受戒合在戒場外問
遮難。淮此卽喚場外爲界外也。有人云。約難事小界
在界外問。或云。據無場大界合在大界外問難等。並

非解也。理亦無傷者。謂律文問難。佛令在場外。今或
可無場。但有大界。便多在界內問者。教授師作法差
遣。雖同一界。無別衆過去。理亦無傷也。順上律文者。
順上來若在界外不名受具之文等。如此鈔文即順
若依。搜云前解將界外爲場外者。雖則律文語通及
至此。文似解釋不便也。更請思之。僧祇不近不遠處
者。證前不得出大界外。以大遠故。苑陵云如有場大
界。即在場外界內。不近不遠處。若單大界即不得出
界外。但同界內離僧不近不遠處。若小界開教授人
與受者。一向在界外。亦須離僧不近不遠於中問也。
臨時量用一多人行胡卽反立等者。如三十人二十七
人未問難者。安一處云云。二將問難者。將欲也。欲問
難三人或一人等。離僧及沙彌處者。離僧者。離壇上
僧。離沙彌者。謂未問難者。於其中間設對諸沙彌前
問。得不可引鈔文答云必在同處等云云反披七條
在彼立者。玄云將離下位。故脫下衣。未入上流。反披
尊服。問何故制令在彼立耶。答羯磨疏云。行住兩儀
必躁動。散坐是安靜。未必稱恭。故立望僧取翹注意

也。鏡水大德云。今時行事。必須准此爲憑。或有正披
七條。便著副膊者。全是未達教意也
云五至所者。由界外脫衣著等者。初緣時有欲受戒
者。令向場外脫衣撿挍。恐有難等時有耎弱者。著慚
不肯。稽留法事。或不受等。佛令自今日後不用如是。
但羯磨差一人從座起出外。問彼難事。此第二緣方
有單白文也。如此四答各一作一法者。一差威儀師
二召入。三戒白。和四正秉白。四此據別答一番和僧
但作一法。如是四番須四度和也。若云總答云等者。
此約通答。如最初一引受戒三人。是通答了。已後若
外面別無人入場內等。隨諸多引。並不要更和直至
明相未現已前。總得也。次單白文者。辨綱要總如上
篇說了。然於中彼字不得錯誤。有人錯呼彼爲此字
者。決定不成。是彼此不分也。受人在場外曰彼。若在
僧中即爲此。今戒師壇內秉單白。遙指外面。豈非彼
耶。往往見人解云。彼此總得者。無知甚也。外難曰。且
如邊在五人受戒單白差教授師時第一。中間云彼
某甲從和上。某甲受戒。先牒和上名入法。竟不足數

也。第二中間。又云某甲爲教授師。牒師牒名入法。又不足數。都有五人。二人不足。三非僧。故作法如何。得成法。竇淮羯磨疏云。謂隔句。故互相足也。如差自恣人。雙牒二人。入法。卽是不得。今此不然。牒和上時。教授師未牒。入法猶成僧數。正牒教授名時。又不標和上名字。和上却成僧數。爲隔中間綱骨句。故是以無妨。此南山意也。或依淮南闍梨云。和上但是威儀師緣也。若沙彌望和上。卽名本從他得戒。故威儀師望和上。但是被他出衆所爲之緣。若第二中間牒威儀師爲僧所量。是正差。故必定是不足數。若第一中間牒和上名時非正爲。故本無不足。舉例如威儀師欲召沙彌入衆時作白。豈不牒和上之名。且威儀師本分是不足。故今又牒和上。和上是不足。攝現在三人非僧作法爭得成就。故知和上從前無不足之理也。此解雖違疏文。自是一家意。見思之

云六至緣者。標也　云所至之者。立意也。如文云但至習者有得不得者。玄記對此廣明難事得不得之理。大德不許。謂此且大綱。云得不得。至下一一鈔文

自解之。此若懸說。却了至下文說。便成繁廣。知之。若問而不解。終爲非問者。意云雖依文誦語。心中自不體解。自既不明。焉令他會。故云問而不解也。雖問與不問何殊。故云終爲非問。非者不也。中邊不相解語不成者。證上不解也。中國邊地彼此不解。方言互不相足。反顯適來雖問雖答。彼此總不明之有無。如何知委。故不可也。若准律本不問難。則不得戒者。問既律云不得戒。今既問何以不得答。雖問不解。還如不問。無異舉例。由如作說戒等。具非不成。亦如不說一般也。若約律本但問十三難事者。故受戒犍度中先列十三難緣起。次列諸遮緣起竟。結云。汚辱衆僧者。不得受具足戒。時有欲受者將至界外脫衣著受者、慚恥稽留法事。以此白佛。佛言不能得如是露形看。自今已去聽問十三難事。然後授具足戒。白四羯磨當如是作。次文卽列十三難。竟佛言自今已去先問十三難事。然後受具足戒。准上律本之文。只言問難。總不見說著諸遮。故云但問十三難等。及論作法但問諸遮者。律中作法。差教授師出衆至受者所。但問

諸遮不問難。也其戒師對衆作法。亦但問諸遮不問難。也今就義准著問遮之前者律文作法之中既不列難。在問遮。前今鈔主准律三節之義。合將其難著向問遮之前。所言三節義者。第一節列緣。先列難緣後列遮緣。第二節。律云自今已去。聽問十三難事。然後受具亦合難在遮前。第三節律云自今已去。聽先問十三難。既云先問難。即知遮在後。准斯三節之義故云今就義准等也云云 又問難之體者。體字有多解。今並不取。但依搜玄云體者得也。謂問難詞句。能問所問要。唯彼此相領解。方體得也。蒙籠誦習者。羯磨疏云。余周游晉魏京輔律席。罕不登臨。至於難緣全未諳議。但恐誦文不得何暇更識其相。也已上疏文 准此即是叙上蒙籠是不明之義也

云一至罪者。堂云。佛在羅閱城。有一比丘名難提。坐得四禪。定從定起。有魔女來前立。比丘捉之。女即隱而不現。比丘趁捉。欲心不止。於死馬上行非淨行。都不覆藏。佛言與白四學悔。後重犯滅擯。次數名所言邊罪難者。羯磨疏云。曾受內戒。今棄衆外。名之爲邊障戒不生稱之爲難。也至於俗人受五八等。望與常途俗人有異。總號邊罪也。餘文易知云云

云二犯比丘尼者。堂云。律云時有多比丘。從俱薩羅國行往黑闍。何俱有一比丘言此中曾有白衣與著袈裟者。共犯諸比丘。云汝何故得知。彼云我見一數等次數名。羯磨疏云。毀壞梵行。名爲犯尼。業深罪重障戒不生稱難

云四至也者。四分等律者。等取五分十誦。除僧祇也不明淨穢者。若據律文。但云曾婬著袈裟者。成難。且尼三衆。總著袈裟爲總成難。爲局大尼。是不了也。又文云。若犯比丘尼。又似簡下衆。然比丘尼有淨境穢境爲通犯。爲約淨方犯。並不論。歟是二不了。五分十誦亦然。若爾今時受戒行事之時。皆言汝不犯淨行比丘尼不。此依何教。鈔答云。故世行事者云。乃至此依僧祇問也。須斯二果及凡夫持戒尼等者。須陀洹是初果。斯陀含是第二果。凡夫持戒尼可知。初人是壞尼中。後不名難者。謂二果尼欲界修惑九品下三未除。初果尺欲界修惑九品。總未斷。凡夫見修一切

（尼字疑衍）

未除並有受樂心故初人懷時即是淨境成難中後人懷時已是穢境不成難也那含羅漢初後人俱名難者那含三果尼羅漢第四果若壞此境初後總成難攝所以爾者那含人欲界修惑並盡羅漢三界見修並除終無染樂之心是初後人壞並是淨境也故知唯是等者故知二字即定之詞唯者偏獨之義也即反顯不淨境不犯十誦等者彼律問云頗有汚尼人諸比丘與出家受戒不答有若八人以八事汚比丘尼尼名汚是難又復一人以八事汚亦爾八事者一捉手二捉衣三入屏處四共立五共語六共行七身相倚八共期鈔云摩觸八尼者玄云據文但云八事鈔加摩觸字故此一句標觸八二初摩觸尼戒觸其重境纔觸即犯易知八尼汚尼八事戒標也將一个尼字管兩戒也八人共汚一人一尼以八事汚一尼此似難知下釋汚尼八事也故羯磨疏云摩尼八事等八个俗人人以一事即有八事共汚一尼或有一人自汚尼八也（上是疏文）已上引如許多文意證四分文中但云犯比丘尼並不論量淨之不淨義來所說

總依宗方成決定行事無滯也下引善見等者數為證四分文中但云犯著袈裟者並不說除下二衆等今引此文若下二衆無犯不障出家等羯磨疏云未滿位輕不成難攝具戒是尊故成障也（已上疏文）云若玉鈔者若强與尼著成難者謂尼不欲著而强將白衣衣服令彼着成難也若尼自樂著不障出家故知前文强與著之必是陵辱彼不樂著即是淨境也此兩段文莫非約境淨穢以說也（此解有意）或依玄記云既自樂著白衣表同邪見捨戒所以不障出家也前文强與彼著即顯不生邪見戒不失故是以成難也今恐不然縱樂輕著白衣但結不應之吉設爾邪見須准教文起九品圓滿之心今暫樂服俗衣未必捨於戒體此釋不應理甚矣如之若知受具戒等者今師以義意求之也若明白之心審知前是受具戒之人今有難事緣礙暫著白衣之服者亦成難攝也但壞淨境不論知不淨者古師云知他前境是淨而壞之成難若壞是淨境我心不知雖壞亦不成難今云但使前境是淨壞者冥然是犯不約心論知不知

等義鈔者。羯磨疏云如善見。煞凡尼至三果不障。戒今但汚尼云何成難。答煞障戒者。取福田極處。須是第四果人。以前三。煩惱未盡。汚據陵慢勝境。故是難收各有理也

云問至攝者。何不言壞比丘者。法寶云此約僧受戒時問也。謂適來但云不犯比丘尼。何不見言犯比丘耶。答亦成難者。答若犯比丘亦成難。攝尼受時反問由落文中者。却將尼來反釋也。意云僧受時即云汝不犯尼。不尼受時。即云汝不犯比丘。不問曰前來既云約僧受戒時起。問今將尼來反釋文勢似不相當。答。云鈔主密意無約僧以論。但爲其事稍僻不能顯明。故將尼來反說。下句云以事希。故必若將尼汚僧頻頻有之。何言希少。故知唯約易訓也。下引善生受五戒等者。謂善生長者受五戒時問難中亦云汝不犯比丘及比丘尼。意可見也。故知同是難攝者。今師印定也。皆爲俗人時等者。俗人據總未曾受。受五八等戒。即是汚尼難收。若受五十八戒後犯者。但號邊罪。捧也。大德云。此中鈔文宬細人難得知。搜玄總不說耆。今時講人至此。全不委其本意。如何銷釋。請思之

云三賊心者。羯磨疏云。沙門俗人法非本位。形盜僧上又盜聖財。故名爲賊。障戒不發。構之曰難　云律至家者。鈔略舉緣起也。准受戒犍度云。佛在波羅奈城時世穀貴人民相食。唯沙門安樂飲食無乏。有一年少外道。輒自剃髮入衆求食。僧問汝幾夏和上等是何人。彼並云不知。復勸詰之。汝是何人。彼云我是外道。因此白佛。佛言賊心又入道。於我法中無所長益等云　云云若未至戒者。若未受不應受者。約僧知了不得爲定也。已受得戒者。據初時不知彼爲利出家。是外道等。即得戒也。云曾至擯者。但曾經偷法即滅擯也

云四至擯者。玄云。准律文都有六句。前二重。後四。輕第一句云若至一人二人三人衆僧所。共羯磨說戒。二云若至一人二人三人衆僧所共羯磨不說戒。此二句成難　三云若至一人二人三人衆僧所不共羯磨說戒。四云若至一人二人三人。不至衆僧所。不共羯磨

說戒五。云若至一人二人。不至三人衆僧所。不共羯磨說戒。第六句云若一人不至二人三人衆僧所。不共羯磨說戒。(此四句不成難)六句如此。今鈔所引是第一。句證前滅殯也。云義詳至難者。今師義意詳論。故云義詳也。對首衆法等者。說恣此是僧法。今界無僧。只有二人。遂作此法。今此賊心之者。往彼盜聽。亦成難也。必衆法心念成難者。破古也。古人云一人作心念說戒。等竝已。即是二人。便須改爲衆法對首。豈名心念耶。今師云。此全不見文意。既云往一人所。偷聽衆法心念。便成難。收有何二人。改爲對首之理也。三人已下等者。謂懺三十捨墮。是對首法。覆處尋內須問邊人故。三人也。已下二人也。餘和合法等者。玄云未秉單白前問僧集和合等名。餘和合聽此非難齊四人。即秉單白。單白前便有問和也。已上即百千萬等皆先和僧。乃至答云某事羯磨。已來不成難也

云善見至難者。此段文意者。四分雖云偷形不出偷形相貌。故取論文廣辨也。無師自出家等者。此是偷形相狀也。由如今時。不依師僧出家剃髮。但自剃落等是也。不依臘次乃至利養不受者。釋非偷法也。可知。云云二偷和合者。標偷法也。有師出家者。釋非偷形也。往他方等者。辨偷法相狀也。二俱偷可知。者無師出家。是偷形往他方受禮入說戒處等。是偷法也。若偷形狀者。已下鈔文料簡。前一句不成難得受也。下二不合者。偷法及二俱偷不合與受也。五百問論等者。通證可知

云四分至難者。但云賊住不說聽聞不聞因緣者。四分明偷法中。但云盜聽他說戒成難。然於聽時有聞不聞。或聽明愚鈍。記不得等。不可一例竝成難收。既不料簡是不了也。下引祇文方爲決定。初中後語者。單白爲初。廣序及五篇戒文爲中。七佛略教爲後。隨此三處。記得章句便是難也。若闇鈍等者。雖聞不記不得成難。捧或緣餘念者。雖是聰明心不專一。曰緣別念等。亦非難也。云云更有將本自讀亦例可知。位既未滿。未合未得見及聞。今私竊偷者。亦是偷法成難。講不疑也　摩得伽論等者。引此文意亦爲四分文中。但云若六年不滿作法不成。不說賊住。是不了

也。今引論文。若經僧布薩羯磨。是名賊住等。方爲周
足。四分若季不滿等者。有知他季未滿。語云汝季由
未作。受戒法事不成。已後若滿更受等　十誦等者。
彼云佛在王舍城。時婦人爲夫姑舅所惱。出家作尼。
後與和上尼共住。還生苦惱。卻反還俗。白衣呵言。是
不吉弊女。我等先是其夫。中間受我尊重。無決定性。
以此白佛。佛言若尼一反戒。不復重出家也
云四破內外道者。羯磨疏云。志性不恒。內外無取。名
破內外。障戒不生。稱之爲難也　云謂至具者。來投
佛法者。破外也。受具已反還本道者。破內也。鈔約界
內外彙破。雙釋也。准律受戒法聚緣起云。羅閱城中
有一裸形外道。名布薩護。甚大聰明。鐵鍱鍱腹。恐智
慧溢出。頂戴大盆。照盲冥者。來至僧坊。告云沙門釋
子。誰敢與我論義者。時舍利弗念。[illegible]外道尼犍國
人奉重。若以一句義問不能答者。必大名聞。定歸大
法。遂與彼論義。初從一日。乃至六日。論說餘事。外人
並皆結舌。第七日中。舍利立義說欲從思非從對起。
外人云。欲從對起。不約心論。舍利立義者。故俱舍頌

曰。世諸妙鏡非眞欲。眞欲是人分別貪。妙境如本住
世間。智者於中已除欲。舍利弗云。妙境不是欲。故云
非眞欲。欲是人思想心上而起。故云分別貪。一切妙
境。境無盡期。故云住也。世間聖人修行斷煩惱。後其
心已謝。故云已除欲也。邪命外道乃詰尊者曰。若言
妙境非眞欲。說欲是人分別貪。比丘應名受欲人。起
惡分別尋伺。故外道云。若不許欲從境生。便云從心
起者。比丘卻是受欲人也。下句云。起惡分別尋伺等。
常起惡心尋求伺察。故時舍利弗又反質云。若世妙
境是眞欲。說欲非人分別貪。汝師應名受欲人。恒覩
可意妙色故。故婆沙云。時彼外道聞此偈已。不能加
報。便生善心。歸佛出家。時跋難陀在彼衆中。色類殊
異。而舍利弗形容短小。彼作是念。此小比丘智慧若
斯。而況堂堂者乎。便求跋難陀爲和上受具。已問於
經律。悉不能答。彼便輕賤佛法。慊諸比丘無智。卻歸
本道。以此白佛。佛言自今已去。應具十夏有智慧方
聽受人大戒。此外道後更重來。即成難也。對僧與沙
彌戒者。先與受十戒也。四月試者。令彼來僧中合掌

乞四月試之。僧中秉白二法。與四月共住。對彼前說
外道惡事而發。嫌之觀於彼心。若不起嗔。即知調順。
若猶占護彼。宗即知未伏故。故即不可也
云問至明者。信此歸投此者。謂我持十戒。即是調柔
若不持戒。違相即顯。若不將十戒。驗他順違。焉能辨
得邪正。此事已下指略之意可知
云五至受者。堂云。准律緣起時有黃門。來投出家。與
受戒。境喚諸比丘。作如是事。此丘呵責出去滅去。等
又往沙彌處。呼彼作非事。復往界外。放牛人等處。喚
彼作事。白衣譏云。比丘之中。多是黃門也。以此白。佛
佛制不許為受。次釋名者有多解。古云黃是衣色。門
是根門也。不正 或云古有人亂於內宮。後被去其勢。分
又於住處以黃色土塗於門扇。意表割根之人。從此
黃色門中而出。相承呼作黃門。准此約住處立名也
今師云。門是天子禁門。黃是五方色中中方之正色
即貉他內禁之門。號為黃門。今令此人防護彼門。故
從守護處彰名。此蓋是全取他名。立於已稱。故羯磨
疏云。黃是中方之色。以□中禁之門也。此解為正 一梵云

扇搋。此云生。謂過去業故。從生來自然也。二梵云留
拏。此云犍。謂以力去却也。三語云伊梨砂。此云嫉。如
抄文自釋也。四梵云半擇迦。此云變。鈔釋云忽然變
作也。五梵云博叉半擇迦。此云半月。鈔文自釋云云
祇中有六。加其擇破也。世中多有等者。前雖列五黃
門四種易知不解。今鈔但釋犍黃門也。就中大約有
二。初依諸律正釋。據受後為言。二准此下結歸難體。
明未受之人得不。初又分二。初約自截分別。二四分
下約懲報分別。初又分二。初約都截。當律滅殯所收。
二今時下截其少分。依他部明其得受。上依玄記解此鈔文其義
似易顯也 應截不截者。謂欲從心生。不由身起。應須截心
中煩惱。何須截身。為佛呵也。云云 依篇懺者。若截頭
及半得吉。去一卵者偷蘭。既有二罪。須依篇懺也。准
此乃至為受者。此上諸文。皆受後也。若未受前截者。
正是難收。無聖教斷之。必須准前五分文。或截頭半
得吉。去一卵等。即截不然。滅殯。據此文勢。即非難也。
為受得戒。若都截者。諸律並云滅殯。必受不得戒也」
云六至相者。殺父母者。堂云。緣起者。律云有少年外

道先殺父母常懷憂念作是思惟我救沙門釋子出家受戒定得除罪諸比丘不於委問輙度出家出家之後彼自言說以此白佛佛言應滅擯也羯磨疏云人非化生業寄胎報假彼遺陰以成已體養育恩深理應反報今典殺害名之爲逆障戒不生稱難已上疏文此據生母說也若養母者不成逆故俱舍云設有女人墮羯邏藍餘女取置產門也生子子殺此母不成逆但得夷罪故論頌云母謂因彼血指生母也或在畜胎生者殺亦不成逆但得殺畜罪以報劣故或殺餘怨家悞殺父母亦不成逆以無心故云云殺阿羅漢者堂云准律緣中有諸比丘往物薩羅國游行於中二比丘見一空靜處指向諸比丘言此中曾有人殺羅漢來諸比丘問汝何得知彼云我是一人數以此白佛佛云滅擯羯磨疏云此人惑盡德圓福田應供反加與害同上業重名之爲逆障戒不生稱之曰難阿羅漢是梵音阿之言無羅漢云生此人惑盡不向三界受生故與無生之字也外難曰十輪經中殺辟支佛非難善見論殺前三果人非逆今此殺於羅漢何

故成逆障戒耶答前三果人煩惱未盡福田未極故非逆辟支佛者雖煩惱盡遊化義劣故非逆如瑜伽論云緣覺不說法於人家受供後擲枝騰空而去但足下現十二因緣字令覩此修行悟道等云云此三已下指略意可知也

云九至耳者破法輪僧者緣起因提婆達多如下廣述也云云羯磨疏云邪法乖眞名爲破僧障不生稱之曰難也破羯磨非難者但得中品蘭四人悔不成難也云云出佛身血者緣同上云云羯磨疏云如來四等道化衆生義在虔心反生逆害出彼身血名逆障戒不生云難上是疏文此據惡心若好心者如耆婆爲佛治病出血一却受天樂故不在此例也餘文可委云云

云十一至所陳者非人者緣起因修羅子猒生老死化人爲形來投出家諸比丘初時不知遂度竟僧坊中食七人分外白衣處食五百人分居士譏嫌諸比丘窮問汝是何人彼云我非人也以此白佛佛言非人於我法中無利益故不得云云羯磨疏云非畜報

處卑微形心非器由斯障戒故是難攺八部者一天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等也餘可知畜生者緣起因彼衆奈有善現龍猒離龍身化爲一少年外道往僧房中求出家諸比丘不知輒與受具受具後與一比丘共房住時彼同住比丘往外遊行諸龍常法有五時伏本形相言五時者故偈云生死非嗔睡云云彼既睡眠身滿房內彼比丘歸來推門手觸龍身覺與便高聲唱云蚍蚍時彼郎覺遂起跏趺坐正意繫心念在前比丘問云汝是誰答我是善現龍以此白佛佛言云畜生於我法中無利益未受莫爲受已受滅殯也脫有高遠者脫由忽也忽有衣冠日折挨等來受戒云云方便轉問者應云汝非畜生能變爲人形來受否此是方便也不得直言汝莫是畜生不似有輕觸前人也如下陳者向下教授師正問時陳說也

云十三至殘者律緣中時有一比丘變爲男女二形諸比丘不知云何以此白佛佛言滅殯後有比丘尼變亦爾善見論有三種一能自受胎能令他受胎二能自受不能令他受胎三不能自受能令他受俱是難攝羯磨云形挾兩境志致惱亂善惡不成焉能修道障戒不生稱之爲難餘如文

四分律鈔簡正記卷第七上

◎以上二經・卍續藏本